

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४७२

क्रम संख्या

२८१

काल नं०

२॥ल॥

खण्ड

श्रीविश्वनाथकविराजकृतः

साहित्यदर्पणः

विद्यावाचस्पति-साहित्याचार्य-श्रीज्ञानरामसास्त्रिभिरचितया

विमलाख्यया हिन्दीव्याख्यया विभूषितः

मो ती ला ल व ना र सी दा स

संस्कृत-हिन्दी पुस्तक प्रकाशक तथा विप्रेता

दिल्ली :: पटना :: रायगढ़ी

- श्री ती ला न्न व.वा र ती वा ल
बंगली रोड, जबाहूर नगर, दिल्ली-७
बैबाबी बरग, बाराबती. (ब०प्र०)
बांकीपुर, पटना (बिहार)

पष्ठ संस्करण
१९७०
मूल्य १३.००

श्री सुन्दरलाल जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगली रोड, जबाहूर नगर दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा
श्री जैनप्र प्रेस, बंगली रोड, जबाहूर नगर, दिल्ली-७ द्वारा मद्रित ।

विद्वानों की दृष्टि में—

स्वर्गीय—

प्रातःस्मरणीय भारतभास्कर महामहोपाध्याय पूज्यपाद

श्री पं० शिवकुमारशास्त्री, काशी

॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥

साहित्याचार्यशालग्रामशास्त्रिचरितता साहित्यदर्पणस्य भाषाटीकाज्ञेयस्थलेषु भूताऽस्माभिः । अस्यां निवेदिता विचारा अतिसमीचीना मुक्तियुक्ताः प्रमाणपुरस्सरावच । निरूपणसौखी हृदयज्ज्वा । इयं छात्राणाम् अध्यापकानामुपयोगिनी । एतादृशटीकाविरचनं संस्कृत एव वरतरमिति मन्यते—

काशीवास्तव्यः

शिवकुमारमिश्रः

* * *

स्वर्गीय—

प्रातःस्मरणीय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय महर्षिकल्प

श्री पं० काशीनाथ शास्त्री, काशी

॥ श्रीमहागणाधिपतये नमः ॥

अपेक्षमधिक्रियते—साहित्यचार्यशालग्रामशास्त्रिणा हिन्दीभाषया, प्राचीनपुस्तकानि कर्वाचित्स्वचिदनुद्धाति तानि महता परिश्रमेण परिष्कृत्य, प्रत्यक्षर सुविशदं व्याख्याटीकाय साहित्यदर्पणं । तच्च कविकानां तर्कवागीश्वरामचरण-व्याख्या सोपपत्त्याभासीकृत्य सरलं मनोहारि व्याख्यानं कृतम् । परमण्येयबुद्धीनारम्य स्वतन्त्रप्रशानामपि सुखेन बोधकतयोपयोगिनीयं टीकेति समीक्ष्य विज्ञापयति—

काशीनाथः

* * *

व्याख्यानवाचस्पति, पण्डितमूर्धन्य, विद्वानिधि

महामहोपाध्याय आर्यवाङ्मयबृहस्पति

श्री पं० गिरिधरशर्मा खतुर्बंदी

साहित्याचार्य श्री शालग्राम शास्त्रीजी ने साहित्यदर्पण की हिन्दी भाषा में जो विस्तृत, गम्भीर सूस्पष्ट, सम्यक् एवं सरल टीका लिखी है उसके बहुत से अंशों को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है । वस्तुतः साहित्याचार्य महोदय ने यह कार्य बड़े परिश्रम से किया है और यह उनके गौरवास्पद भाषाईय पद के अनुरूप ही हुआ है ।

इस टीका से न केवल साहित्यदर्पण पढ़ने में विद्यार्थियों को ही सहायता मिलेगी, किन्तु शास्त्रव्यसनी, वैदिक और ब्रह्मचारी भी बहुत कुछ लाभ उठा सकेंगे । इसमें साहित्य के सब ही अंगों का बड़ी भाविकता और विद्वत्ता से विवेचन किया गया है । न केवल वर्णनकार का, किन्तु उदाहरण एकीकों के रचयिता महाकवियों का भी हृदय मनों पाठकों के सामने रख दिया गया है । प्राचीन टीकाकारों ने यहाँ अनवधानवश घुटि की है, वह स्थल भी इस टीका में खूब स्पष्ट किया गया है और सप्रमाण, पुरानी व्याख्याओं की भूल दिखाई गयी है । व्याख्यासौखी भी बहुत उत्तम है ।.....मेरे विचार से ता हिन्दी साहित्यक्षेत्र में कार्य करने के अभिलाषी उदारहृदय, सज्जन इस टीका की तैली से यह सीख सकते हैं कि पुराने काव्य या अलंकार ग्रन्थों का भाषान्तर किस प्रकार करना चाहिए.....

गिरिधरशर्मा खतुर्बंदी

दो शब्द

साहित्यवर्ण को 'विमला' के साथ दो बार स्वयं स्वर्गीय विद्यावाचस्पति साहित्याचार्य प० श्रीशालग्राम शास्त्रीजी ने प्रकाशित कर संस्कृत साहित्यसेवी छात्रवर्ग तथा विद्वन्मण्डली का महान् उपकार किया है। इसकी द्वितीयावृत्ति भी अब से समाप्त हो चुकी तभी से साहित्य के प्रौढ छात्र एवं विद्वान् इसकी तृतीयावृत्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।

साहित्यवर्ण एक ऐसी कृति है, जो भारतवर्ष भर की संस्कृत साहित्य परीक्षाओं में पाठ्यक्रम से निर्धारित है। ऐसे लोकोत्तर ग्रन्थ की प्राचीन अथवा अर्वाचीन प्रायागिक टीका 'विमला' के सिवा दूसरी हुई ही नहीं—यह साहित्य मर्मज्ञों का कहना है। साहित्यवर्ण पर 'विमला' ही 'टीका गुह्या गुहः' इस वचन को चरितार्थ करती है। यह सच भी है—जब तक 'वर्ण' विमल न हो, वह अपने अंदर की वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। अतः हमने इसकी तीसरी आवृत्ति प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक समझा। तदनुसार स्वर्गीय शास्त्री जी के सुपुत्रों से हमने अनुरोध किया और उनकी कृपा से ही यह पुस्तक पुनः साहित्य के छात्र तथा विद्वानों के सम्मुख उपस्थित हो सकी है। विद्वान् लेखक ने द्वितीयावृत्ति में जो स्वयं परिवर्तन-परिवर्द्धन किये थे, उसी को हमने यथावत् इस संस्करण में स्थान दिया है।

निर्बन छात्रों को भी यह बहुदाकार एवं उपयोगी पुस्तक प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यथासंभव इसका दाम लागत मात्र रखने का प्रयास किया गया है।

—प्रकाशक

(प्रथमावृत्ति की भूमिका)

✽ पूर्वपीठिका ✽

—•••—

“साहित्यसंगीतकलाविहानः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहानः” भर्तृहरिः

आज लगभग दो हजार वर्ष हुए तब महात्मा भर्तृहरि के मुँह से ये शब्द निकले और दिग्विजयों को प्रतिष्पन्धित करते हुए आकाश सागर में विलीन हो गये। तब से अनेक बार इनका आधिर्भाव, तिरोभाव हुआ। हजारों लाखों बार विजयों की उरगों के समान उबड़ होकर इन्होंने अपनी भावच्छटा दिखाई और अब भी समय समय पर साधक जनो के निर्मल हृत्पटलों में अपने चमकीले भावचित्र को अंकित करके समाहित हो जाया करते हैं। आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंग उपस्थित है और उस पर हमें विवेचनादृष्टि से कुछ विचार भी करना है।

सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा भर्तृहरि ने ये शब्द क्यों कहे? जिन्होंने अपनी वैराग्य संपत्ति के कारण स्वकवर्ती राज्य पर लात मार कर गिरगुहा का रास्ता लिया, जिनके शृङ्गारशतक में भी पद पद पर वैराग्य की छटा छिटक रही है, उन्हीं राग-श्लेषविहीन तपस्वी, प्रशान्तहृदय, मनस्वी, महात्मा भर्तृहरि के मुँह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले? साहित्य और संगीतकला से रहित बड़े २ पुरुषर विद्वानों को, माननीय महापुरुषों को, उन्होंने ऐसे कड़े शब्द—शिव! शिव!! ‘पशु’—कहकर क्यों वाद किया?

यह बात भी समझ में नहीं आती कि काव्य साहित्य से अत्यधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने अपने विषय के अभिज्ञों को दुरदुराया है और साहित्य की मर्यादा बढ़ाने के लिये ऐसा कह डाला है। पहले तो एक विरक्त तपस्वी का किसी एक विषय (साहित्य) से अनुचित प्रेमाधिक्य ही कैसा? और फिर यदि वह ठीक भी हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे अभद्र शब्द कह डालना भ्रष्टजनोचित कार्य नहीं है। फिर एक साहित्यमर्मज्ञ के मुँह से फूटकर पकी बात निकलना तो और भी आश्चर्यजनक है।

यह ठीक है कि भर्तृहरिशतक की लोकोत्तर कविता की भाँक संस्कृतसाहित्य पर अनुपम है। वह भी ठीक है कि भर्तृहरि ने साहित्य के कई ग्रन्थ बनाये थे—जिनका प्रमाण ‘तदुक्तं भर्तृहरिणा’ कहकर साहित्य-वर्णयकार तथा अन्य आचार्यों ने दिया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, या साहित्य की अपेक्षा शास्त्रान्तरों का ज्ञान कम था, अथवा यह कि दूसरे शास्त्रों के प्रस्थर लेखक और प्रामाणिक आचार्य भर्तृहरि की प्रतिष्ठा साहित्यज्ञों की अपेक्षा कुछ कम करते थे।

पाणिनीय व्याकरण में कैयट का प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। स्वतन्त्रग्रन्थ—लक्ष्यैक वल्लभ तीन महर्षियं (पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि) को छोड़कर अर्वाचीन आचार्यों में इनका आसन सबसे ऊँचा है। इन्होंने इस व्याकरण का जो उपकार और उद्धार किया वह किसी से न बन पड़ा। लोगों का तो यहाँ तक ख्याल है—और ठीक है—कि यदि कैयट ने ‘प्रदीप’ न बनाया होता तो आज पातञ्जल महामध्य का सम्भवन, अरुभवन होता। इसी प्रदीप के आरम्भ में अपनी शीलसम्पन्नता और नरभिमानता सूचन करने के लिये महाभारत कैयट ने एक पद्य लिखा है—

‘माध्याह्निकः कालिगम्भीरः काऽह मध्वन्तस्तिष्ठतः । छात्राद्यानुपहास्यत्वं यास्यामि पिशुनात्मनःम् ।’

इसके आगे जो आपने अपनी आशा का सहारा दिखाया है, वह विशेष ध्यान से पढ़ने योग्य है आप लिखते हैं—

‘तथापि इतिषद्येव सारेण ग्रन्थसेतुषा । क्रममात्रः समैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पञ्चवर ॥’

किसनी भ्रष्टा और भक्ति से भरे बचन हैं!! कितने निर्मल हृदय का पवित्र भाव है!!! आप कहते हैं कि “तथापि महामध्य जैसे कालि गम्भीर सागर का पार पाना भरे जैसे मध्वन्त के अशक्य और अप्राप्त्य है, तथापि हरि (भर्तृहरि) के बनाये ‘सार’ नामक ग्रन्थरूप सेतु के सहारे में धीरे धीरे पंगु की तरह उसका पार पार करूँगा। जैसे ‘हरि’ (भीरमचन्द्र) के बनाये सेतुबन्ध के द्वारा अथ पंगुल (जिसके दोनों

पैर निकलने हो) भी धीरे धीरे समुद्र पार कर जाता है उसी प्रकार मैं भी भर्तृहरि के बनाये 'बारूहेट्ट' के सहारे भावसागर का पार वा सकूँगा ।" ये हैं भर्तृहरि के सम्बन्ध में, व्याकरण के पारंगत एक चुरन्तर आचार्य के भक्ति भरे बचन ! क्या अब कुछ और भी सुनने की इच्छा है ?

उक्त 'वार' नामक ग्रन्थ 'हरिकारिका' और 'भर्तृहरिकारिका' के नाम से भी प्रसिद्ध है । क्या इस 'वार' के लेखक केवल वैयाकरण थे ? कदापि नहीं प्रथम तो क्रौर वैयाकरण, महामाध्य जैसे सर्वपथीन आकर ग्रन्थ पर टीका लिखे, वही असंभव है । फिर यदि कोई अनारम्भ ऐसा साहस कर भी बैठे तो उस पर साधारण लोगों की भी भ्रष्टा होना कठिन होगा । कैपट जैसे महापुरुषों की तो बात ही क्या ? इसके अतिरिक्त आपके बनाये कई साहित्यग्रन्थों का भी पता चलता है । वृहदारण्यक उपनिषद् पर भर्तृपण्ड नामक आपका एक उद्भट वेदान्तग्रन्थ भी विद्यमान है । भर्तृहरिशतक तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । आपका 'वाक्यपदीय' नामक व्याकरणग्रन्थ प्रकृत 'वार' से मिला है । इसके निःसन्देह लिख होता है कि भर्तृहरि अनेक शास्त्रों के प्रकाशक परिकृत थे । क्या साहित्य, क्या व्याकरण, क्या न्याय और क्या वेदान्त, इन्हें सब करामतकवत् भासित थे । वस्तुतः हमारी संमति में तो भर्तृहरि जी योगिराज थे । उनकी अग्रतिष्ठत प्रज्ञा लौकिक और अलौकिक सभी विषयों में निर्बाध प्रसार पाती थी । कोई बात उनसे छिपा नहीं थी । उन्हीं जैसे महानुभावों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है :—

‘आविर्भूतप्रकाशानामनुपप्लवतेऽस्य । अतीतानामतज्ज्ञानं प्रत्यक्षाकारिचरिते ॥

अतीन्द्रियमसंवेदान् परममपार्येव चक्षुषा । ये आभास्, बर्चस् तेषां नात्रामानेन बाध्यते ॥’

अब प्रश्न यह है कि यदि ये सब बातें ठीक हैं, तो फिर ऐसे उच्चकोटि के महापुरुष ने ऐसी अनुचित बात क्यों कही कि :—

‘साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षान् पशुः पुच्छविषाणहीनः’

क्या सचमुच वैयाकरण और नैयायिक, मीमांसक और ऐतिहासिक (इतिहासवेत्ता) निरे पशु ही होते हैं ? और फिर पशु भी कैसे ? 'साक्षात् पशु' !! तित' पर ठुरा यह कि 'पुच्छविषाणहीनः'—ये सींग-पूँछ के पशु !! आखिर बात क्या है ? क्या इसमें कुछ रहस्य है ? यदि नहीं तो एक प्रशान्त तपस्वी के मुल से ये कठोर उद्गार क्यों निकले ? कलाशपर्वत के बरफीले शिखर से ज्वालामुखी की विकराल ज्वाला का यह कटुश्रा धुंश्रा क्यों प्रकट हुआ ? न तो वही जो आहता है कि एक साधारण आदमी की बोललाहट की बरबराहट में निकले अरब-बरब रात्रों के समान महात्मा भर्तृहरि के इन बचनों की भी उधेखा कर दी जाय, और न वही साहस होता है कि अन्य शास्त्रों के विद्वानों के सम्बन्ध में ऐसी नाकिल राय कायम की जाय । समस्या कुछ जटिल अवश्य है । इसकी विवेचना होनी चाहिये ।

हमारी संमति में इस उलझन की मुलभूत के लिये सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि 'पशु' कितने कहते हैं ? और साहित्य क्या वस्तु है ? इन दोनों की ठीक २ मीमांसा हो जाने से बात कुछ सरल अवश्य हो जायेगी । एवं अनौचित्य, फूटफुपन और कठोरता का मयानक भूत भी कागज का शेर हो जायेगा ।

'पशु' शब्द कति शब्दों में से है । इसका प्रवृत्तिनिमित्त एक जाति विशेष है और व्युत्पत्तिनिमित्त है 'अविशेषवर्तित्व' । सर्वत्र अविशेषेव पश्यतीति पशुः—इति कुः । जो सबको अविशेषरूप से देखे—जिसे वस्तुओं में विशेषता का ज्ञान न हो अथवा अविशेष जितका ज्ञान सामान्यरूप ही हुआ करे वही 'पशु'—कहाता है बेल को ली और पुष्प भक्षियों का ज्ञान है । वह यह समझता है कि यह गी है, यह बेल । परन्तु मोक्षों में उसे मनुष्यों की भक्ति, योग्य अगम्य का ज्ञान नहीं है । माता और बहिन की विशेषता का बोध उसे नहीं है, गी यह जानती है कि पाव मरा भक्ष्य है । जहाँ कह वहाँ उसे पायेगी खा जायेगी । यदि उसी के नन्हे से बच्चे के लिये वो एक मुझी कोमल पाव किन्ती ने रक्की है तो वह उसे भी न छोड़ेगी । वह कभी न सोचेगी कि इसे बच्चे के विमोच के लिये छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार पशुओं की अविशेषवर्तित्व के हजारों उदाहरण दिन रात सामने आया करते हैं ।

पथीन नैयायिकों के मतानुसार पशुत्व जाति नहीं, बल्कि धर्म है । ये लोग लीमवत् लांगूल (बाँझाधार पूँछ) को ही पशुत्व मानते हैं । किन्तु जंगल कहने से नाके और गोह प्रभति भी पशुओं में पुच पड़ते, इसलिये

'लौमवत्' विशेषण दिया गया है। इस वर बाल भी होने चाहिये। जलकर बीबों की बुल लपटा होती है। उठ-र बाल नहीं होते।

इस इस अप्रकृत बात पर वहाँ ध्वज विस्तृत शास्त्रार्थ लड़ा करना नहीं चाहत, परन्तु हलता अवश्य कहेंगे कि लौकीनों ने अपने कुलों की दुर्गम जग से उठा दी हैं या जिन शिकारी बाघियों की पूँछ रोकर उठा से गया है अथवा जिन बोहे गौ आदि की पूँछ किसी कारण गिर गई है उन्हें या सो पशुत्व से ही बाहर करना पड़ेगा, या फिर नैवायिकों को अपनी 'लौमवत् सांगूल' में ही कुछ निवेश करना पड़ेगा। बिना लौमवत् सांगूल के उनमें पशुत्व की प्रतीति कौन करावेगा ?

इसके सिवा दरिबार्ह पोछा, लघुग्री हाथी, दरिबार्ह गौ आदि जिन बीबों की शकल वरत पशुओं से मिलती है, जिनके केपड़े ईश्वर ने ऐसे बनाये हैं कि वे स्थल में भी पशुओं के समान ही स्वात-प्रवाह से लकें और एक-दो दिन नहीं, महीने-दो महीने नहीं, बरसों केवल स्थल में रहकर आराम से जीवन व्यतीत कर सकें, जिनका भोजन और वरिष्ठ बहुत अश्वों में पशुओं से मिलता जुलता है, उन सबको नैवायिकों की इस 'बालोदार-पूँछ' के मरोसे पशुत्व कोटिसे निकाल बाहर करना साहसमय है। केवल जलकर कह देने से वहाँ काम नहीं चल सकता।

बहुत से प्रायश्चित्तवादी तो मँस को भी जलजन्तु मानते हैं। बहुत दिनों से केवल स्थल में रहने के कारण उसकी बुल पर दो बार बाल जम जाये हैं। वेह अब भी दरिबार्ह बोहे के समान लफावट रहा करती है। और भी बहुत सी बातें इसकी जलजन्तुओं से मिलती हैं। रहा वृष देना, सो डेल मछली भी मनो वृष देती है 'वृष देने से कोई पशु नहीं हो सकता। फिर लक्ष्य तो केवल 'लौमवत्' ही है। वृष, बही से आपको क्या मतलब ? यदि इसे उपलक्ष्य मानें तब तो—

‘गङ्गुच्छा गदत है गई भेर’

कोई लोग 'लौमवलसांगूल' को उपलक्ष्य मानते हैं, पर हमारी संमति में इसे विशेषण मानना ही अधिक सुकिसंगत है। इस अनावश्यक भगड़े को हम यहीं छोड़ते हैं।

यद्यपि रुटि और योगरुटि शब्दों के प्रकृतिनिमित्त और व्युत्पत्तिनिमित्त साथ ही साथ रहा करते हैं। एक के बिना दूसरे के अविभाज्य से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परन्तु यह नियम केवल अविभाज्य के लिये है। लक्ष्या से अन्यतर अर्थ की उपस्थिति में कोई वाचक नहीं होता। प्रकृत पद्य में 'पशु' शब्द लक्ष्या से ही आया है। मुख्य और लक्ष्य अर्थों में अविरोधकत्वसम्बन्ध है। अज्ञानातिशय बोधन करना लक्ष्या का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रकृत पद्य में 'पशु' शब्द का अर्थ है अविरोधदर्शी अर्थात् किसी बात या वस्तु की विशेषता (बारीकी) को न समझने वाला स्थूलदर्शी।

और साहित्य क्या है ?

साहित्य वह शास्त्र है, जिसमें भावना और भावुकता की पक्ष पर आवश्यकता है। जिसमें प्रकृति देवी के प्रसन्न गम्भीर कोशलों को परलने की प्रतिमा नहीं है, जिसकी भावना की अप्रतिहतधारा, न केवल मनुष्यों के बल्कि पशु पक्षियों तक के हृदयतल में निजीन गहरे ने गहरे भावों को स्पष्ट सामने नहीं रख देती, उसे साहित्य-शास्त्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जिसे दूसरों का भाव समझने के लिये शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जो प्राणियों की प्रत्येक चेष्टा का तात्पर्य समझ सकता है, हाथ, पैर और झोंल नाक का ही नहीं, अपितु किसी की अस्वामाधिक रीति से ली हुई लंग का भी भाव जिसकी समझ में आता है वही इस शास्त्र का उपयुक्त पात्र है।

इसके सिवा एक बात की आवश्यकता है, और बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह क्या ? वही भावुकता। किसी की दुःखमरी 'हय' को सुनकर जिसके दिल में दर्द नहीं पैदा होती, जिसका हृदय जल्ल पर्वत और पवित्र मन्दाकिनी की धारा को देखकर एकदम शान्तिनिगमन नहीं होता, नासमझ बच्चों की तोतली बाखी और मोली भाली चेष्टाओं को देख, तन्मय होकर जो बच्चा नहीं बन जाता, जिसका हृदय स्वच्छ अल में स्थित कमलों पर बिहार करते राजहंसों की लीला और वास्तविक कोकिल की झल कफलों को सुनकर मस्त नहीं हो जाता, एवं विविध मृगार की बर्दमरी सुमती हुई कथायें सुनकर जिसका हृदय 'युगोत्तिमल' की तरह तड़पने नहीं लगता उसे इस शास्त्र का दरवाजा लटकाने की जरूरत नहीं।

मतलब यह कि जिसका हृदय निमल रूप का समान स्वच्छ और मरुतन के समान कोमल है, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अविकलरूप से प्रतिबिम्बित होता है और जो द्रुतत तन्मय हो जाता है, वही साहित्य-शास्त्र का उत्तम अधिकारी कहा जा सकता है। (साहित्य के स्वरूप पर 'अर्वाचीन साहित्य विवेचना' में हमने विस्तृत विचार किया है।) केवल रटने के बल पर सरस्वती के घर में डोगा अङ्गनेवाले लोगों की दासता यहाँ नहीं गलती। रटतू आधमी साहित्य का परिणत कहलाये, यह अर्थमय है। क्यों ? उत्तर स्पष्ट है।

साहित्य का तात्पर्य समझने के लिये बच्चा के शब्दों का और उनके अर्थों का ज्ञान लेना काफी नहीं है। वहाँ तो बोलनेवालों के हृदय में घुसना पड़ता है। बच्चा के शब्दों का नहीं, बल्कि उसके हृदय का तात्पर्य निकालना पड़ता है। दूसरे शब्दों में अभिधावृत्ति का बड़ा आधार है। साफ़ साफ़ कही हुई बात सबसे उत्तम सबसे प्रयुक्त सबसे प्रामाणिक समझी जाती है। परन्तु यहाँ उस वृत्ति की गुरी तरह छीछालेघर की गई है। असली बात को—प्रधान तात्पर्य को—अभिधा से कहना खोप है, गँवारपन है। शृङ्गाररस में यदि शृङ्गार का नाम ले लिया कि बस, लीलों के नज़रों से गिर गये। फिर तात्पर्य का भी कुछ ठिकाना है। शब्द तो कहते हैं कि 'अम चायिक' (भगतजी आप भजे में बूझिये), पर इसका असली तात्पर्य है कि 'बच्चू खबरदार ! इधर आये कि मारे गये !' शब्द कहता है कि 'न गला' (नु नहीं गई), पर तात्पर्य है कि 'अवश्य गला' (अवश्य गई) शब्द कहता है कि 'उपकृतं बभूव' (आपने बड़ा उपकार किया), लेकिन तात्पर्य है कि 'तुम से बढ़कर नीच कोई नहीं'। अथ भला बताइये कि किन्हीं शब्दों का सीधा सीधा मतलब समझनेवाला श्रुतबुद्धि पुरुष यहाँ क्या भूल मारेगा ? उस बेचारे के परले तात्पर्य क्या पड़ेगा ? यहाँ शब्दों के सीधे अर्थों पर आस्था ही नहीं। अभिधावृत्ति की कुछ इज्जत ही नहीं। सीधे शब्दों का उलटा और उलटे शब्दों का सीधा मतलब निकाला जाता है, और निकाला जाता है बोलनेवाले के हृदय की गहरी से गहरी तह की परख कर। यह नहीं कि जहाँ जो भी मैं ज्ञाया कह बैठे। कही सुनी बात के लिये उपपत्ति चाहिये, युक्ति चाहिये, और चाहिये कहने में तारीफ़, जो सुननेवालों के दिलों में घर कर जाय।

ऐसया तकरीर की लक्ष्यत कि जो उलझे कहा। मैंने वह जाना कि गोषा यह भी मेरे दिख में है ॥

हृत्तिसे अलंकारशास्त्र के प्रधानतम आचार्य ब्रीयुत आनन्दवर्चनार्च्य (ध्वनिकार) ने कहा है—

‘छायाँछासतनहामनायैवैव न वेधते । वेधते स हि काव्याचरवधैवैव केनचन ॥’

अथ बताइये कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की परख और प्राथियों के हृदयत भावों को जानने की अप्रतिहत प्रतिभा नहीं, यह इत शास्त्र में घुसकर भी क्या पायेगा ? केवल रटतू आधमी यहाँ से क्या निकालेगा ?

इसके अतिरिक्त जिसे सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं और अच्छे प्रकार प्रमेयों का विशुद्ध परिचय नहीं, उसकी भी यहाँ गुजर नहीं। कवि लोगों को प्रतिभा सर्वपथीन होती है। जिधर नज़र उठी उसी को बांध दिया। उसके समझने और समझाने के लिये उन सब यातों को जानने की आवश्यकता है। किसी की इष्टि न्याय पर पड़ी तो उठने—

साय्ने विजितमन्वेन चरितं विजयपणे स्थितिं प्यावृत्तं च विपक्षतो नवति वस्तुसाधनं सिद्धये ॥ (मुद्रा-राक्षस) इत्यादि लिख मारा। किसी ने योग की सरक देखा तो—

‘आत्मात्मा विहितरतयो विधिकल्पे समाधौ सत्त्वोद्रेकाद्विचलिततमोदमन्वयः मत्तचिन्ताः ।

यं बीजम्भे कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्’ (वेणीसंहार) कह दिया। कहीं सत्य और बेबान्त की याद आई तो—

‘व्यामनमति प्रकृति पुनर्वाच्यमवलिङ्ग । त्वद्विषयमुदासीनं न्यायेन दुर्लभं विदुः ॥’ (कु० सं०) बन गया।

वेदाम्त की बहार के श्लोक देखें हों तो नैपथ के अनेक स्थल देख जाइये। देखिये कितनी चीजमरी बात है—

वास्य द्विमेवमन्वयमन्व परच दारान् पुरोवाचततोऽपि पातः ।

प्रवृत्तयोऽप्यामन्वयप्रकाशान् मन्वयान् मन्वयितमदेहमासात् ॥ (नैपथ २९ सत)

कहने को तो श्रीहर्ष ने यह न्याय और वैशेषिक की हँसी उड़ाई है कि—

कुम्भे वा पितामहाय शास्त्रज्ञे सचेतसात् । गोष्ठं समवेद्वैव बधा विषय तवैव ज्ञा ॥

ध्वजस्य धामोद विचारधारा वैशेषिक आत्मतत्त्व अर्थ मे । औलूक्यमयः सन्तु दर्शनं तत्त्वमर्थं समस्ततन्त्रनिरूपणम् ।

परन्तु जिसे वैवायविकों के मुक्ति का स्वरूप और उस पर किये गये वेदान्तियों के मार्मिक आलोचनों का पता नहीं, वह इस उपहास को समझाते समय क्या स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ? जिसने वैशेषिक की जन्म कहानी नहीं जानी है और जिसने यह नहीं समझा है कि वैशेषिक के प्रायः सभी ग्रन्थों में अन्वकार पर विचार किया है, वह इस उपहास को क्या समझेगा ? फिर 'उलूक' 'गोतम' और 'दर्शन' को तो देखिये । क्या इसके शिष्य कुछ कम अर्थज्ञता की आवश्यकता है ? निदान, साहित्य के समझने के लिये हर एक शास्त्र के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है ।

साहित्य क्या शिक्षा देता है ?

अब लगे हाथों इस और भी दृष्टि डाल जाइये कि साहित्य सिखाता क्या है ? सबसे पहले साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों को सुसम्पन्न बनाना है । साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते हुए पीछे जिन अधिकारों की चर्चा आई है उन्हें यथावत् सम्पादित करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है । संक्षेप में यी समझिये कि भावना को निर्मल करना और भावुकता को परिष्कृत करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम सोपान है । जिन लोगों की भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिये हैं उन्हें निर्मल और स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है । जिस प्रकार खान (खनि) से निकला हीरा जब तक शान पर न चढ़ाया जाय तब तक उसमें राजमुकुट पर चढ़ने की योग्यता नहीं आती और न उसकी अवस्थिति ही खुलती है । इसी प्रकार साहित्य की रगड़ के बिना भावना और भावुकता का परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता ।

यह और बात है कि प्रतिभासम्पन्न पुरुष साहित्यज्ञान के बिना भी कविता आदि करें और कोई अच्छा कल्पना भी कर लें, परन्तु उसका परिमार्जन परिष्कार एवं विवेचना शक्ति इसके बिना नहीं आ सकती । उनकी प्रतिभा के लोहर इसके बिना नहीं खुल सकते ।

वाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभावुकता उत्पन्न करना साहित्यशिक्षा का दूसरा अङ्ग है । यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख दर्द को हमारे हृदय में अविकलरूप से पहुँचाया है और भावुकता ने उसका यथावत् अनुभव कराके हमारे हृदय को तन्मय (दुःखमय) बना दिया है तो साहित्य-शिक्षा के सहारे हम उस हृदयगतभाव में इतनी प्रभावुकता पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे शब्दों और अर्थों को सुनने समझने वाले भी हमारी ही तरह उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सकें । यदि सुननेवालों में वाचना नामक संस्कार की एक दृढ़ भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय से प्रेम, शोक, ईर्ष्या, क्रोध और उत्साह आदि के बीज बिलकुल निर्मल नहीं हो गये हैं, यदि उनमें बात सुनने और भाव समझने की शक्ति का एकदम बिलोप नहीं हो गया है तो निःसन्देह साहित्यशिक्षा से सुसम्पादित बचनावली के प्रभाव से उनका हृदय मृगदर, कण्ठ, हास्य, रोद और वीर आदि रसों में तन्मय हुए बिना न रहेगा । रहा प्रभाव का तारतम्य, सा वक्ता और श्रोता की योग्यता के तारतम्य पर निर्भर है ।

पूर्वोक्त सम्पूर्ण अधिकार और फलों की विवेचना करना साहित्यशिक्षा का अन्तिम अङ्ग है । भावना, भावुकता और प्रभावुकता को परखना, इनके गुणों को जानना और दोषों को पहिचानना, इनमें औचित्य सम्पादन करने और अनौचित्य का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्यशिक्षा की चरम सीमा है । इस प्रकार इस पूर्व सम्बन्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि भावना को निर्मल और अप्रतिहत बनाना, भावुकता को परिष्कृत और परिमार्जित करना एवं प्रभावुकता को सुसम्पादित करना साहित्यशिक्षा का फल है ।

यद्यपि अप्रकृत होने के कारण संगीत पर यहाँ हमें विशेष विचार नहीं करना है, परन्तु जिन कारण महात्मा मनु हरि ने इन दोनों को प्रकृत पथ में एक साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । साहित्य शिक्षा का दूसरा फल (प्रभावुकता) संगीत के फल से बहुत कुछ मिलता जुलता है । इस प्रकार साहित्य से सहृदय पुरुषों के हृदय कण्ठ, शान्त और वीर आदि रसों में निमग्न होते हैं इसी प्रकार संगीत से भी होते हैं । सच पूछिये तो संगीत में प्रभावुकता साहित्य से भी कहीं बढ़ कर है । साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे अथवा सहृदय मनुष्यों तक ही परिमित है, परन्तु संगीत तो पशुओं पर भी अपना प्रभाव दिखाता है । बैजू बाबरे आदि की अनेक दन्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं । किसी ने जंगली हिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके गले में मालाएँ पहनाईं । किसी ने मत्त हाथी को बध में किया । किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ । गान-

रत्नाकर नामक संस्कृत के संगीतग्रन्थ में लिखा है कि एक साल का बच्चा और एक साल का बिल जिसके गाने से बघावत् प्रभावित नहीं होता वह गवैया ही नहीं। प्रभावुकता में साहित्य और संगीत का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा एक प्रकार व्यर्थ ही रहा करता है। ये एक गाड़ी के दोनों पहिये हैं।

भरतनाट्य में स्वर और छन्दों का भी नियम बताया है। वहाँ इस बात पर अन्त्या विचार किया है कि किस रस के लिये कौन-२ छन्द और कौन-कौन स्वर उपयुक्त होते हैं।

इस बात को सभी आलंकारिक लोग मानते हैं कि रागों में रस निष्पन्न होते हैं। रसगङ्गाधर में पवित्र-तेज्ज अगस्त्याय ने लिखा है—“रागस्यापि रसव्यञ्जकतायाः पञ्चिकादादिसकलालंकारिकसमस्तत्वेन” इत्यादि। यदि कण्ठरस के काव्य को उर्वी रागिनी के स्वरों में पढ़ा या गाया जाय जो कण्ठरस को अभिव्यक्त करती है तो सोने में सुगन्ध हो जाय। एक ही रस के अभिव्यञ्जक काव्य और राग के मिलने से उनमें कितनी प्रभावुकता आ सकती है, यह बात सहज ही समझी जा सकती है।

प्रकृत पद्य (साहित्यसंगीतकलाविहीनः) का कई प्रकार से अर्थ किया जाता है। १ साहित्य और संगीत-कला (मानविद्या) से विहीन—२ साहित्य, संगीत और कलाओं (वाद्य, नृत्य आदि) से विहीन—३ साहित्य और संगीत की ‘कला’ अर्थात् संस्कार (भावना) से विहीन। पूर्व दो मतों में लड़वाया से ‘साहित्य’ और ‘संगीत’ पर इन संस्कारों के बोधक होते हैं। तत्पर्य यह है कि जिन संस्कारों से मनुष्य साहित्य और संगीत का पात्र बनता है उन (भावना और भावुकता) का होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि साहित्य के ग्रन्थों की तोतारट्टन भी की जाय। परन्तु यदि साहित्य की सहायता से वे संस्कार निर्मल भी हो गये हों तो फिर कहना ही क्या है !

अब साहित्य और संगीत के संस्कारों—भावना, भावुकता और प्रभावुकता—की ध्यान में रखते हुए संसार के बड़े २ महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालिये और यह सोचिये कि वे इतने बड़े क्यों हुए ? संसार ने उन्हें इतना क्यों अपनाया ? उनमें वह कौन सी बात थी जिसने उन्हें सर्वसाधारण की कोटि से उठाकर संसार के शिखर पर बिठा दिया ?

संसार में ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रतिदिन अपनी विमाताओं की झिड़कियाँ सुना करते हैं। पर भ्रुव में वह कौन सी बात थी जिससे वे विमाता की एक कड़वी बात सुनते ही सब राजपाट छोड़कर बचपन में ही अति कठोर तपस्या करने को उद्यत हो गये ? यदि उनमें भावना और भावुकता न होती तो उन्हें राख छुड़ाकर तपस्या के कढ़ाई की ओर कौन धीटता ? और आज आप उनके पवित्र नाम को इतनी अद्भुत और भक्ति के साथ कैसे लेते ?

महात्मा बुद्ध के जीवन से साहित्य के इन संस्कारों को अलग करके जरा देखिये कि फिर उनमें क्या बचता है। यदि वह दीन-दुःखियों के दुःख की भावना न करते और उनके दुःख से दुःखी न होते तो अपने राज्य को लात मार कर, नवजात प्रथम शिशु और तपशी रमणी की ईश्वर के परोसे छोड़कर क्या जंगल और पर्वतों में भटकने ? यदि उनकी बायीं में प्रभावुकता (ताबीर) न होती तो क्या वह संभव था कि इतनी अचिक संघा में लाग उनके अनुयायी बनते ?

पुरानी बातें जाने दीजिये—हम पूछते हैं कि भारतीय वर्तमान राजनीतिज्ञों के भास्कर, प्रातःस्मरणीय मयबान् तिलक को इतना बड़ा स्वार्थत्याग करने के लिये किसने विवश किया ? यदि बरिद्र भारतीय भुक्तक जनसमुदाय के दुःख वहाँ से उनका भावकतामय कोमल हृदय विष न गया होता, यदि वहाँ के शीन दुःखियों की बर्ब भी ‘हाय’ ने उन्हें ब्या ब्या में बेचैन न किया होता तो अत्याचारियों के ऊपर उन्हें दृष्टिरूप कौन धारण कराता ? यदि भावना और भावुकता उनमें न होती तो सब सासारिक सुखों को छुड़ाकर उन्हें कयट-काकीर्ण पय पर चलने को कौन विवश करता ? जो ‘लोडरम्मल्य’ लोग कौमी गम में हुक्मों के साथ खाट उड़ाते करते हैं, त्रिन्हें महामना अकबर ने यह पदवी सुनायी है कि—

“कौम के गम में दिनर (Dinner) खाते हैं हुक्म के साथ।

रंज ‘बीकर’ को बहुत है, अजर चाराम के साथ ॥”

क्या अगलूज्य तिलक इन सबसे कुछ कम बनोपार्जन कर सकते थे ? यदि नहीं, तो फिर वह कौन सी खाई थी जिसके कारण इन सब सुखों को नरक समान समझकर उन्होंने मयबानों की प्रसिक्त कलबाधु में रहना पसन्द किया और जेलखाने की बली भुनी रोदियों की प्रेमपूर्वक अपनाया ?

स्वाण की मूर्ति और भावुकता के अवतार महात्मा गान्धी को ही देखिये । जिसके चलपर उन्होंने आश संसार को बाँधाडोलकर रक्खा है ! क्या भावना और भावुकता के बिना कुछ और भी है जिसने इन्हें अतिक्रम-सहिष्णु और तपोमूर्ति बना दिया ! क्या आप बता सकते हैं कि भावना, भावुकता और प्रभावुकता के बिना और किसने इन सब महापुरुषों की संसार के हृदयमन्दिर में ऊँचे से ऊँचा आसन शिलाया है ?

यह सब तो मनुष्यों की कथा हुई । पर हमारी धारणा तो यहाँ तक है कि देवताओं का देवत्व और ईश्वर का ईश्वरत्व भी इन्हीं पूर्वोक्त संस्कारों के आचार पर कायम है । ईश्वर को शास्त्रों ने दीनबन्धु और भक्त-वत्सल कहा है । भगवद्गीता में लिखा है —

‘अमुष्मिन्ना मज्जन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्ता जिज्ञासुरर्थाभी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥’

इन चार प्रकार के भक्तों में ‘आर्ता’ की सबसे पहले स्थान दिया है । भगवान् जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों की पुकार सुनकर स्थिर रह सकते हैं । अर्थार्थी की प्रार्थना का थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं । परन्तु आर्तबन्धु भगवान् आर्तभक्त की दुःखमरी पुकार सुनकर अधीर हो उठते हैं । उस समय एक एक क्षण उन्हें भारी होता है । नरी सभा में आपनी लाज जाती देख अनन्यशरणा द्रौपदी का आर्तनाद, अशरणाशरणा भगवान् के हृदय में मर्म-वेधी बाण से भी अधिक वेदना पैदा करता है । उस समय उनके मुँह से बिना इसके और कुछ नहीं निकलता कि—

‘कैसे धर्ती थीर मोको द्रौपदी पुकारी है’ । ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र की दुःखमरी ‘हाय’ की सुनकर वे गदग की प्रतीक्षा न कर नंगे पैरों दौड़ पड़ते हैं । यदि भगवान् में धीनों के दुःखों की भावना न होती, यदि वे भाव-कलवशा उनके उद्धार के लिये आतुर न होते तो उन्हें दीनबन्धु कौन कहता ? वे भक्तवत्सल कैसे कहाते ? और यदि यह कुछ न होता तो वे हमारे किस काम के थे ? जिसे हमारे दुःखदर्द से कुछ सरोकार नहीं, उस ईश्वर को लेके हम क्या करते ? वह हमारे किस मतलब का ?

यह मत समझिये कि पूर्वोक्त संस्कार सबकी दुःखों की ओर ही घसीटते हैं । वस्तुतः सुख का परिग्रहण दुःखसमय दुःखा करता है । महापुरुषत्व का सुवर्ण, विपत्ति की अग्नि में पककर ही कुन्दन बनता है । संसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना बिना किये अपना पद प्राप्त किया हो । विपत्तियों ही पुरुष को महापुरुष बनाती हैं । अपने ऊपर विपत्तियों का स्वागत करके दूखें ; विपत्ति से छुटाना ही महापुरुषत्व का परिचायक है । इस प्रकार की विपत्तियों से डरना कायरता है ।

अब उक्त संस्कारों से शून्य—विशेषज्ञानरहित—(स्थूलदर्शी) पशुओं की ओर आइये । घोड़े के सामने यदि उसका मालिक पहुँचेगा तो वह दुम हिलाकर और हिनहिनाकर उसका स्वागत करेगा । ‘वह मेरा स्वामी है’—अथवा ‘वह मेरा हितचिन्तक है’ या ‘वह मेरा खिलाने पिलानेवाला है’ कुछ इसी प्रकार का ज्ञान घोड़े के मन में उदित होगा । इससे अधिक कुछ नहीं । उसका स्वामी चाहे ज़ुए में १० हजार हारकर घोड़े के सामने जाय, चाहे मुकद्दमा जीतकर उसके आगे पहुँचे, चाहे स्त्री के वियोग से दुःखी हो, चाहे नशीन विवाह की खुरी में हो, घोड़े पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसका हिनहिनाना और दुम हिलाना सब दशाओं में समान होगा । स्वामी की दशा-विशेष के अनुसार उसमें कोई अन्तर न देख पड़ेगा ।

अब एक ऐसे पुरुष की कल्पना कीजिये, जिसमें न भावना है, न भावुकता । उसे किसी के सुख दुःख से कुछ मतलब नहीं । उनका उस पर कोई असर नहीं । उसे अपने मतलब से मतलब है । यदि किसी पर उसके १० व० चाहिये तो वह यह न सोचे कि मेरा ज़ख्मी इस समय दुर्घने को उठा रहा है, या चिता जल रहा है, वह अपना तकाबा ठोक दे, तो आप ही बताइये कि आप उसे क्या कहेंगे ? नर या ‘नरपशु !’ पूर्वोक्त पशु में और इसमें क्या भेद है !

जिसमें भावना और भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पूर्ण व्याकरण भी भञ्ज्य कर गया हो, चाहे आद्यन्त न्यायशास्त्र को चबा गया हो, या कुछ और कर बैठा हो, पर उसे मनुष्य कहना कठिन है । जिसमें ‘मननशीलता’ नहीं उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं ।

मान लीजिये कि एक आदमी मनो गन्धित चाटकर “गोबरगोश” बन गया—पर मनुष्योचित व्यवहार से एकदम शून्य रहा । अपने सुख दुःख के बिना दूसरों के दुःख दर्द का उस पर कोई असर नहीं । कल्पेपन की मूर्ति और उच्छिष्टता का अवतार है । भावना और भावुकता से विरक्तुल कोरा है, तो आप उसे नर कहेंगे या नरपशु !

पशु तो बेचारा मनुष्यों का कुछ हानि नहीं पहुँचाता । तनके साकर जाता है और मरकर मनुष्यों के लिए की मृदा तक बनता । पर वह नरपशु तो इस काम की नहीं । 'बाह् आने' या, 'छुः आने रोव' का अर्थ साकर मनुष्यों का मत्स्य कम करता है । और फिर अपने दुर्जयहार से मनुष्यजाति को कलङ्कित करता है ।

चाहे भावना और भावुकता के नाम से पुकारिये, चाहे वाचनाविशेष कहिये, चाहे साहित्यसंगीतकला कहिये, चाहे कोई और नाम रख लीजिये, पर वह बात एक ही है, जो मनुष्य में मनुष्यता का सम्पादन करती है । वही विशिष्टमात्रा और समुच्चयरूप में होने से पुरुष को महापुरुष बनाती है । एवं निरतिशयकोटि में पहुँच कर देवत्व या ईश्वरत्व की प्रकाशक होती है ।

जो इस तत्त्व से वहिर्मुख है उसे पशु कहना, पशुओं का अपमान करना है । पशुओं के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनमें महानुभूति और समवेदना के संस्कारों का पता चलता है । पूर्वोक्त प्रकार का नरपशु तो उन पशुओं से कहीं बदतर है । इसीलिये तो महात्मा भर्तृहरि ने उसे 'पुच्छविषाण्वहीन' कहा है । शृङ्ग और पुच्छ पशु के शोभापात्र हैं, उसकी रक्षा के लायन हैं । पूँछ से वह मक्खो मक्खड़ों को फटकार सकता है और सींगों से 'नरपशु' की खबर ले सकता है । महात्मा भर्तृहरि नरपशु को शोभा और रक्षा के लायन देना उचित नहीं समझते— अतएव पहले 'साक्षात्पशु' का रूपक खड़ा करके उसमें उन्होंने क्रम से हीनता दिल्ली प्रारम्भ की है । प्रकृतपक्ष के उत्तरार्थ में यह बात और भी स्पष्ट कर दी है—

‘तृष्णं न साहचर्यि जीवमानस्तद् भाग्येवं परमं पशुमात्रं’

पशु, सींग पूँछ से सम्पन्न है, और केवल तृणचर्वण से सन्तुष्ट रहता है । परन्तु नरपशु शोभा से वञ्चित और मनुष्यों के मत्स्य का पातक है ।

इस प्रकार विचार करके देखने पर महात्मा भर्तृहरि की उक्ति में न कहीं अनौचित्य सीलता है, न कठोरता । वह एक सीधी, सधी बात है । और बड़ी कोमलता के साथ प्रकट की गई है । क्रमिक न्यूनता का प्रकाश करना ही इसका पूरा प्रमाञ्च है । महात्मा भर्तृहरि के अतिरिक्त और कोई इसी भाव से यदि इस बात को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता ।

‘साहित्यसंगीतकला’ से जिन संस्कारों की ओर आपका इशारा है, वे मनुष्यता के सम्पादक हैं—उनके बिना मनुष्यशरीर पाने पर भी कोई मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता । अतः न इसमें अनौचित्य है, न कठोरता । फूहड़पन की तो बात चलाना ही फूहड़पन होगा । उन्होंने जो कुछ कहा, ठीक कहा—महात्मजनों-चित्त कहा और प्रत्यक्षर सत्य कहा कि—

‘‘साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाण्वहीनः । तृष्णं न साहचर्यिजीवमानस्तद् भाग्येवं परमं पशुमात्रं।।’

संस्कृत में, अन्य शास्त्रों के समान, साहित्य पर भी अनेक राशरी विचारपूर्व प्रश्न बने हैं । श्रुतिग्रंथों ने, उनिग्रंथों ने और प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक आचार्यों ने बड़ी गहरी ज्ञानवीन के साथ इसके हर एक अङ्ग की विवेचना की है । (हमने ‘छात्रकारनिर्णय’ नामक संस्कृतनिबन्ध में इन सब बातों पर विचार किया है) ।

संस्कृतसाहित्य में ‘साहित्यदर्पण’ अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध है । प्राचीन ग्रन्थों की पढ़ने से जो बात मिलती थी, वह इस अनेके में ही मिल जाती है, और साक्षात्पशु मिल जाती है । इत्य और अन्य काव्यों की सभी ज्ञातव्य बातें इस अनेके ही से जानी जा सकती है । विषय के निरूपण की सीली इसकी प्रामाण्य और विशद है । भाषा सरल एवं मनोहर है । इन्हीं कारणों से पठन-पाठन में इसका बहुत प्रचार है । प्रायः सब ग्रन्थों की परीक्षाओं में यह नियत है । बङ्गाल की ‘तीर्थ’ काशी की ‘आचार्य’ पञ्चाब की ‘विशारद’ तथा अन्य परीक्षाओं में भी यह नियत है । अनेकों में संस्कृत लेनेवाले छात्रों को भी एम. ए. परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना पड़ता है ।

इसके रचयिता विश्वनाथ कविराज विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में हुए थे । यह उत्कल नाक्षत्र्य थे । इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर था । इनका कुटुम्ब विद्या और विभय दोनों से सम्पन्न था । इनके अनेक कुटुम्बी बड़े २ विद्वान् और ऊँचे २ राज्याधिकारों से लव्यप्रतिष्ठ थे । विश्वनाथजी भी सान्निविर्वाङ्मय (राजमन्त्री) थे । इस सब बातों का पता साहित्यदर्पण में ही लगा जाता है । यह विश्वनाथ कविराज न्यायमुक्तावली के कर्ता विश्वनाथ पञ्चानन से भिन्न हैं । उनके पिता का नाम विद्यानाथ था और वह पञ्चानन थे । यह कविराज हैं । संभवतः वह विद्यानाथ बड़े हैं जिनके मत का खरबान आप्यवहीनित ने चिकमीमात्रा में किया है । प्रकृत विश्वनाथ

रहे। इसके इतिहास यह धारणा दृढ़ होती गई कि भीतर्कवागीशजी ने साहित्यदर्पण का तात्पर्य समझने की प्रयत्ना उसे अन्वयकार की ओर अधिक घसीटा है।

छात्रों के छात्रों, निम्नग्रन्थाली में और मुद्रजनों के सामने भी अनेक अवसरों पर अपना मत प्रकट किया, इसके अनन्तर कई ऐसे संस्कृत निबन्धों में भी उनका सागोपाग बर्णन किया, जो विद्वानों की सभाओं में पढ़े गये थे (उनमें से एक नोट इसी पुस्तक में दिया गया है)। इन अवसरों पर प्रायः सभी विद्वान् निबन्धों के मत से बराबर सहमत होते रहे। अन्ततः कई संवजनों ने साहित्यदर्पण की एक टीका लिखने का अनुरोध किया। यह अनुरोध—बल्कि आग्रह—दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, अतः सम्बत् १९७२ वि० में इसकी टीका लिखने का संकल्प किया, और अपने वेदान्तमुद्र पूज्यपाद श्री ६ पं० काशीनाथजी शास्त्री से इसके लिये आशा मांगी। अग्राह्य होने के कारण हम आपकी संमति का सबसे अधिक आश्चर्या और गौरवा-स्पद समझते हैं। आपने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी, परन्तु हिन्दी भाषा में लिखने का आदेश किया। थोड़े से बाद-विवाद के अनन्तर संस्कृत में टीका लिखने का अपना विचार त्याग दिया और उनकी आशा शिरोधार्य की।

इसके अनन्तर चाहे 'ज्ञातसातोऽपि लब्धेकः सन्दिग्धे कार्यस्तुभि' के अनुसार समझिये, या 'बलवदपि शिक्षिताणामान्वयप्रत्ययं चेत्' के अनुसार समझिये, हमारे मन में अपने विचारों की और भी प्रामाणिकता जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस समय हमारे साहित्यमुद्र गणानेपाध्याय श्री पं० गङ्गाधर शास्त्री सी. आई. ई. का देहावसान हो चुका था, अतः अपने शास्त्रान्तर-मुद्र सन्दिग्ध आराध्यपाद महामहोपाध्याय श्री ६ शिव कुमार शास्त्रीजी का तथा अन्य कई धुरन्धर विद्वानों को अपने कुछ नोट सुनाये। उन्होंने इसे संस्कृत में ही लिखने की संमति दी, परन्तु हम हिन्दी में ग्रन्थ लिखने को बचनबद्ध हो चुके थे, अतः दूसरी टीका संस्कृत में भी लिखने की बात कहकर उनसे क्षमा मांगी और टीका के आरम्भ में—संस्कृत मार्गमुत्सृज्य विद्वांसः केऽपि कीर्तिषाः। यत्कृते सा ममेदानीं मापुनाया प्रसीदतु—कहकर सन्तोष किया।

इस दिन मे अनेक जटिल स्थलों पर आराध्यपाद श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री से परमार्थ करने और अपने विचारों की तात्त्विकता के निश्चय करने का अवसर पड़ा। वस्तुतः उनकी कृपा और आशीर्वाद से यह टीका पूर्ण हो सकी।

सं० १९७१ की विधावशयमी की अष्टिकुल हरिद्वार में नियमपूर्वक इस टीका का आरम्भ हुआ और चैत्र शु० ६ सं० १९७४ में, छः मास के अनन्तर वहीं, इसकी समाप्ति हुई। उस समय वहाँ की परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण, हम और हमारे मित्र व्याकरणाचार्य, न्यायशास्त्री पं० गिरिधर शर्मा विद्यानिधि अष्टिकुल छात्रों को आतुर हो रहे थे। इधर यह भी विचार था कि जैसे भी हो सके, यह टीका हरिद्वार की पवित्र जल-बाध में ही पूर्ण हो जानी चाहिये। इसलिये बड़ी शीघ्रता में इसे पूरा किया गया। सब परिच्छेद क्रम से न लिख गये। विशेष शास्त्राय पूर्ण स्थलों को पहले लिख लिया। पद्य परिच्छेद सबसे अन्त्य में और सबसे अधिक शीघ्रता में लिखा गया। इसी कारण उस पर विशेष विचार प्रकट करने का बहुत कम अवसर मिला। हम चाहते थे कि इदय काव्य (नाटकादि) के विषय की भी सुचाह रूप में पाठकों के सामने रखें, परन्तु इस समय तक ऐसा न हो सका। संभव है अगले संस्करण में, यदि ईश्वर ने कृपा की तो इसके कई अंश, जो हमारी दृष्टि में अभी अपूर्ण हैं पूर्ण हो जायें।

यदि यह टीका संस्कृत में होती तो संभवतः इसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती। यह टीका है कि केवल हिन्दी जाननेवाले लोग इस टीका को देखकर भी प्रमेयों का पूरा पता नहीं पा सकेंगे। साथ ही यह भी टीका है कि हिन्दी का नाम सुनते ही संस्कृतज्ञ लोग—जो इन विचारों के उपयुक्त पात्र हैं—एकदम नाक-मुँह सिकोड़ने लगेंगे, इसे उपेक्षापूर्ण समझेंगे और हेय नजर से देखेंगे। परन्तु हमें यहाँ इस विषय में कोई उपपत्ति देना नहीं है कि यह टीका हिन्दी में क्यों लिखी। यद्यपि ग्रन्थ के आरम्भिक श्लोकों में इस ओर भी कुछ प्रकाश माला है, परन्तु यहाँ उस बात को उठाना नहीं है। कर्पूर-मञ्जरी (सङ्क) के रचयिता महाकवि राजशेखर के शब्दों में यही कहना है कि यदि 'विचारों में उपादेयता और उपयोगिता है तो—'जसा जा होइ सा होइ'—भाषा चाहे कोई हो, लोग उसे देखेंगे। आज न सही कल, कल न सही परसों, देखेंगे अवश्य। उन्हें देखना पड़ेगा। 'देर है-अन्धेर नहीं' की कहावत प्रसिद्ध है। यदि बात में कोई मुद्दा है, तो गुलाब पैदा हो ही जायेंगे।

काको ह्यं निरवधिपुष्पा व पुष्पी—यदि वस्तु में कोई गुण नहीं तो चाहे कोई भाषा क्यों न हो, असारता का प्रकट होना अनिवार्य है। बौद्ध गौ के गले में घंटे लटकाने से उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती।

इस पुस्तक के लिखते समय प्राचीन लिखी तथा छपी असंख्य, असम्बद्ध और खण्डित पुस्तकों को ठीक करने में जो प्रथम हुआ उसे हमारे वेदान्तगुरु श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री ने देखा है। उन्होंने अपनी संमति में इसकी चर्चा भी की है। निर्ययसागर में छपी पुस्तक भी अशुद्ध और अनेक स्थानों में खण्डित है। कई जगह कई कई पंक्तियां गायब हैं। विराम चिह्न के उलट फेर ने तो अर्थ का अनर्थ करने में बेतरह धमावी-कड़ी मचाई है। हम समझते हैं इन बातों की यहां चर्चा व्यर्थ है। जिन्हें ईश्वर ने समझ दी है, जिनको आँखें हैं, वे स्वयं ही सब बातें प्रत्यक्ष कर लेंगे। हम तो केवल यही कहेंगे कि—

“तं सतः श्रोतुमर्हसि सत्सद्व्यक्तिदेवतः। देव्यः संकश्यते ह्यग्नौ बिभृद्भिः श्यामिकाभि वा ॥”

इस पुस्तक में भी बहुत सी अशुद्धियाँ रह गई हैं। उनमें से बहुत सी तो उन प्रेस के मैशों के तावड़ब का फल है जो ‘ईश्वर की रचना’ के स्थान में ‘९ सेर की रचना’ कर्मांज कर दिया करते हैं। बहुत सी संशोधकों के दृष्टिदोष और हमारे भ्रम, प्रमाद का भी फल हो सकती हैं। मनुष्य की कृति में इन सबका न होना ही आश्चर्य है, अतः चिमला का यह अन्तिम पत्र—

दुर्गोषो दोषसंघः अयमपि न ददा सेमुषी मानुषीवय, गम्भीरामोचितुल्यं दुराधममहो शास्त्रतत्त्वं च किंचित्।

अद्या ब्रह्माज्ञास्तिष्ठद् गुणगन्धनिकान्प्रार्थये प्रार्थनीयान्, जोषं जोषं विदोषं कलचित्तुमस्मिन् जोषमेवान्तोऽहम् ॥

कहते हुए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं।

यद्यपि यह टीका सं० १६७४ के आरम्भ में ही समाप्त हो गई थी, परन्तु कई विघ्न-बाधाओं के कारण अब तक प्रकाशित न हो सकी। छपाई के लिए कई जगह बातचीत की, परन्तु कहीं ठीक ढंग न बैठा। अन्य में, विश्वास के कारण, मुगदाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छपाने का प्रयत्न किया। सं० १६७५ आषाढ़ कृ० ५ को छपाई के ४००) ६० इसलिये अग्राऊ दे दिया कि निर्ययसागर से नया टाइप मंगाया जा सके। १८ रीम कागज भी जमा कर दिया। परन्तु सं० १६७८ तक तीन वर्ष में केवल १७ फार्म छप सके। वे भी पुरानी विसे टाइप में बहुत बुरे। नये टाइप में और लोगों की पुस्तकें छपती रहीं। १० फार्म छपने के बाद सबका सब कागज ही गायब हो गया। छपे फार्म इस लापरवाही से कहीं पड़े रहे कि सैकड़ों फार्मों को बीमक ने चाटके चलनी बना दिया। परन्तु मेजते समय इतनी बुद्धिमानी की गई कि उन सबको हकट्टा नहीं रहने दिया। दस दस बीस बीस अच्छे फार्मों के बाद एक दो बिनष्ट फार्म दबा दिया गया। इसका पता तब चला जब द्वितीय खण्ड का शेष भाग नवलकिशोर प्रेस में छप चुका और जिल्द बाँधने के लिये फार्म खोलें गये।

यद्यपि इस तीन वर्ष के अन्तर में बहुत कुछ लिला पड़ी हुई, तीस पत्रव्यवहार हुआ, पर किसी का कुछ फल न निकला। हम यही गनीमत समझते हैं कि उस प्रेस से छपे फार्म, बिना छपा कागज और बाकी का रुपया चाहे किसी तरह सही, मिल तो गया।

एक तो इस भ्रमन्त से चित्त इतना खिन्न हो चुका था कि पुस्तक छपाने की ह्छ्छा न रह गई थी। दूसरे कागज आदि की अतिमहर्षता के कारण हिम्मत नहीं पड़ती थी। परन्तु माननीय मित्रों के प्रबल अनुरोध से विवश होकर यह सब करना पड़ा। किन्हीं २ महानुभावों ने तो पुस्तक छपाने के प्रोत्साहन में संसार की अनित्यता और शरीर की नश्वरता का भी उपदेश दे डाला था। बरहून: उनकी ही सरकामना का फल है, जो हम इस समय यह ग्रन्थ पाठकों की मेंट कर सके। बुद्धि के समय जो कागज दस दस पौंड मिलता था और दुर्भिक्ष में छः आने मिलता था वही इस महादुर्भिक्ष में ग्यारह बारह आने पौंड होना पड़ा। छुणई भी करीब २ तिगुनी देनी पड़ी। यह जो कुछ भी हुआ, पर पुस्तक निकल गई।

अथ—

यद्यपि वस्तु किमपीह तथाऽनवरतं बोधेत तस्त्ववसुदेव्यति चातुरागः।

नो केकलं कृतकवाग्विरलं प्रवर्द्धं विदोषेदुनदिमा नहि किंचिन्नीमिः ॥

इति—

शालिग्रामस्य

द्वितीयावृत्ति

‘विमला’ का यह दूसरा संस्करण कल्पके मामले है। टीका की जन्म-कथा और उसके प्रकाशन की विषय-वाचाओं का बर्तान इस प्रथम संस्करण की भूमिका में कर चुके हैं। उन दिनों यह कौन जानता था कि इसी वर्ष ही इसके पुनःसंस्करण की नौबत आयेगी। हम तो आरम्भिक बिम्बों से परेशान होकर इसके प्रकाशन का इरादा ही छोड़ दे थे। परन्तु ‘मिरे मन कहु और है, कर्ता के कहु और’। टीकालुपी, और वोड़े ही समय में, भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों में—मद्रास और रगून तक में—उसकी पहुँच हो गई। साथ ही अर्न्ततया धुरन्धर विद्वानों ने मुक्तकण्ठ होकर उसकी प्रशंसा की।

हम समझते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृत विद्वान् इसे तुच्छ समझेंगे, पर यह बात न हुई। हमारे आराध्यदेव श्री ६ गुहरी महाराज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री का आशीर्वाद लफल हुआ।

आपही की आज्ञा से हमने यह टीका हिन्दी में लिखी थी। जब हमने आपसे कहा कि संस्कृत के विद्वान् हिन्दी-टीका न देखेंगे, नब आपने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया था कि—‘जे सुजन बा, से प्रयत्न देखी, और जे दुर्जन बा, सोहू के एकान्त माँ देखे का परी’—आपका यह कथन हमारे लिये आशीर्वाद हो गया। विद्यार्थियों ने जब टीका के अनुभार प्ररन करने आरम्भ किये तो अनेक कल्याणक भी चकर लाने लगे और विवश होकर टीका देखनी पड़ी।

काशी के विद्वानों में भी इसने समुचित आदर प्राप्त किया। सबसे पहले बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की एम्० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह (टीका) नियत हुई। अनन्तर इलाहाबाद, आगरा आदि अन्य कई यूनिवर्सिटियों में भी इसकी पहुँच हुई। अन्य ऊँची-ऊँची परीक्षाओं में भी इसे स्थान मिला। पञ्जाब में भी अब प्रचार हुआ।

इस वर्ष सब हुआ और उबर हिन्दी के कई ठेकेदारमन्य ईर्ष्यालु महानुभावों के पेट में पानी बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद समय पाकर सब गूट निकला। बात कुछ नहीं, पर गन्दी गालियों के बड़े बड़े पतनाले बह बसे। ‘गर्—पू—पू—पू’ की बह गुराहट शुरू हुई, मानों किसी पित्रदे में बन-बिलाव फैल गया हो।

चुन-चुनकर हमारे ऊपर ऐसी ऐसी गालियों की बौझार हुई कि लोगों को ‘लोमड़ीदास मटियावा’ और ‘बोड़ीदास कुंजड़ा’ याद आ गया। साहित्यिक जनता में खलबली मच गई। हमारी मित्रमण्डली में भी तहलका मचा। किसी ने कहा जेना है, कोई बोला पकड़ो, जाने न पाये, एक बोला मैं इसे ठीक। कये देता हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि आप ठहरिये, हम ही इसका कचूर निकाल देते हैं। ‘जितने मुँह उतनी बातें’। आखिर हमारे कानों तक भा इस चिल्ला-पों की गुहार पहुँची। कई मित्रों ने हमारी मौनमुद्रा की लानत-मलामत दी की, पर यहाँ ‘मटिया टल’ टल से मम न हुए। आरो को भी कुछ लिखने-बोलने से यह कहकर बनावट दिया कि—

‘अनुद्वैतकृते अव्ययनि न तु गोमायुक्तानि केसरी।’

और लोग तो मान गये, परन्तु सभाषकजी (पं० पद्मसिंहजी शर्मा) पर हमारी बातों का कुछ असर न हुआ। वह न माने। उनका स्वभाव बड़ा बड़ोला था। जिस बात की जिद्द पकड़ लेते, फिर वह कनारें ही छोड़ते। आखिर मजबूर होकर हमें एक नोट लिखना पड़ा। इसलिए नहीं कि प्रत्येक आक्षेप का उत्तर दिया जाय, बल्कि इसलिये कि आक्षेपकर्ता की योग्यता का नमूना लोगों को दिला दिया जाय। इसके लिये प्रथम आक्षेप का विवेचन ही पर्याप्त लगता गया। कागज के शेर का काम तमाम करने के लिये एक दिया-सलाई ही काफी हुई।

और लोगों को वन्तोष हो गया, पर सम्भावकी बोले कि ‘सभी कुछ और’। हमने कहा, इसका जवाब जाने बीबिये, फिर आगे देना जायेगा। पर वहाँ जवाब देने का दम ही किसमें था? कालीन का शेर भी कभी ठिकार किया करता है! इस कर्महीन का जन्म तो चाये और की लातें खाने के लिये ही होता है।

किराया देकर मातम करने के लिये बुलाई हुई नीच खिर्वाँ बीलखी तो बड़े जोर से हैं, पर आँख किसी के नहीं निपकाते। और फिरोज पर पाखिलों देने के लिये उमारा हुआ गुंठा उबलता तो बड़े जोरों पर है,

कमलु सबके पैर नहीं जमा करते । दूसरी ओर से करारी कलकल पकड़े ही लिखकने जयता है ; बार बारों का हुल्लाह हुल्ला हुल्ला ठली ठली समत तक भूकता है जब तक दूसरी ओर से फिर सर उठता नहीं पकता । और जो कहीं हुल्लाहकारनेवालों के लिए पर भी करारी चपत बैठ जाय, सब तो फिर हुल्ला हुल्ला बुझ बचाकर भागता ही मकर जाता है । साहित्यदर्पण की टीका पर घुल उछालने के लिये की गई संवदित गुंडई का भी ऐसा ही हाल हुआ ।

हाँ, तो सम्पादकजी की 'कुछ और' की बिड़ न छूटी । हमने भी सोचा कि एक बात पर करीब करीब एक हजार वर्षों से साहित्य के आचार्यों में भ्रम फैल रहा है । चलो, इस पर कुछ लिख ही डालें ।

‘भक्तिको कथमेव मे धरुषः’

इत्यादि पद्य अनेक साहित्यग्रन्थों में आया है और सबने इसकी व्याख्या तथा प्रशंसा भी की है । ‘धम्मशोका’ में भी यह उद्धृत है और उसके टीकाकार भी अमिनवगुप्तपाद्याचार्य ने इसमें शोध की व्यङ्ग्य माना है । इसके बाद महाराज भोज के आचार्य महाराज ब्रह्म के दरबारी कवि आचार्य धनिक तथा चन्द्रशेखर ने इसमें निर्वेद ही निर्वेद की बातें बताते रहे । भीतरकामीराजी ने भी इसमें वही कही । हमारा मत इन सबसे भिन्न है । हम भी अमिनवगुप्तपाद्याचार्य के मत के समर्थक हैं । हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित समझा और दो लेख लिखे, जो एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए । सम्पादकजी भी कम्प्लेड हो गये और अन्य मित्र-मित्रवर्गों के मन की दुःख भी पूरी हो गई ।

विशाल जनों के लिये ग्रन्थपयोगी समझकर ये दोनों लेख इस संस्करण के परिशिष्ट में छपा दिये हैं । प्रथम मोट का आबश्यक अंश भी प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका की टीका में ही समाविष्ट कर दिया है । और भी अनेक स्थानों पर बहुत पाठ बड़े हैं ।

द्वितीयावृत्ति में परिवर्धित विषय

प्रथमावृत्ति की मूर्तिका

प्रथम परिच्छेद

प्रथमकारिका की व्याख्या

द्वितीय परिच्छेद

पञ्चमकारिका

षष्ठकारिका

चर्मगत फल लक्षणा का उदाहरण

तृतीय परिच्छेद

‘उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचरते’

‘पक्षबोधमिति०’

चतुर्थ परिच्छेद

‘गाढकान्तदर्शन’

‘लज्जेहि सुरहिमातो’

‘वसिमल्लो नवमल्लिका’

‘सुमगे पञ्चसंख्यत्वम्’

‘मल्लिकामुकुटो’

‘ललं स्थिता’

‘अनयोः स्वतःसंभविनोः’

५१ ध्वनिमहाः

‘अयं च रश्मिस्तर्क्यो’

‘अनन्त्यामे आनन्दम्’

‘प्रधानगुणमात्राभ्याम्’

पञ्चम परिच्छेद

रस और राग का साम्य

साम्यलक्षणाद्वारादेः

यद्वा स्वनिवृत्त्या विहितं भ्रमत्वम्

सप्तम परिच्छेद

इतवृत्त्य

पतत्यकर्ष

वाचानभिधान

भग्नप्रक्रम

‘आपातसुरसे भोगे’

कथितपदत्व का गुणत्वनिरूपण

अष्टम परिच्छेद

षोडशकारिका

दशम परिच्छेद

कपक

परिचाम

अतिशयोक्ति

इष्टान्त

व्यासोक्ति

इत्यादि

साहित्यदर्पणोदाहरणोक्तानामकराधनुक्रमविष्णु

पृ० पं०	पृ० पं०	पृ० पं०
अकस्मादेव लब्धवी	अकस्मात् मुक्तं तस्याः ३३४ १	अस्याः सर्गविधौ ३२४ १३
अज्ञानि शेरवशि २०६ १	अवस्था अवस्था वा तसुः ३४१ ३	अहमेव गुप्तः ३६२ १२
अज्ञा एव विमलम् १७ ७	अवस्था रहितो जन्म ३५२ ४	अविद्यं प्रपञ्चोपर ३७० १५
अनुवृत्तस्तनमुरो ७३ १२	अवायव रतिस्तस्याः २४९ ६	आ
अनुवृत्तस्तनमुगा- १४८ ४	अतिगाढगुणावाय ३३४ १	आधिपत्यपरिनिन्दानि २०५ १०
अभान्तर किमपि ८५ २०	अनास्थापनुपाध्याय २४१ ३	आक्षिप्तोऽयं स्थितौ १४४ ६
अभावीत्कविपाठ- २१२ १३	अवापि स्तनयौल- २४३ १७	आनन्दाय च २०० ११
अथ तत्र पाण्डुवनयेन १०२ १६	अकः कृतगमोवर ३६६ २	आपतन्तमसं दूरात्- ११४ ६
अथ प्रवृत्तमुपवृत्त २१८ २७	अकरे करजङ्गलं २४१ ११	आश्लिष्टमूर्ति ६८ १६
अवापि देवि वेदेष्टौ २१२ १६	अनङ्गमङ्गलमुप- २५५ ६	आसादितप्रकटनिर्मल १७४ १६
अथर किञ्चलवरागः २०६ १२	अनङ्गुरङ्ग-मक्षिमेलनं २५२ ७	आहारे विरमिः १४६ ६
अध्यासितुं तव चिराद् २१६ ५	अनायासकृतं मध्य ३६१ १	आहूतस्वामिकाय ७२ १६
अननङ्गुतोऽपि दुन्दुभ- ७६ १३	अनुवाण्या अनारीतं ३३६ ७	आकृष्टिवेगविगतम् ३६६ १५
अनन्वतापारङ्गभीः १४३ ७	अनुरागवती संघा ३६६ ७	आचरति दुर्जनो यत् २५८ ५
अनुवाण्या अना- २०६ १	अनुरागवन्तमपि २५२ १३	आत्मा जानाति नृ- ३३३ १०
अनेन लोकगुण्या १५५ ६	अनुसोपनानि कुसुमानि ३२७ ३	आदाय बहुलगन्धान् २०५ ६
अन्तिकगतमपि ३२ ५	अनासपत्नीऽप्यवमय ३६५ १४	आनन्दममन्त्रमिमम् ३५६ १३
अन्याद्वा साधुपमदै- १०३ १४	अनेन चिन्मृता २३६ १४	आनन्दयति ते नेत्रे २३६ १
अग्निवाशि करोत्येव १६५ ७	अनेन पर्वतवता- ३४६ ३	आनन्दितस्त्वपञ्चोऽपौ २४८ १
अन्यन्वा पुरस्ता- १८८ ७	अन्तःपुरीषति रक्षेयु २६६ १	आपातसुरसे शोभे २४७ ४
अमितः समितः मानैः ११४ ५	अन्तरिक्षवाशि भूवाशि ३४५ १	आमीक्षितालवर्षवर्ति ३६६ ११
अयं कनकचर्माम् १४४ ५	अन्यदेवाङ्गुलावयवम् ३२४ ५	आवर्त एव नामिस्ते २४७ १
अयं स दशलोकपी २४६ ६	अन्यास्ता गुणरत्नरोहन् २३८ ३	आशीश्वर्यम् २२६ ६
अयंमर्त्यमिति ६६ १६	अगुक्ता भवता नाथ २३३ ३	आसमुद्रक्षितीद्यानाम् २३३ १
अलमलमतिमात्रं २७८ ८	अवि'अवि'मानिनि २३८ १	आलीषन्ननमप्रेति ३३५ ८
अलं स्थित्वा इमशाने १४४ १	अयमुद्यति मुद्रामञ्जनः २७१ १५	आहवे अगदुदयम्- ३०४ ७
अलिपुलमञ्जुलकेष्टी २१६ १६	अयं मार्तण्डः किम् ३१० ५	आहूतेषु विहङ्गमेषु २५२ १६
अलिप्रपञ्चप्र १०६ ३०	अयं (रजाकरोऽम्बोधि- ३५३ १५	आज्ञा शक्तिशालमधि २४६ १६
अशक्तुवन्तोऽनुपवीर- १०७ १२	अयं लवाधि काकाधि २८३ २	ई
अश्वत्थामा इव इति २६० १२	अरक्षिन्मिदं वीर्यम् ३०३ ८	इति गदितवती क्वा ८२ १२
अश्वत्थामाश्चिकच- २०७ १५	अरातिविक्रमाशेष- २६६ ६	इति भावस्तुरङ्गाक्षीम् २२४ २०
असंयुतं मन्दन- ८४ २	अवश्ये च तदधि ३६३ ४	इवं किंलाभ्य- २०६ १७
असंयुतं लवपरिमह १०१ १७	अविदितगुणाधि ३३० १	इन्मृत्तिकायवतीर्षोऽपि २११ १५
अस्माकं ललि वातवी १७ १	अविरलकरवाल ३६६ १८	इयं स्वर्गाविनायक्य २०६ ६
अस्य वक्षः २११ ५	अन्युदाहृतम् २६७ १६	इत्यमाराध्यामनोऽपि ३४७ १२
अस्य वक्षः २११ ५	अनुपुल्लसौ नुदणो ३२३ १	इवं किंलाभ्यजमनोहरं ३३३ ६
अहमेव मतो महीपतेः ७० १७	अतमातविगीत्य ३३७ ३	इदमाभाति रागने ३६६ ६
	अस्य राशौ यदे भान्ति ३०२ २	इवं वक्षं लघात् ३०८ ५

पृ०	पं०
इन्दुर्विमाति कर्पूरीरैः	२३८ ११
इन्दुर्विमाति वस्तेन	२३४ ३
इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन	२४३ १०
इह पुरोऽनिलकमित-	२३४ ५
इहैव त्वं तिष्ठ नुतम्	२५५ ११
ई	
ईक्षते यत्कटाक्षेण	२३६ ८
इ	
उच्च शिष्यलशिष्यन्दा	४४ ८
उत्कृत्वोक्त्य कृतिम्	१२० १२
	२५४ १
उत्तिष्ठत् करकङ्कषाद्वय-	७६ १७
उत्तल इति यामो	८० २०
उत्कृल्लकमलकेसर-	३१३ २१
उत्साहातिशयं बल	१८७ ८
उदेतिपूर्वं कुसुमं ततः	२०६ १६
उद्गमोत्कलिका	१७६ १०
उन्मिक्तैकङ्कलत	१६१ ८
उपकृतं बहु तज-	३२ ८
उपविष्टाति क्षामिनीनां	३८ ४
उदन्वच्छिन्ना मूः	२४२ ७
उदेति उविता ताम्रः	२४३ १
उद्यत्कमललीक्षित्यैः	२३२ ७
उन्मज्जलकृद्धरेड्—	२६३ १०
उन्मीलन्मङ्गलग्नलुब्ध	२७६ ३
उन्मीलान्ति नलैर्लुनीहि	३५३ १२
उर्ध्वासवन्न तर्वाली	२३८ २५
उवाच मधुरा वाचं	२३७ ६
उवाच मधुरं धीमान्	२३७ ११
ऊ	
ऊर्ध्वः कुरंगकदशमञ्जल	३१६ ३
ए	
एकस्मिन्मन्यने	११० १०
एकस्त्वैव विपाकोऽयम्	११२ १
एकवाचनसंरिपतिः	७६ ७
एवं वादिभि देवर्षी	१०० ७
एषा कुशिलवयोव	१०२ १२
एकं प्यानमिमीक्षनात्	२६१ ४
एकः कपोतपोतः	३४४ ६

पृ०	पं०
एतद्विमाति चरमाञ्जल	३१३ ११
एवमुक्तो मन्त्रिमुखैः	२४१ २
एष दुस्स्वप्नं नीमि	२६३ ८
एष मूर्तो यथा धर्मः	२५१ ५
एषो सखद्विम्बो	२५० ६
ऐ	
ऐन्द्रं भुतः पाण्डु	३३६ ८
ऐशस्य भनुषी मंगम्	२४६ ११
ओ	
ओषधद्वि उल्लङ्घ	२३६ ११
ओ	
औत्सुक्येन कृतवरा	२६० ३
क	
कथमीक्षे कुरङ्गादीं	१०७ १७
कदली कदली करमः	१३० ८
कदा वाराणस्यामह	१२९ १८
कमलोद्य विप्रसिण्या	१०४ ५
कर्ता प्लुत्कलानां	२१८ ६
करमुदयमहीधर	६३ १२
कस्त व य होइ रोहो	१६० ६
कान्तास्त एव भुवन—	१२६ १४
कान्ते तथा कथमपि	७३ १७
कामं प्रिया न सुलभा	१८८ ४
कालरात्रिकरालेयं	२१२ ३
कालान्तकरालास्यं	१६२ ११
कालो मधु कृपित	४३ १७
किं करोपि करोष्यन्ते	३२४ १६
किं देव्या न विभु—	२१० २४
किं कदः प्रियया कया	८१ १४
किं शीकरैः क्रम-	२०८ १३
किलययिषि सुगंधं	१०३ २१
कुर्वन्वाता इतानां	११४ १
कृतमनुमत्तं	११७ १६
कुत्सा बीजनिपीडनां	१०३ ६
कुडा केलेषु मार्या	१६३ १
के हुमास्ते क्व वा प्राये	८६ ७
कुरंगः कुरंगः—	१७३ ३
कवचिधाम्नालाकः	७४ १५

पृ०	पं०
कवा कार्यं कथं कथमयः	१२८ १५
कटाक्षेवापीयत्	१७० ६
कटिते इतं मनः	२२६ ३
कथमुपरि कलापिनः	३२३ ११
कपोलपक्षकाबस्थाः	३१७ ५८
कपोले ज्ञानकथाः	२६२ ८
कमलालिप्तिस्तारहार-	२५१ १०
कमले चरणाघातं	२३० २
कमलेव मतिर्मतिरिव	३०३ ४
कपूररत्नयुग्म इव राजति	२५० १४
करमुदयमहीधरस्तनाग्रे	३०६ १४
करिहस्तेन संवाधे	२५४ ३
कलयति कुलवमाला	३३२ १
कल्लवं च तयाहितेव-	३६१ ८
कानने सरिपुद्गेहो	३५५ ४
काप्यभिलष्या तयोरासीत्	२५१ १४
कार्ताप्यं यात तन्मयी	२२८ ८
काले कौकिलवाप्याले	२८१ ७
काले वारिधराद्याम्	३१४ २
का विसमा देव्यगई	३५८ १५
किं तावत्तरसि मनेज	३१० ६
किं तावत्तरसि मनेज	३१० २
किंभूषणं सुहृद-	३५८ २
किमधिकमस्य ब्रूमो	३५४ १०
किमाराध्यं सदा पुण्यं	३५८ ५
किमाराध्यं सदा पुण्यं	२८२ १०
कुञ्जं हन्ति कुर्योवरी	२३५ ४
कृपितापि यदा तन्वि	३४६ ६
कुर्यां हरस्यापि	२३७ १
कुमारस्ते नराधीश	२४६ १
कुञ्जान्ति कोकिलाः	२६१ ६
कृतमहति	२३२ ६
के युवं स्थल एव	३६१ ५
केशः काशस्तवक-	२७७ १
कोऽत्र भूमिवलये	३३१ १२
कोकिलोऽयं भवान्	३४४ ११
कं दुर्वयमको बंधः	३३२ १६
क वनं तववक्त्र	३५३ १७
क्षत्रधर्मोचितेधर्मैः	२०६ १५
क्षेमं ते ननु पक्षमलाधि	३१४ १६
क्षिपति शुक्रं	३३३ ३

	पृ०	पं०
शितो हस्तावलयः	२६१	७
बीजः बीजोपि	३१४	६
बीजोदभावसतिजन्यः—	२३०	७
ख		
खट्वाः क्षमावीविह्वलाः	३०९	६
ग		
गमनमलसं शून्या दृष्टिः	२००	२
गाढकान्तदशनचूत-	१३५	१२
गुहतरकलनुपुरानुनादं	८८	७
गुहपरतन्मयतया वत	४५	१
गुरोर्गिरः पञ्च विनामि	११५	१६
गृह्यतामर्जितमिदं	१६०	१६
गंगाप्रमथि सुरत्राय-	३१७	४०
गच्छु गच्छसि वेत्	३५०	१३
गच्छामिपि भगोकया	३४३	१४
गता निशा इमा बाले	२३७	२
गर्भमसि श्रुतिपदं	२६८	४
गांगमभ्यु सितमभ्यु	३१५	१२
गाढाक्षिगनवायमनी-	२५७	१६
गाढाक्षी कनकशिला-	२३५	५
गाढीयेय समुद्रोऽसि	३१३	३
गीतं कथं मादत्ते	२३०	५
ग्रन्थमि काव्यशशिं	३५०	१३
ग्रहीतं येनाहीः	२४५	१५
ग्रहीयी सचिवः	३५५	५
घ		
घटितमिवाञ्जनपुञ्जैः	३२०	१२
घोरो वारिमुच्यः रवः	३४३	५
च		
चञ्चदमुच्यप्रमित-	१८६	६
चरयपतनप्रत्या-		
स्थानात्	१२८	५
चलापाङ्गां दृष्टि	१४५	५
चाक्षुः स्फुरितेनायं	२१०	२०
चिन्तयन्ती जगत्सूतिम्	१४५	५
चिन्तामिः स्तिमितं	११२	४
चिररिपिसेदप्राप्त-	१८	८
चूर्णितारोषकोरम्बः	१६३	७
चकोर्ष एव चतुराः	३२३	११
चक्राविधित्वा चक्री	२५३	२
चक्राल इव राणावी	२५०	१४

	पृ०	पं०
चवरीयचूडामरय-	२४५	१
चन्द्रमयलमालोक्य	२४८	११
चन्द्रं मुखं कुरंगवि	२४४	३
चन्द्रायते शुक्रवचापि	३०१	१२
चरयानतकान्तायाः	२४१	१
चलयङ्गामरचोदितः	२३८	१४
चित्रं चित्रमनाकारो	२५५	६
चिरं जीवतु ते सुतुः	२५२	२
ज		
जहं संहरिजहं तमो	२०७	११
जघनस्थलनदपत्रवर्णा	१२७	१
जलस्थाने भ्रान्तं	१५०	५
जलेन्दोर्विमले कुले	१६३	१६
जलकलितरत्नकरतल-	१६५	२
जलजगु गगने राज्ञी	८३	६
जीवन्ते जयिनोऽपि	२०१	७
ज्ञातिप्रीतिर्मनसि	१६३	१०
जलार्विषं वृतविकासि	२३७	६३
जगाद वनचञ्चल	३६३	७
जन्मान्तरीकरमयास्वांग-	३६७	६
जन्मेदं वन्यतां नीतं	३३२	१३
जलस्य रयन्तेउरए	३३७	१२
जाता लज्जावती मुग्धा	२४१	१५
जानीमहेऽस्या हृदि	३४८	१५
जगुगात्मानमवस्ती	२३१	६
जाने मीनं जमा शक्यौ	३१६	५
ज्योत्स्ना इव सित	२५१	१३
ज्योत्स्नाचयः पयःपूरा	२३६	१०
ख		
खवरिङ्गं तं लुब्धजुलं	६७	१०
ख		
खरयवेयमनंगमञ्जल	२११	३
खचितयमवादीयेन्मम	७५	१५
खप्रसिद्धाङ्ग-ख-	१४२	४
खनुस्वर्गादस्या-	६५	२
खर किण्व किमादितैः	८२	८
खवास्य गीतरागेण	१७५	३
खत्वास्तप्रवीणवर्ष	२२०	७
ख से ऋषि पठया	८१	१७
खानीया	८१	४

	पृ०	पं०
खचयवस्व विलासः	८४	१०
खीर्षं भीष्ममहोदधी	१६५	१
खीर्माभिर्गणप्रमेय	६८	२
खुष्मापहारी विमलो	२०७	१८
ख्यायः सप्तसुप्र-	११८	६
खद्वाभिराजि	१२५	६
खया उपस्विचायबाल	२१०	२२
खामाभि यष्मि विद्युषां	१४०	२
खस्यन्ती चलाशफरी	६०	४
खिमागोषाणु निशाणु	१०८	१
खतल्यार खमेरे	२४९	८
खदगच्छ सिद्धये क्रुद्ध	२३७	१०
खर्गमार्गं प्रदुः	३१८	५
खड्गं यदि मुद्रिता	३६३	५
खड्गैश्चक्राण्य	२५२	४
खड्गाऽखड्गोऽन्याभिः	२५२	६
खन्त्यग्याः स्तनयुग्मेन	३१८	५
ख खिरहे मलयमकु	३५१	१५
ख खिरहे हारकाक्षी	३५०	१८
ख ख प्रययौ	३५७	१५
ख खलेन खड्गं	२६७	५
खामिन्नुखन्नुखली	२३३	११
खामुद्रीक्य क्रुद्धाक्षी	२४८	१३
खिङ्कोपवशाप्रभाव	२५७	१६
खीर्षं तदीये गजसेव-	२३३	७
खे हिमालयमामन्त्र	२४२	४
खद्वाभिराजिनिर्धूत-	३४८	५
खया सा शोभते तन्वी	३५४	१५
खयि दृष्टे क्रुद्धाक्षी	३३१	३
खयि संगरसंप्राप्ते	३५५	१६
खामामनन्ति प्रकृति	२५४	१०
ख		
खले लालतमन्त्रं मुखि	७२	१६
खयाभयं खोऽस्तिरवी	२०८	१८
खयिदुष्कोलाभिव	१६७	८
खयि दुर्धर्माद्योद्वेगो	१६४	१४
खयाननकिरीटेभ्यः	१६६	८
खयि वा मुखि वा	१२४	१८
खयि लज्जावते	१५५	७
खयिन्द्रोदवीर्य-	१५७	४
खीर्षां खयिन्नुकाण्डि	५७	२

दुर्गासक्तिविग्रहो	४३ ३	धर्मलक्षण न कल्प	४० पं०	पण्डित क एव	१३३ १०
दुर्गाव्यथाहाराधी	१८८ १२	प्रेष	२३३ ६	धर्मलक्षण विष्णुसिद्धो	१२ १६
दुर्गायतेन दुर्गमं	४८ १७	वधलक्षित शिष्टिर	२४६ ८	परिवर्धितमकीर्णां	१९० १
दुर्गते तन्मि वायेतो	२०६ १७	बाहुमत्तां गिरिर्बसे	२३४ ११	परिस्फुरन्मीन	१०२ ३
दुष्टा दुष्टिमां दृष्टाति	७३ २	वीरो बरो नरो वाति	२३७ ३	पल्लवोपमितिसाम्य	८७ ३
दुष्टि हे प्रसिद्धेतिनि	१३५ १	न		पञ्चमन्वसंख्य	१४३ ४
दुष्टिल्लुप्रीकृत-	७१ ४	न लङ्ग वनमुप	८२ ३	परवाभि शोक-	२१० १२
दुष्टैवकासनतस्थिते-	०७ २	न च मेऽगम्यति वधा	७९ १५	पाक्षिरोचनविरोधित-	८६ ३३
दुष्टपा केशवगीप	१५४ १	मधेह जीवितः	१४४ ४	पाक्षुक्षामं वदनं दुर्बलं	१०८ ४
दुष्टाः शोऽनमराति-	२१२ २६	न तथा भूयस्यंगम्	९९ १५	पूर्वन्तां वलितेन	१९५ ५
दोषैवबाधित-	१२१ ३	न ह्रते पक्वां शिरं	८४ २५	प्रभावितलोचनील-	६७ १६
दोषादन्वत्मादति	१७४ १४	नयनमुगालेनचक्रम्-	१३८ ८	प्रहृष्टं यदैरं मम लङ्ग	१६६ ३
दृष्ट्या कटाक्षमेवाधी	३५७ १३	नयनलपवसंगं	१११ २	प्रवाचय पुरी लङ्गा-	२०८ ८
दृष्टप्रभापुष्पाधिता	३३८ १०	नष्टं वर्यदैर्मनुष्य-	६६ ३	प्रवाधिकात्मित-	८६ १७
दृष्टिते कल्पते एते	३३८ १३	नाहं रक्षो न भूतो	१६५ ९	प्रस्थानं वलयेः कृतं	११३ २
द्वानं विनाहते	३२८ ३	निर्वाहवैरद्वहनाः	१७६ १३	प्राशप्रवाद्युःश्लातं	२३३ १८
द्वारे कृतागति भवेत्	३०६ ५	निर्वाहं मुकशापमाधित-	२०८ २१	प्राथोरोन प्रहितनक्षरे	१०१ ७
द्विष्णुसत्त्वद्विभक्त	२५५ ५	निःशेषमुत्तमचन्दनं	४४ ३	प्रातिमं विहरकेय-	९७ ४
द्विन् मे त्वमि संगमते	२३० ३	निष्ठाशान्त्य द्वावर्धः	१३० ९	प्रातावेकरकाको-	१९२ ५
द्विवाक्यप्राप्तति यो	२५० १६	निहताशेषकोर्यः	२०७ २०	प्रायश्चित्तं चरिष्वाभि	९६ १३
द्विचमपुष्पाधितानां	३५५ ३	नेने सज्जनगङ्गे	७४ १	प्रायेक्ष्य हि दृष्टव्ये	२०६ १०
द्वीविषीदुल्लसः	२३६ १	नो बाहु अवधं कृतं	८० १३	प्रियवीवितता कोर्वं	२२० ८
द्वीपतामसिधं	३६० १	न्यकारो अवधेय मे	१२ ४	प्रेमाङ्गाः प्रखल्लुष्टाः	१०७ १२
द्वूरं समागतवति त्वमि	३२८ १०	न तज्जनं वल्लु सुचार	३५६ ५	पक्षोदयविनाधीष्टः	३०४ १०
द्वारिषिष्ये राजन्	२२८ १०	न मे शमयिता कीऽपि	२३४ ५	परायकारनिरतैः	३४८ १०
द्वष्टा दृष्टं मनसिजं	२७६ १२	नयनचोतिषा भाति	२५१ ८	परिहरति रति मति	३४६ ११
द्वेषः पावावपावान्तः	३६८ १२	नयनमुगालेनचक्रम्	३५२ ७	परितमेहि पवित्रं जैत्रं	३५४ ७
द्वेषि मे बाधिनं राजन्	२४४ १६	नयने तस्यैव नयने च	२५५ ७	पल्लवाकुलिरकोही	२३७ ४
द्वर्षं गतं संश्रुति	२४० ७	नयनलपवसंगं	२३१ ३	पञ्चमन्वसंख्यपरागां	३४८ ४
		नयनमुगालेनचक्रम्	२८० ७	पञ्चैकस्मिन्वत्	३६७ ८
		नाभिप्रमिष्ठाभ्यु	३६६ ४	पाक्षिः पक्षवपेलवः	२३४ १३
		नाष्टकन्यो वनध्वान्तं	२३६ १	पायद्वानां सभामध्ये	३६२ ४
		निचनवनप्रतिविम्बैः-	२६६ १२	पायद्वानां वल्लुत्वाय	३४३ ३
		निर्वाहकीर्णं बाहुः	३०५ ७	पादाधाराद्योक्तो	२४६ ६
		निरर्धं कल्प गतं	३३६ ८	पान्थु यो वल्लवद्वामाः	३०५ ११
		निरर्धोरीमोद्वान्त	३३८ ३	पारेणं नीरनिचिरपश्य	३१२ २२
		नीतानामाकुलीभावं	२८३ ३	पुल्लवादि प्रविचक्षेद्यदि	३४४ ३
		नैवं नयोमवका-	३३३ ६	पुल्लिते रोचसी	२५७ ८
		नैवेरिरोचसीः	३०१ ८	पुल्लवार्थेनरपानं	२३५ ११
				पुल्लि स्थिरा भव	३४७ ७

[illegible]

	पृ० पं०		पृ० पं०		पृ० पं०
रक्षिकसिद्धताः किंचित्	१०६ १४	विद्यवती यौलसुतापि	८३ १४	शिरशि वृत्तसुरापयो	१७३ ५
रत्नाम्बुजराजसूत्रा	१२१ १५	विषय सुन्दरि	११६ १६	शिरासुलीः स्वच्छत एव	११५ २
राजानः सुतमिर्विशेष	११७ १५	वेदन्तेषु यन्मादरेकपुरुषं	१५३ १२	श्रीतांगुलं लसुत्पले	१६१ १०
राज्यं च वस्तु देहस्य	११८ १४	ब्रह्मोऽन्वः पतिरेव-	६९ ११	शुभ्रपुत्रं सुकुन्दं	२०७ १६
राममन्मथदरेव	११ १०	व्याहितं लोचनतो	६० ६	शून्यं वातपाई	१६ ६
"	२४० १०	वस्तुत्वन्वि स्वेद	११४ ४	शेफालिकां विदक्षिता	११८ १४
राजो मूर्ध्नि विधाव-	१७४ ६	वदनमिदं न सरोजं	११४ ११	शेषं वीषं दुर्ल	११६ १६
रोक्षन्वाः वसिष्ठरन्तु	१०८ १५	वक्षान्मुञ्जमेवाक्ष्वा	१७० १२	ममकेः पेयममेकैः	१७२ ६
रक्षोवपि पुरः	२३० १२	वदनं मृगशावाक्ष्वा	२६८ ४	मीरेषा वाधिरन्यस्याः	१७६ १२
रक्षिता मु विविधा	३२३ ११	वनेवराक्षा वनिता-	३०६ ४	भीष्मो निपुणः कविः	१७५ ११
रक्षितोऽन्वमं भिन्ते	२१७ १२	वनेऽश्लिषकलासकाः	३६६ १५	भुताप्यरोगीतिरपि	७१ १३
रम्ये चरन्मान्त	२२४ १	वपर्वते किं महासेनो	२३४ १२	मुत्पाऽऽमन्तं बहिः	८८ २
राष्ट्रे मृगलोचना	३०० २	वर्षयेतद्वर्षतिर्ननु चनो	२४५ ३	इवास्तमुच्चति भूतो	८८ २५
राजनारावर्धं	३७० १	वक्ष मोत्सङ्गसङ्गेन	७५२ ५	शशिन्नुपगतेयं	३५४ ५
राजन्वाधुता	३४६ ८	वस्तुतलेलैकनियञ्ज	३३१ ३	शरीरं विद्यमच्चरं	३६० १०
राजीवमिव राजीवं	३०२ ८	वाचमुवाच कोत्सः	२३७ ७	शिरिधमुद्गीनिपिषु	३०३ ११
राज्ये चारं वस्तुषा	२१६ १०	वाप्या मवन्ति विमलाः	३५६ ८	शूरा क्रमरतां याति	३२८ ११
राज्यत्वापि रामास्तो	३१६ ८	वारिजेनेव सरसी	३०१ ११	शैलेन्द्रपतिपाद्यमान	३६४ १२
राज्यावग्रहज्ञान्त	३०५ ११	वाचवाद्यामुलै भाति	२६८ १५	श्रुतं कृतविषां चक्ष्मात्	३५५ १७
रा		विकसन्तेऽमनीलाग्ये	२८२ १२	स	
रक्षैश्चरत्य भवने	१७७ ३	विकसितमुखा	२३७ ५	स एव सुरभिः कालः	७३ ८
राज्यावराजपवाह्याई	७२ ५	विकसितसहकारभार	२३६ ३	सज्जेहि सुरहिमातो	११५ १६
राजापदानलविषाभ	१८१ ३	विचरन्ति विलासिन्यो	३५७ ३	सतीमपि श्रुतिकुलेक-	२११ १५
राज्ययं तद्वती	३४० १०	विषये मनुष्यमेयी	३०७ ६	सद्यः पुरीपरसरेरपि	६३ १७
शीलागतेरपि तरङ्गयतो	१६१ १४	विषयसि मुखाञ्च -	२६६ ३	सहस्रसंभवः शुद्धः	२०५ १६
राज्यमयेन समं रामः	३१५ १३	विना जलवन्मयेन	३३६ ५	समाधिलङ्घाः समारोहो	८४ २०
राज्यमोवचोवकस्तूरी	३६२ १८	विपुलं सगराद्यस्य	३५४ २	समीक्ष्य पृथक्स्य चिरात्	१०२ १०
राज्यं रायावृत्ताङ्गवा	२४८ ३	विमाति मृगशावाक्ष्वा	२३४ ३	सरसिचमनुविद्धं	८४ १५
राताकुञ्जं गुञ्जन्मय	२६५ ८	विमल एव राजविशुषः	३२६ ८	सर्वचित्तिभूतां नाथ	२१८ ४
रातेव राजते सन्नि	२५१ १	विरेहं तव तन्वन्ती	३५० ७	सहभूतवर्गं सवाचव	२०८ ३
रांगुलैर्नाभिवस्थ	३६५ ३	विलासप स बाध	३५६ ८	साम्प्रानन्दमनन्तमन्वय	२२४ १६
राज्यवमनुभिः पूर्य-	३०५ १२	विलोच्य विततो	२४४ १३	मा परमुः प्रथमापरवा	७३ ७
सिन्धवीय समोऽङ्गानि	३२१ २	विशुद्धागावधरात्	३५७ ४	सायं स्नानमुपासितं	१४१ ६
व		वीक्षितं न चमा क्षमः	३३८ ३	सार्वकान्त्यकपर्व	१०० २
वस्तस्य मे प्रकृति-	३११ १८	व्यतिक्रमलव	२४० १२	सार्व मनोरथशतैः	७९ २
वाधिरकुञ्जगुञ्ज्या-	१५३ ६	व्याजस्तुतिस्तव	३४४ १०	सुतनु जहिहि कोपं	१२८ २
विद्रे केन्द्रे कुञ्ज	८१ ६	व्याधूव बहसन	३३६ १५	सुभग त्वत्कथारम्भे	८६ १९
विनयति सुदृष्टो-	११० १८	रा		सुभगे कोटिचक्षत्वं-	११८ १
विभिने क जटा	१११ १६	शठान्वस्याः	३७ ११	सुखाचममसी वक्ष्य	२०६ १
विलोकनेनैव तवानुना	३२५ ३	शिरशि वि कज्ज नाम	११७ ५	संकेतकालमनसं	४५ ५

पृ० पं०	पृ० पं०	पृ० पं०
संघी सर्वस्वहरणं १५१ १	सह कुमुदकचम्बैः ३३५ ६	स्मितेनोपायनं दूरान् ३०८ ११
स्नाता तिष्ठति ६६ ६	स हत्वा वालिनं भीरः २३३ १४	स्मेरं विनाय नयनं ३०१ २
स्निग्धरयामलकान्ति- ३४ १०	सहवाभिजनैः स्निग्धैः २५१ ३	स्मेरराजोपनयने २७७ ५
स्वच्छामभ्युत्थन ८५ २५	सहवा विदधीत न २४६ ५	समिधं यन्त्रि जीवितपादा ३४३ ५
स्वामिन्मृगयालकं ७५ ५	सहाचरदलेनात्मा ३३५ ५	स्वपिष्टं त्वं समीपे मे २४४ १७
स्वामी निःश्वसिते ७७ १२	सा बाला वयमप्रगल्भ ३५३ ३	स्वेच्छोपज्ञातविपरोऽपि २८७ ८
स्वामी मुग्धतरो वनं १२६ ६	सुचारुविनिविष्टैः २६७ १	दृ
स एकलोपि जयति ३३१ ८	सुषेव विमलभन्द्रः २५१ १३	दृते अरति गामेये २०६ १२
सकलकलं पुरमेतत् २८७ ११	सुनयने नयने २५५ ७	हरस्तु किञ्चित् १२५ ८
सज्जनो दुर्गतौ मग्नः २४६ १४	सूचीमुखेन सकृदेव २५६ ३	हमति परितोषग्रहितं २०६ २४
सत्पत्ता मधुरगिरः २६० ४	सैषा स्थली यत्र ३१६ १०	हा पूर्ण-नन्दमुखि ११४ २१
सदाचरति खे भानुः ३४५ १०	सौजन्याभ्युपगच्छली ३०७ १०	दिममुक्तचन्द्र १३६ ५
सदाशिवं नोमि २३७ ५	सौरमममोदह— २६४ २	हन्तृगदाद्यैः ३३४ १४
सदैव शोषोपल ३६२ १०	संगमविरहविकल्पे ३११ ६	हन्त सन्ततमेतस्या २३८ १
सद्यो मुद्रितमस २६६ ११	संगमे निहताः शरा २३४ १४	हन्त साग्रेण रागेण ३६३ ११
सद्यः करस्पर्श— ३५३ ६	संततमुखलावज्ञात् ३५२ २	हन्त हन्त गतः कान्तो २५५ ६
सममेव नराधिपेन ३३५ ६	संप्रति संध्यासमगः २५६ ८	हन्तुमेव प्रवृत्तस्य २४५ १
सममेव समाक्रान्तं ३२५ ४	स्तनयुगमुक्ता ३४५ ६	हरस्ति हृदयं यूनां ३४८ १६
समय एव करोति २४० ३	स्तनावद्विसमानौ ते २५० १५	हरवन्नीलकण्ठोऽयं २५० १५
सरस कर्षणं कञ्चं १८२ १	स्तोकेनानतिमायाति २८६ ६	हाराऽयं हरिशास्त्रीणां ३५६ ७
सरागया सुगधन— २६१ १	स्तिग्धाः ज्वरं पक्ष्मसु ३५७ १	हितान्न यः संश्रुयते २४३ ११
सरोविरसितामोर्जं ३५६ ४	स्पृष्टास्ता नन्दने शक्याः ३४५ १३	हीरकाणां निषेरस्य २४६ १८
सर्वस्वं हर सर्वस्य २८३ ६	स्मरशराशतविधुरायाः ३४६ १७	हृदि विसलनाहारे ३१८ १६
स वः शाशिकलामौलिः २३३ १५	स्मरार्थ्यन्धः कदा २३२ ५	हंसभन्द्र इवागति ३०२ २
सहकारः सदाभोदो ३४४ ३		हंहो धीरमोह ३६० ५

इति ।

—ॐ—

साहित्यदर्पणस्य विषयानुक्रमणी

पृष्ठस्य पंक्ती	पृष्ठस्य पंक्ती	पृष्ठस्य पंक्ती
प्रथमपरिच्छेदे—	पदलक्षणम् ... २५ १०	रसस्वरूपम् ... ४६ ६
मङ्गलम् २ १	अर्थत्रैविध्यम् ... ५६ १	रसास्वादनप्रकारः ४८ ४
काव्यकलानि ... ७ २	अभिधा ... ११ ६	कल्याणीनां रसत्व
काव्यलक्षणवृत्त्यानि १२ २	संकेतः ... २७ ३	स्थापनम् ... ५० २
काव्यस्वरूपम् १६ २	लक्षणा ... २८ ५	रसास्वादे वासनायाः
शेषस्वरूपम् ... २१ ६	लक्षणाभेदाः ३१ ५	कामशास्त्रम् ५३ १०
गुणस्वरूपम् ... २२ ३	व्यञ्जना ... ३५ ७	विभाषाविधायारः ५४ ३
द्वितीयपरिच्छेदे—	तात्पर्यनिर्वाचकाः ४० ६	विभाषादीनां साधा-
वाक्यस्वरूपम् ... २४ ३	तात्पर्यवृत्तिः ४६ २	रथयम् ... ५५ ३
भाषावाक्यम् २५ १	तृतीयपरिच्छेदे	विभाषादीनामर्थानि-
		कल्पम् ... ५६ ७

पृष्ठस्य पंक्ति	पृष्ठस्य पंक्ति	पृष्ठस्य पंक्ति
रसोद्बोधे विभावादीनां	संदेशहारः ११ ९	हेला ... ११ १६
कारणत्वम् १६ ४	मास्त्रिकनायकगुणाः ११ ११	शोभा ... ११ २१
विभावादीनां रसरूपेण	तत्र शोभा ... ११ १४	कान्तिः ... ८४ ५
परिग्रहः ११ ६	विलासः ... ७१ २	दीप्तिः ... ११ ८
विभावाद्युत्पत्तयामा-	माधुर्यम् ... ११ ६	माधुर्यम् ... ११ १३
ज्ञेयेऽपि रसोद्बोधः ५७ १३	गाम्भीर्यम् ... ११ ८	प्रगल्भता ... ११ १८
रसस्यानुकार्यगत-	प्रेमम् ... ११ १	श्रौढार्यम् ... ११ २३
त्वस्यहनम् ५७ ६	तेजः ... ११ १५	प्रेमम् ... ८५ ४
रसस्यानुकर्तृगतः	ललितम् ... ११ १७	लीला ... ११ ११
स्यहनम् ... ५८ २	श्रौढार्यम् ... ११ १८	विलासः ... ११ १७
रसस्य ज्ञाप्यत्वादि-	नायिकाभेदाः ११ २१	विच्छिन्तिः ११ २३
स्यहनम् ... ५८ ६	स्वकी ... ७२ ०	विमोक्षः ... ८६ ३
रसस्य ज्ञानान्तरप्राप्त्य-	मुग्धा ... ११ ८	कलिकचितम् ११ १०
स्यहनम् ... ११ १०	मध्या ... ७३ ४	मोटाटायितम् ... ११ १६
रसस्य स्वप्रकाशत्वम् ६१ ११	प्रगल्भा ... ७४ ६	मुट्टासितम् ... ११ २२
विभावः ... ६४ ४	मध्याधारा ... ७४ १२	विभ्रमः ... ८७ ६
विभावभेदाः ... ६५ २	मध्याधीराधीर ... ७४ १२	ललितम् ... ८८ ५
नायकः ... ११ ७	प्रगल्भाधीरा ... ७६ ४	सदः ... ११ १०
तत्र, गीरोदात्तः ११ १४	प्रगल्भाधीराधीरा ... ११ ११	विहृतम् ... ११ १५
धीरोदात्तः ... ११ १६	प्रगल्भाधीराधीरा ... ११ १५	तपनम् ... ११ २०
धीरललित ... ६६ १	प्रगल्भाधीराधीरा ... ११ १८	मध्यम् ... ८८ ४
धीरशान्तः ... ११ ३	मेदास्थानम् ... ११ १८	विच्छेदः ... ११ ६
नायकानां शोडशभेदाः ११ ५	कुलटा ... ७७ ३	कुतूहलम् ... ११ १५
दक्षिणनायकः १ ७	कन्या ... ११ १०	हसितम् ... ११ २०
पूजनायकः ... ११ १३	वेद्यः ... ७८ ७	इक्तिम् ... ८० २
अनुकूलनायकः ६७ १	मेदास्थानम् ... ७८ १	रक्षः ... ११ ७
शठनायकः ... ११ ७	स्वाधीनभृका ... ११ ६	मुद्राकन्यपोरनुरागे-
नायकानामष्टचत्वारिंश-	त्यसिद्धता ... ११ १	ज्ञितानि ... ११ १२
ज्ञेदास्थानम् ... ११ १३	अभिसारिका ... ११ १२	शर्वाङ्गमनुरागे ज्ञितानि ११ १८
पीठभर्ता ... ११ १६	अभिसारिकाभेदाः ११ २१	दूतः ... ६२ १२
भक्तभार्यायाः ... ६५ १	अभिसारस्थानानि ८० ६	दूतगुणः ... ६३ २
पिठ ... ११ ४	कलहान्तरिता ... ११ १०	प्रतिनायकः ... ११ ८
नेट्रपत्रः ... ११ ७	विप्रलम्भा ... ११ १७	उदीगनविभावाः ... ११ ८
मन्त्री ... ११ १०	प्रोषितमनृका ... ८१ १	अनुभावः ... ११ १६
अन्तःपुरमहायाः ६६ २	वासकसजा ... ११ १	सास्त्रिकाः ... ६४ ७
शरदसहाया ... ११ १०	विरहोत्कण्ठिता ... ११ ११	तत्र, स्तम्भ इव ... ११ ११
धर्मसहायाः ... ११ १२	मेदास्थानम् ... ११ १८	स्तम्भादीनां ज्ञेयानि ११ १३
दूतभेदाः ... ११ २	नायिकाकाराः ८२ १८	व्यभिचारिका ... ६५ ५
तत्र, निवृष्टार्थः ११ ३	तत्र, भावः ... ८३ ६	तत्र, निवेदः ११ १४
मितायः ... ११ ८	हासः ... ११ १०	आवेगः ... ११ १६
		दैन्यम् ... ११ १६

पृष्ठस्य पंक्तौ	पृष्ठस्य पंक्तौ	पृष्ठस्य पंक्तौ
अमः ६६ १६	विप्रलम्भस्वरूपम् ॥ १९	भावशान्त्वदिः ॥ १७
मदः .... ॥ २१	विप्रलम्भभेदाः ॥ २१	चतुर्थपरिच्छेदे—
जडता ... १७ ७	तत्र पूर्वरागः ॥ २२	काव्यभेदौ ... १२६ ३
उभ्रता ... ॥ १३	कामदशाः १०७ २	ध्वनिकाव्यम् ... ॥ ४
मोहः .... ॥ १९	तत्र, मरणो विज्ञेयः १०८ १०	अभिधामूलध्वनिः } ॥ ६
विबीधः ६८ ४	कामदशाऽनु मतान्तरम् १०९ ५	लक्ष्यामूलध्वनिः } ॥ १२
स्वप्नः ... ॥ ११	पूर्वरागभेदाः .... ॥ १५	लक्ष्यामूलध्वनिर्भेदौ ॥ १२
आपस्मारः .... ॥ १७	मानः .... ॥ १६	अभिधामूलध्वनेर्भेदौ १३२ ५
शर्वः .. ६६ २	प्रवायमानः ... ॥ १०	रसादेरैकविध्यम् ॥ ८
मरणम् .... ॥ ॥	ईर्ष्यामानः ... ११० १४	सलक्ष्यकमव्यंग्य- ध्वनेस्त्रैविध्यम् १३३ ३
आलस्यम् .... ॥ १३	मानभङ्गोपायाः ... १११ ५	शब्दशक्त्युद्भव- व्यंग्यस्य द्वैविध्यम् ॥ ७
अमर्षः .... ॥ १८	प्रयासः .... ॥ १३	अर्थशक्त्युद्भवव्यंग्यस्य द्वाव्यंश भेदाः १३४ ८
निद्रा २४	एकादश कामदशाः ॥ १६	शब्दार्थशक्त्युद्भव- व्यंग्यस्यैकविध्यम् १३६ ३
अवहित्यः १०० ५	प्रवासभेदाः ... ११२ ८	ध्वनेरष्टादशविधत्वम् ॥ ६
औत्सुक्यम् ... ॥ ११	कव्याविप्रलम्भः ११३ ११	सतदशमेतानां पदवा- क्यगतत्वम् ॥ १३
तन्मादः ... ॥ १६	संभोगः ... ११४ ३	अर्थशक्त्युद्भवध्वनेः प्रबन्धेऽतिदेशः १४४ १
शङ्का ... १०१ ३	संभोगभेदाः ... ॥ ५	पदांशादिव्यसंलक्ष्य- क्रमव्यंग्यस्या- ख्यानम् ... १४५ ३
स्मृतिः .... ॥ ८	हास्यः ११५ ३	ध्वनिमेवाख्यानम् १४७ ५
मतिः .... ॥ १४	हास्यभेदाः ... ॥ १०	गुणीभूतव्यंग्यम् १४८ ३
ध्याधिः .... ॥ २०	हास्यप्रतीतिः ११६ २	गुणीभूतव्यंग्यस्य भेदाः ॥ ५
प्रासः १०२ १	कव्यः ... ॥ ७	गुणीभूतव्यंग्यस्यापि- ध्वनित्वम् १४४ ६
ग्रीडा ... ॥ ११	कव्याविप्रलम्भान् ११७ ४	निबन्धकाव्यस्य पङ्क्त्यन्त- पङ्क्त्यन्तपरिच्छेदे— व्यञ्जनास्वरूपम् १४६ १
हर्षः .... ॥ ८	कव्यस्य भेदः ११७ ४	अभिधातो व्यञ्जनायाः पार्थक्ये हेतवः १४८ ८
असूया .... ॥ १३	रौद्रः ... ॥ ७	अभिधालक्ष्ययो- रसादिप्रतिपादने- ऽक्षमन्त्रनिरूपणम् १४९ १
विषादः .... ॥ १९	पुद्गवीरात्कव्यस्य भेदः ॥ १६	व्यंग्यबोधनेऽनुमान- स्याक्षमत्वम् १५२ ७
धृतिः ... १०३ ३	वीरः .... ॥ २१	
अपलता ... ॥ ११	वीरभेदाः ... ११८ ७	
श्लानिः ... ॥ १७	मयानकः ११९ ५	
चिन्ता ... १०४ १	शोभस्तः ... १२० ५	
वितर्कः ... ॥ ८	अदभुतः .... ॥ १७	
स्थापिनोऽपि संवा- रिभावत्वम् ॥ १६	शान्ताः ... १२१ ८	
स्थापिभावः .... ॥ २०	दयावीराच्छान्तस्य भेदः ... १२२ २	
स्थापिभावभेदाः १०५ ४	शान्तस्य रसत्वस्थापनम् ॥ ०	
स्थापिभावानां लक्ष्यानि ॥ ११	वत्सलः १२३ ४	
भावपदनिवृत्तिः १०६ १	रसानां त्रियो विरो- धाख्यानम् ॥ १४	
रसभेदाः ... ॥ ५	भावः ... १२४ १०	
तत्र, शृङ्गारः ... ॥ ११	रसाभासभावाभासौ १२५ १६	
शृङ्गारभेदौ ... ॥ १८	अनौचित्यवर्णनम् १२६ १	

पृष्ठस्य पंक्ति	पृष्ठस्य पंक्ति	पृष्ठस्य पंक्ति
निर्णयः ... १६६ ११	षट्त्रिंशज्ज्ञापीनामा- स्थानम् ... २०३ १	तत्र, आशीः ... ११ २६
परिभाषणम् ... ११ १८	लक्षणासुहेयः ... ११ ४	आकन्धः ... २१० २
कृतिः ... ११ २२	तत्र, भूषणम् ... ११ ६	कपटम् ... ११ ४
प्रसादः ... ११ ३५	अक्षरसंघातः ... ११ ११	अक्षमा ... ११ ६
आनन्दः ... १६७ २	शोभा ... ११ १४	गर्वः ... ११ ६
समयः ... ११ ३	उदाहरणम् ... ११ १७	उद्यमः ... ११ ११
उपगहनम् ... ११ ३	हेतुः ... २०६ २	आश्रयः ... ११ १३
भाषणम् ... ११ १०	संशयः ... ११ ८	उत्प्राशनम् ... ११ १५
पूर्वावकम् ... ११ १२	दृष्टान्तः ... ११ ७	स्वहा ... ११ १८
कान्यसंहारः ... ११ १४	दुल्यतर्कः ... ११ ६	क्षोभः ... ११ ११
प्रशस्तिः ... ११ १६	परोक्ष्यः ... ११ ११	पञ्चाक्षपः ... ११ २३
चतुःषष्ट्यङ्गोपसंहारः १६८ ३	निर्दशनम् ... ११ १४	उपपत्तिः ... ११ २५
फलनिरूपणम् ... ११ ७	अभिप्रायः ... ११ १६	आशंसा ... ११ १२
अज्ञानां फलम् ... ११ १३	प्राप्तिः ... ११ १५	अप्यवसायः ... ११ ४
रसव्यक्त्यनुरोधेनाज्ञानां संनिवेशनिरूपणम् ... ११ १६	विचारः ... ११ २२	विरपः ... ११ ७
वृत्तयः ... १६६ २	दिष्टम् ... २०७ १	उल्लेखः ... ११ ६
तत्र, कैशिकी ... ११ ३	उपदिष्टम् ... ११ ४	उल्लेखनम् ... ११ १३
कैशिक्या अज्ञानि ... ११ ७	गुणातिपातः ... ११ ६	परीक्षाः ... ११ १६
तत्र, नर्म ... ११ ८	गुणातिशयः ... ११ १३	नीतिः ... ११ १६
नर्मस्फूर्जः ... ११ १७	विशेषणम् ... ११ १७	अर्थविशेषणम् ... ११ २१
नर्मस्फोटः ... १०० १	निरुक्तिः ... ११ ६३	प्रोत्साहनम् ... ११ २२
नर्मगर्मः ... ११ ५	सिद्धिः ... ११ २१	ताहाप्यम् ... ११ ४
सात्वती ... ११ ७	अंशः ... १०८ ७	अभिमानः ... ११ ७
सात्वत्या अंगानि ... ११ ८	विपर्ययः ... ११ ५	अनुवर्तनम् ... ११ ६
तत्र, उत्थापकः ... ११ ६	दाक्षिण्यम् ... ११ ७	उत्कीर्तनम् ... ११ १३
सांघात्यः ... ११ १३	अनुनयः ... ११ ६	वाक्या ... ११ १५
संज्ञापः ... ११ १६	माला ... ११ १२	परिहारः ... ११ १७
परिवर्तकः ... ११ २०	आर्यापत्तिः ... ११ १५	निवेदनम् ... ११ १६
आरभटी ... २०१ ३	गर्हणम् ... ११ १६	प्रवर्तनम् ... ११ २१
आरभट्या अंगानि ... ११ ४	वृक्षा ... ११ २३	आस्थानम् ... ११ २४
तर्ध, वस्तुत्थापनम् ... ११ ५	प्रसिद्धिः ... ११ २६	शुक्तिः ... ११ २६
सफेदः ... ११ ११	सारूप्यम् ... २०६ २	प्रहर्षः ... ११ ३
संक्षिप्तिः ... ११ १२	संक्षेपः ... ११ ४	उपदेशनम् ... ११ ५
अवपातनम् ... ११ १७	गुणकीर्तनम् ... ११ ८	मुनिनिरूपितनाटकव्यङ्ग्यम् ... ११ ११
नाट्योक्तयः ... ११ २१	शेषः ... ११ १०	जात्याङ्गानि ... ११ १५
नामकरणम् ... २०२ ६	मनोरथः ... ११ ११	तत्र, गेयपद्यम् ... ११ २०
आलापोचितशब्द- निर्ययः ... ११ १४	अनुकसिद्धिः ... ११ १३	स्थितपाठ्यम् ... ११ २२
भाषाविभागः ... २०४ ३	मिथोक्तिः ... ११ १८	आसीनम् ... २१४ ४
	नाट्यार्त्तकारः ... ११ २२	पुष्पगणिका ... ११ ५

पृष्ठस्य पंक्ति	पृष्ठस्य पंक्ति	पृष्ठस्य पंक्ति
प्रच्छेदकः ... २१४ ६	संलापकम् ... १५	वाक्यदोषः २३६ ६
निगूढकम् ... ११ ७	श्रीगदितम् ... १८	तत्र, प्रतिकूलत्वम् ... १
सैन्धवम् ... ११ ८	शिल्पकम् ... २३ ६	सुप्तविसर्गत्वम् ... २१७ २
हिगूढकम् ... ११ १२	विर्लासिका ... १०	आहतविसर्गत्वम् ... २
उत्तमोत्तमकम् ... ११ ११	दुर्महिलाका ... १४	अधिकपदत्वम् ... ४
उक्तप्रत्युक्तकम् ... ११ १३	प्रकरशिका ... १८	न्यूनपदत्वम् ... १२
भट्टानाटकम् ... ११ १४	हल्लीया ... २२६ १	पुनरुक्तत्वम् ... १३
प्रकरशम् ... ११ १७	भाषिका ... ४	हतवृत्तत्वम् ... १४
भाषा ... २१५ ५	अवकाशम् ... १३	पतत्यकर्तृत्वम् ... २३७ १०
म्यायोगः ... ११ १२	पथलक्षणम् ... १४	संधिविश्लेषत्वम् ... १२
समवकारः ... ११ १६	मुक्तकारित्वलक्षणम् ... १५	संश्लेषलोलत्वम् ... १५
हिमः ... २१६ १	महाकाव्यम् ... २१५ १	सधिकृष्टत्वम् ... १६
हृहामृगः ... ११ १६	खण्डकाव्यम् ... २२६ ६	अर्थान्तरं रूपदत्तम् ... १७
अङ्गः ... २१७ ७	काव्यः ... ७	समाप्तपुनरास्तम् ... २४८ १
वीथी ... ११ १२	गद्यलक्षणम् ... १०	अभिव्यक्तसंयन्त्रत्वम् ... ३
वीथ्यङ्गानि ... ११ १५	कथा ... २०	अक्रमत्वम् ... २४० ३
तत्र, प्रपञ्चः ... ११ १७	आख्यायिका ... ३३	अमतपरार्थत्वम् ... १०
त्रिगतम् ... २१८ २	चम्पूः ... २२७ ७	वाच्यस्यानभिधानम् ... १२
छलम् ... ११ ७	विक्रमम् ... ८	भग्नप्रक्रमत्वम् ... २४१ ३
वाक्कैलिः ... ११ १३	करम्मकम् ... १०	प्रसिद्धित्यागः ... २४२ ५
अधिवलम् ... ११ २३	सप्तमपरिच्छेदे	अस्थानस्थपदता ... १
गद्यम् ... २१९ १	दोषस्वरूपम् ... २२७ १६	अस्थानस्थसमासता ... १७
अवस्थान्वितम् ... ११ ६	दोषाणां विभागः ... २२८ २	सकीर्णत्वम् ... २४४ २
नालिका ... ११ ११	दुःश्रवत्वादिविषयपरि-	गर्भितता ... ४
असत्प्रलापः ... ११ २२	गणनम् ... ४	अर्थदोषः ... ८
व्याहारः ... ११ २८	दुःश्रवत्वम् ... ७	तत्र, अपुष्टत्वम् ... १२
मृदवम् ... २२० ५	अश्लीलत्वम् ... ८	दुष्कर्मत्वम् ... १६
प्रहसनम् ... ११ ११	अनुचितार्थत्वम् ... २२६ १	ग्राम्यत्वम् ... १७
प्रहसनमोदाः ... ११ १९	अप्रयुक्तत्वम् ... १३	व्याहतत्वम् ... १८
नाटिका ... २२१ १	ग्राम्यत्वम् ... ३	अश्लीलत्वम् ... २४५ १
मोटकम् ... ११ ६	अप्रयोज्यत्वम् ... ४	कट्टार्थत्वम् ... १
गोष्ठी ... ११ ९	संदिग्धत्वम् ... ७	अनवीकृतत्वम् ... १०
सट्टकम् ... ११ १२	नेयार्थत्वम् ... २३० १	निष्ठेतुत्वम् ... २५
नाट्यरासकम् ... ११ १५	निहातृत्वम् ... ३	प्रकाशितविकृष्टत्वम् ... २४६ २
प्रस्थानकम् ... ११ १९	अवाचकत्वम् ... ५	संदिग्धत्वम् ... ३
उल्लास्यम् ... २२२ २	विलाप्यत्वम् ... ७	पुनरुक्तता ... ४
काव्यम् ... ११ ५	विकृतमतिकारित्वम् ... ९	प्रसिद्धिविच्युता ... ८
प्रेक्ष्यकम् ... ११ ८	अविमृष्टविषेणाद्यत्वम् ... ११	विद्याविकृष्टता ... १२
रासकम् ... ११ ११	शब्दे दुःश्रवत्वादीनां	ताकावृत्ता ... १०
	कीर्तनम् ... २३२ ५	सहचरभिरात्मम् ... १४

पृष्ठस्य पंक्तिः	
अविशेषो विशेषः	२४६ १८
अनियमे नियमः	२४७ १
विशेषोऽविशेषः	" २
नियमोऽनियमः	" ४
विध्यव्यक्तता	२४८ १
अनुवादायकता	" ३
निर्मलपुनरुक्तत्वम्	" ४
रसदोषाः	" ६
काव्यदोषेभ्यः पृथगलंकार-	
दोषाणामसंभवत्वप्रति-	
पादनम्	२४९ १०
दुःश्रवणत्वस्य गुणत्वप्रति-	
पादनम्	२५३ ४
अश्लीलत्वस्य गुणत्वप्रति-	
पादनम्	२५४ २
श्लेषादी निहताश्राप्रयु-	
क्तयोरदोषत्वप्रति-	
पादनम्	" ६
अप्रतीतत्वस्य गुणत्वा-	
स्थानम्	" ९
कथितपदत्वस्य गुणत्वा-	
स्थानम्	२५५ १
संदिग्धत्वस्य गुणत्वा-	
स्थानम्	" १०
कष्टदुःश्रवणयोग्यता-	
त्वास्थानम्	" १२
प्राप्त्यत्वस्य गुणत्व-	
स्थानम्	२५६ ५
निर्हेतुताया दोषाभावत्व-	
निरूपणम्	" ७
स्थातविद्वत्ताया गुण-	
त्वनिरूपणम्	" ११
कविसमयास्थातानि	" ६
पुनरुक्तस्य गुणत्वा-	
स्थानम्	२५७ ७
न्यूनपदताया गुणत्वा-	
स्थानम्	" १५
न्यूनपदताया गुणदोषत्वा-	
भावनिरूपणम्	" १८

पृष्ठस्य पंक्तिः	
अक्षिपदत्वस्य गुणत्वा-	
स्थानम्	२५८ ५
नवचित्समाप्तपुनरास्तव-	
स्य गुणदोषाभाव-	
निरूपणम्	२५९ १
गमितत्वस्य गुणत्वा-	
स्थानम्	" ५
पतत्पर्यताया गुणत्व-	
निरूपणम्	" ६
व्यभिचारिणा स्वशब्दे-	
नोक्ता दोषस्वाभाव-	
कीर्तनम्	" १२
विरुद्धरसविभावादि-	
संग्रहस्य गुणत्वनिरूप-	
णम्	२६० ८
विरुद्धरसयोः समावेशः	" १२
अभुरुर्यो दोषाणामदो-	
पत्वास्थानम्	२६१ ७
अष्टमपरिच्छेदे—	
गुणाः	२६४ ३
गुणानां त्रैविध्यम्	२६४ ७
तत्र, भाधुर्यम्	" ८
माधुर्यव्यञ्जकवर्णादिः	२६५ ३
श्लोच	२६५ १०
श्लोकोऽप्यञ्जकवर्णादिः	" १३
प्रसादः	" १७
प्रसादव्यञ्जकशब्दाः	२६६ २
श्लेषादीनामोजस्यन्त-	
भावास्थानम्	२६६ ६
असमासस्य माधुर्य-	
व्यञ्जकत्वम्	२६७ ५
अर्थव्यक्तेः प्रसादगुणे-	
ऽस्तर्भावः	" ८
प्राप्त्यदुःश्रवणाग्न कान्ति	
सुकुमारतयोः	
संग्रहः	" १०
समताया गुणदोषयो-	
रन्तःपातः	" १३
श्लोचप्रादीनां दोषा-	
भावेनाङ्गीकारः	२६८ ४

पृष्ठस्य पंक्तिः	
अर्थव्यक्तिकान्तयोः	
स्वभावोक्त्यादिना	
संग्रहः	" ८
श्लेषसमनयोर्वैचित्र्या-	
दोषतयोरन्तःपातः	" १०
समाधिगुणत्वाभावः	२६९ ६
खण्डनोपसंहारः	२७० ५
नवमपरिच्छेदे—	
रीतिः	२७० १०
रीतीनां चातुर्विध्यम्	" १२
तत्र, वैदर्भी	२७० १
गौडी	" ५
पाञ्चाली	" ८
लाटी	" १४
वक्त्राद्यौचित्येन रचना-	
वस्थानम्	२७२ ५
दशमपरिच्छेदे—	
अलंकाराः	२७३ ३
पुनरुक्तवदामासः	२७४ ३
अनुप्रासः	२७६ १
छेकानुप्रासः	" ३
वृत्त्यनुप्रासः	" ९
भुत्त्यनुप्रासः	२७९ १०
अन्त्यानुप्रासः	" ३६
लाटानुप्रासः	२७७ ४
यमकम्	२८० २
वक्रोक्तिः	२८० १३
भाषासमः	२८१ ९
श्लेषः	२८२ ३
समञ्जरश्लेषः	} २८४ ५
समञ्जरश्लेषः	
समञ्जसमञ्जरश्लेषः	
चित्रम्	२९० ८
प्रहेलिकाया अलंकार-	
त्वलखण्डनम्	२९१ ६
उपमा	२९२ ८
पुष्पोपमा	" ११
श्रीती उपमा	} २९३ १
प्राची उपमा	

पृष्ठस्य पंक्तौ	पृष्ठस्य पंक्तौ	पृष्ठस्य पंक्तौ	पृष्ठस्य पंक्तौ
तद्धिते समासे बाक्ये	सहोक्तिः	३३५	३
य भोक्तव्यं पदमा-	विनोक्तिः	३३६	१
स्थानम्	समासोक्तिः	३३७	१२
२१४ १	परिकरः	३४२	५
श्रुत्योपमा	श्लेषः	३४३	७
३०१ ६	अप्रस्तुतप्रशंसा	३४४	११
रशुनोपमा	व्यामस्तुतिः	३४५	५
३०२ ७	पर्यायोक्तम्	३४६	१२
मालोपमा	अर्थान्तरन्यासः	३४७	१५
३०३ ७	कान्त्यलङ्कारम्	३४८	१५
अनन्वयः	अनुमानम्	३४९	५
३०४ २	हेतुः	३५०	१६
उपमेवोपमा	अनुकूलम्	३५१	१७
३०५ ७	आश्लेषः	३५२	१७
रसरसम्	विभावना	३५३	३
रूपकम्	विशेषोक्तिः	३५४	३
३०६ ८	विरोधः	३५५	१४
परिचयः	असंगतिः	३५६	२
३०७ ८	विषयम्	३५७	६
संदेहः	समम्	३५८	४
३०८ ८	विचित्रम्	३५९	७
आन्तिमान्	अधिकम्	३६०	८
३०९ १	अन्योन्यम्	३६१	१४
उल्लेखः	विशेषः	३६२	१
३१० ७	व्याघातः	३६३	७
अपह्नुतिः	कारणमाला	३६४	१५
३११ ७	मालादोषकम्	३६५	१७
निश्चयः			
३१२ ९			
उत्प्रेक्षा			
३१३ ९			
उत्प्रेक्षाभेदाख्यानम्			
३१४ २			
अतिशयोक्तिः			
३१५ ४			
दुस्वयोगिता			
३१६ १			
दीपकम्			
३१७ ५			
प्रतिबन्धपदा			
३१८ ३			
दृष्टान्तः			
३१९ १२			
निदर्शना			
३२० १०			
व्यतिरेकः			
३२१ ८			

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्विश्वनाथकविराजम्भूतः

साहित्यदर्पणः

विमलाविभूषितः

प्रथमः परिच्छेदः ।

प्रथमारम्भे निर्विघ्नेन प्रारम्भितपरितमसात्मिकामो बाह्यसमाधिकृततया बाह्यवैयर्थ्याः सामुख्य-
माधत्ते—

विमला

बन्धे वृन्दावनप्राणं प्राणं गोगोपसुभुषाम् ।

इन्दिरानयनानन्दं गोविन्दं शुक्तिमन्दिरम् ॥ १ ॥

आशोणा कोणदेशाद्, विकसितकुमुदामोदिनी पार्वभागा-

भीलेन्द्राक्तान्तकान्ता कलिकलुषहरा संसरन्ती च मध्याम् ।

व्योमस्थेव त्रिवेणी त्रिगुणबराकरी देवतेषु त्रिरूपा,

प्राञ् संस्कारान् धमन्ती जयति नयनयोः कापि कान्तिर्धन्याः ॥ २ ॥

साहित्याद्वैतसिद्धान्तनिष्कलङ्कसुधाकरम् ।

बन्धे वाराणसीप्रेष्ठं रसगङ्गाधरं गुरुम् ॥ ३ ॥

ध्यायं ध्यायं शिवं धाम दिव्यं साहित्यवर्षणे ।

यथामति कृता व्याख्या 'विमला'ऽर्थप्रकाशिनी ॥ ४ ॥

सुलभाः संस्कृतविदुषां सन्दर्भाः प्राचरोऽनेके ।

हिन्दीज्ञानां न तथा तस्माद् हिन्दी समालम्ब्ये ॥ ५ ॥

संस्कृतं मार्गमुत्सृज्य विद्वांसः केऽपि कोपिताः ।

यत्कृते सा ममेदानी आरुभाषा प्रसीधतु ॥ ६ ॥

यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाऽनवद्यं, योतेत तत्त्वचक्षुरेष्यति बालुरागः ।

नो चेत्, कृतं कृतकवाग्भिरलं प्रपञ्चैर्निर्वोहबेनुमहिमा नहि किञ्चिणीभिः ॥ ७ ॥

श्रीविश्वनाथ कविराज अपनी बनाई साहित्यकारिकाओं की व्याख्या करने के अग्रिमार्ग से मङ्गलाचरण के पद्य का प्रयोजन और औचित्य बतलाने के लिये अवतरण देते हैं—प्रथमारम्भे इति—विराज प्रारम्भ करना चाहते हैं उस ('प्रारम्भित') 'ग्रन्थ' का आरम्भ करने से पूर्व 'ग्रन्थकार, निर्विघ्नपूर्वक समाप्ति की इच्छा से, शास्त्रों में अधिकृत होने के कारण, भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं । तात्पर्य यह है कि निर्विघ्न समाप्ति के लिये विघ्नध्वंसकारी मङ्गलाचरण प्रयोजनीय है और अब शास्त्रों की अपेक्षागी भगवती सरस्वती का आराधन ही शास्त्रार्थ में उचित है ।

यहाँ 'प्रथमारम्भे' इति पद में 'आरम्भ' शब्द लक्षणा से आरम्भ के पूर्वकाल का बोधक है । मुख्य अर्थ के बाधित होने से प्रयोजनवती लक्षणा हुई है । 'ग्रन्थ' शब्द का अर्थ है 'प्रतिपाद्य विषय का बोधक उद्देश्य'—अर्थात् जिस विषय का प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका बोधन करनेवाले वाक्यों का समूह । और 'आरम्भ' का

शरदिन्दुसुन्दरकविचेतसि सा मे गिरां देवी ।

अपहृत्य तमः सन्ततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥

अर्थ है पदसा लक्ष्यव । परन्तु प्रकृत मञ्जलाचरण में केवल इष्टदेवता की आराधना की गई है, प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया, इस कारण वह मञ्जल, प्रतिपाद्य विषय का पूर्वावयव नहीं हो सकता, अतः मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण लक्ष्या से 'आरम्भ' शब्द आरम्भ के पूर्वकाल का बोधन करता है—इससे पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध हुआ । मञ्जलाचरण और ग्रन्थारम्भ इन दोनों क्रियाओं के बीच में अव्यवधान का ध्यान करना इस लक्ष्या का प्रयोजन है । लक्ष्याओं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन दूसरे पत्रिकेष्ट में होगा ।

मञ्जलाचरण से प्रतिबन्धक विन्नों का नाश होता है और विन्नों के नाश से निर्विघ्न समाप्ति होती है—इस प्रकार मञ्जल, विन्धन्ध्वंश का तो साक्षात् कारण होता है और समाप्ति का परम्परा से (विन्धन्ध्वंश के द्वारा) कारण होता है ।

यद्यपि विरचनाय कविराज ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या भी स्वयं ही लिखी है, अतः कारिकाकार और वृत्तिकार के एक होने के कारण अवतरण में उत्तम पुरुष के एक वचन (आद्ये) का प्रयोग होना चाहिये, प्रथम पुरुष (आद्ये) का नहीं, क्योंकि वह प्रयोग अन्य के लिये ही बोला जा सकता है, अपने लिये नहीं, तथापि मेघ का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है । ऐसे बोलने की रीति संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में प्रचलित है—जैसे 'जीवन्महो राजन्'—'बागेष्टः कुर्वते'—'पश्चिक्तेन्द्रो जगन्नाथसर्मा निर्माति'—'सुन्दर कव्य'—'कह गिरिधर कविराज' इत्यादि । इस प्रकार के प्रयोग से कहीं तो निरभिमानता सूचित होती है, क्योंकि 'आहम्' पद से जो अहंकार का भास होता है वह प्रथम पुरुष के प्रयोग से नहीं होता—और कहीं-कहीं प्रसिद्धि के अनुसार लोकोत्तर वीरभाव तथा अपूर्व पाण्डित्यादिक ध्वनित होते हैं—जैसे 'राजन्' और 'जगन्नाथसर्मा' से होते हैं ।

शरदिन्दुसुन्दरेति-१- शरद् ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली 'वह' (शास्त्र, पुराणादि प्रसिद्ध) भगवती सरस्वती अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके सब (वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य) अर्थों को मेरे हृदय में बसा प्रकाशित करे । इस श्लोक का और भी दो प्रकार से अर्थ होता है । उसमें पदों का सम्बन्ध कुछ भिन्न करना पड़ता है—जैसे 'गिराम्' का सम्बन्ध 'देवी' के साथ न करके 'तमः' के साथ किया जाय और ऐसा अन्वय हो—२- 'शरदिन्दुसुन्दरकविः सा देवी, मे गिरां सन्ततं तमः अपहृत्य अखिलान्प्रकाशयतु' अर्थात् शरद् ऋतु के सुलभ सुन्दर कान्तिवाली वह 'देवी' (प्रकाशकर्त्री = सरस्वती) मेरी वाणी के तमोगुण = अमिलापन के अज्ञानार्थ अर्थात् जो भाव मन मे है उसे वाणी के द्वारा प्रकट न कर सकने को दूर करके सब प्रकार के पूर्वोक्त अर्थों को (मेरे) हृदय में प्रकाशित करे ।

ग्रन्थकार में अपने भावों की वाणी के द्वारा यथावत् प्रकाशित करने की शक्ति का होना अश्वन्त आवश्यक है । यदि उसकी वाणी में कोई भी त्रुटि है तो वह अपने हृदय की अच्छी से अच्छी बात को भी श्रोताओं के चित्त में नहीं जमा सकता, इसलिये वाणी के तम = अमिलापनाऽज्ञानार्थ को दूर करने की इष्टदेव से प्रार्थना करना उचित ही है । इस अर्थ में यद्यपि 'गिराम्' का सम्बन्ध 'देवी' के साथ न होने के कारण 'वह देवी' वह अर्थ स्पष्टतया नहीं निकलता, तथापि 'शरदिन्दुसुन्दरकविः' इस विशेषण के बल से और देवी शब्द के योगार्थ (ज्ञानप्रकाशकर्त्री) से वह स्पष्ट हो जाता है, अतः कोई क्षति नहीं । अथवा 'गिराम्' पद की आशयि करके उसका दोनों और सम्बन्ध हो सकता है । इसी प्रकार प्रत्यासत्तिन्याय से अथवा आह्विति से 'मे' पद का सम्बन्ध 'गिराम्' और 'चेतसि' इन दोनों के साथ होता है । एवं 'सन्ततं' का 'तमः' और 'प्रकाशयतु' इन दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है ।

१-तीसरे पद्य में 'तमः अपहृत्य' इन पदों का आर्थिक सम्बन्ध 'अर्थान्' के साथ होता है । इस पद्य में, "वाच्यादि अर्थों का जो तम = अप्रकटरूपता—जिसके कारण उन पदार्थों का स्वरूप यथावत् प्रकट नहीं होने पाता—उसे दूर करके भगवती सब पदार्थों को हृदय में प्रकाशित करे," ऐसा अर्थ होता है । इन दोनों अर्थों में 'तमः' के सम्बन्धमेव से ही अर्थमेव होता है । पहले अर्थ में 'तमः' का सम्बन्ध 'चेतसि' के साथ है—उसमें तम का अर्थ है—अज्ञान, क्योंकि चित्त में अज्ञान ही विकार पैदा करता है । दूसरे में उसका

सम्बन्ध 'सिरान्' के साथ है और बाकी का समोगुण = अभिलाषनाऽशामर्थ विवक्षित है। तीसरे अर्थ में पदार्थगत समोगुण = अत्यवस्था के दूर करने का तात्पर्य है। ये तीनों अर्थ अन्वकार को अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि अन्व बनाये के लिये दृष्ट्य का अभाव, याचों की प्रकट करने का अशामर्थ और पदार्थों की अरन्धता-वशा—ये तीनों दोष दूर करने आवश्यक हैं। इनमें से एक के रहने पर भी अन्व ठीक नहीं बन सकता। इसी कारण इस पद की पररचना इस प्रकार की गई है, जिससे ये तीनों अर्थ बिना अक्षररूपना के निकल सकें।

यद्यपि अन्वकार दूर करने में सर्व भी प्रसिद्ध है, परन्तु यह सत्तापवाचक है और भगवती सरस्वती वशा शान्तिदायिनी है एवं उसका स्वभाव भी चन्द्रमा से मिलता है, अतः उसी की-उपमा दी है। अन्व श्रुत के चन्द्रमा में उसनी वसोति और शान्ति नहीं होती, अतः 'शरत्' शब्द का ग्रहण किया है। शरदिन्दु भी बाहर के ही अन्वकार को दूर कर सकता है—दृष्ट्य और बाकी के अन्वकार की दूर करने में उसका कुछ सामर्थ्य नहीं—इसी अभिप्राय के सूचन करने के लिये 'ता' पद दिया गया है। 'ता' वह = पुराणादि प्रसिद्ध—जिसके तनिक कृपाकटाक्ष से ही अत्यन्त मृदु पुरुषों का भी विद्वन्मुकुट होना प्रसिद्ध है—वही सरस्वती देवी। इस अर्थ में अतिरेकालङ्कार अग्राह्य है, क्योंकि दृष्ट्य के अन्वकार को दूर करनेवाली भगवती का प्रभाव, केवल वाङ्मा-न्वकार को दूर करनेवाले उरमानमृत चन्द्रमा से अधिक प्रतीत होता है (आभिरुच्यन्तेमेवोपमाया... अतिरेकः) इस भाव को व्यक्त करने के लिये 'शरदिन्दुसुन्दरकविः' इस पद में यदि 'पञ्चमी' योग-विभाग से अथवा 'मुमुता' से पञ्चम्यन्त का समास कर लिया जाय (शरदिन्दोऽपि सुन्दरा कविर्वशाः)—तो अतिरेक स्पष्ट ही हो जायगा।

साहित्यदर्पण के अतिप्रसिद्ध तथा प्राचीन और सर्वोत्तम संस्कृतटीकाकार श्रीहामरश्च तर्कवागीशजी ने इस पद का दुर्गापरक भी लगाया है—यथा—देवी दुर्गा मे गिरामर्षा (प्रतिवित्स्वाम्) केतसि प्रकाशयद्—काव्यो शरदिन्दुसुन्दरकविः—शरदिन्दुसुन्दरे शिवे श्विरभिलाषो बस्याः सा। एतस्यै वाङ्मयाधिकृतस्यै कर्तृविशेषणम्—वाङ्मयाधिकृतो अन्वकृदित्यर्थः। 'अवाग्देवतायाः' इति गोपनीयदेवतायाः। इहदेवताया गोपनीय-त्वमागमे प्रसिद्धम्।

कश्चात् तर्कवागीशजी की गोपनीय देवता श्रीदुर्गाजी थी—इसीलिये उन्होंने क्रिष्टकल्पना के द्वारा इस अश्वारुक्षिक अर्थ को भी इस पद में से निकालने के लिये लीचातानी की है। उक्त अर्थ में कई दोष भी हैं। १—सबसे पहले तो 'वाङ्मयाधिकृतता' इसे कर्ता का विशेषण बनाने और 'वाग्देवता' का 'अवाग्देवता' पदच्छेद करने में शब्दों की स्वारसिकता और रचना की स्वाभाविकता इस क्लिष्टकल्पना से नष्ट होती है। २—दूसरे 'मे गिराम्' का 'अर्षान्' के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्वय दोष होता है। ३—तीसरे 'केतसि' के साथ सम्बन्धी पद न रहने से वाक्य अधूरा रह जाता है और उसके लिये अप्रसक्त 'प्रतिवित्स्वाम्' का अन्वधार करना पड़ता है। ४—चौथे इस पद का सबसे प्रधान पद 'शरदिन्दुसुन्दरकविः' एकदम विफल हो जाता है। सरस्वती की शरदिन्दु की उपमा देने से उसका अन्वकार के नाश करने और शान्ति देने में सामर्थ्य, वही सुन्दरता से प्रकट होता है, किन्तु श्रीतर्कवागीशजी के कथनानुसार यदि 'शरदिन्दुसुन्दर' का अर्थ 'शिव' माने तो—या तो 'शरदिन्दुना सुन्दरा' वह तृतीया-वत्पुरुष मानना पड़ेगा—या 'शरदिन्दुरिव सुन्दरा' इस विग्रह में 'उपमायावि सामान्यत्वम्' इस सूत्र से उरमानसमास मानना पड़ेगा। इनमें से पहला इतलिये ठीक नहीं कि शिवजी के चिर पर जो चन्द्रमा है वह शरत् श्रुत का नहीं। वह तो वशा एकरव रहता है और वशा एकरा प्रकाश करता है। उसे किसी विशेष श्रुत का बताना ठीक नहीं। इस पद में 'शरत्' पद न केवल व्यर्थ ही है, प्रत्युत दोषावाचक भी है। अन्वकार का यदि यह अभिप्राय होता तो ये 'इन्दुसुन्दर' इतना ही कहते 'शरत्' शब्द न रखते।

५—यदि दूसरा समास माने तो 'शरदिन्दुसुन्दरकविः' वह सबका सब विशेषण अनुपपन्न हो जाता है। दुर्गा का शङ्कर में अभिलाषा सूचन करने से कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होता। यदि 'विष्णुकामः किञ्च भवेत्' इत्यादि वचनों के अनुसार प्रकृत में शिव का प्राधान्य सूचन करना अभीष्ट था तो नमस्कार भी उन्हीं को करना उचित था। प्राधान्य तो हृत्वि कर शिव का और प्रथम कर दुर्गा को। यह कहाँ का न्याय है !!

इसके अतिरिक्त यह भाव मान भी लिया जाय तो इसमें 'शरदिन्दुसुन्दर' पद की विशेषता कुछ नहीं सिद्ध होती। चाहे तृतीया समास कीलिये, चाहे उपमा समास मानिये, दोनों में (चन्द्रमा के कारण सुन्दर

अथवा चन्द्रमा के सहस्र सुन्दर हनु ज्यों में) चन्द्रमा का सम्बन्ध शिव के साथ है, दुर्गा से तो उसका कुछ सरोकार है ही नहीं। वह तो 'चन्द्रसुन्दर' शिव में अभिलाषमान करती हैं। फिर वह बेचारी अन्धकार के हरकतों में समर्थ कैसे होगी? यदि चन्द्रमा या चन्द्रमा से सुन्दर वस्तु में अभिलाषमान करने से वह सामर्थ्य हो जाता हो तो चकोरी में जी होना चाहिये! बहुत से काँटे, कलुटे, लेंगड़े, लाले मत्ती में मी होना चाहिये। वास्तव में तर्कवागीशजी के इस उम तक के केर में पड़कर इस 'शरदिन्दुसुन्दर' विशेषण की शोभा नष्ट हो गई।

इसके बिना जीतकवालीशजी इहदेवता को गोपनीय बताते हैं और आग्राम की छात्री भी देते हैं। 'इहदेवताया गोपनीयकामाग्रे प्रसिद्धम्'। परन्तु हमारी समझ में नहीं आता कि आपके इस प्रकार व्याख्यान करने पर भी वह गुप्त कैसे रह सकी? आपके इतने 'बा-बापार' करने पर भी वह 'अबाधेवता' कैसे बनी रही? यदि आपका व्याख्यान अन्धकार को भी अभिमत्त है तो उन्होंने भी जिसके लिये कई पंक्तिओं में व्याख्या सहित स्तुति लिखी है, वह 'अबाधेवता' कैसे हो सकेगी! सरस्वती से हटाकर दुर्गापरक अर्थ लगाने के लिये आपने 'बाधेवता' का 'अबाधेवता' कर जाला बा, परन्तु वही पद आपके बिचड़ हो बैठा। सरस्वती का विशेष फल गया।

वस्तुतः साहित्यवर्षाकार को वह विचित्र अर्थ अभीष्ट नहीं, अन्यथा वह ऐसे पद जिनसे उनके गोप्य इहदेव का जरा भी प्रकाशित होना संभव था—कभी न रखते। तर्कवागीशजी की तरह विष्णु आदि की स्तुति कर लेते।

कई लोग (तर्कवागीशजी भी) वहाँ 'छा' का अर्थ करते हैं 'एव विष्णुना सह बर्तमाना' 'अ' अर्थात् विष्णु के साथ रहनेवाली। हमारी समझ में वह भी ठीक नहीं, क्योंकि तत्सुब्द (सर्वनाम) बुद्धिरूप विषय का वयमर्थ करता है और सरस्वती देवी के अनेक महत्त्वों को व्यञ्जित करके इस पद्य की शोभा को कई गुना बढ़ा देता है। वह बात इस अर्थ में बूत तक नहीं गई और न विष्णु का साहचर्य प्रकृत में कुछ उपयुक्त है, अतः वह पद्य सरस्वती की आराधना में ही प्रयुक्त है। स्वभावतः इसके अक्षर उसी ओर प्रवृत्त हैं। अर्थात् करके में क्लेश और दोष हैं, अतः पूर्णतः ही इसके ठीक अर्थ जानना।

आजकल अनेक अनधिकारी और 'ज्ञानलवणुविदग्ध' लोग भी साहित्यशास्त्र में टाँग अड़क कर उसे गन्दा करने लगे हैं। इनमें से किसी का कहना है कि प्रकृत पद्य में भीतर्कवागीशजी ने 'श्लेष' के द्वार होनों अर्थों की उच्चा मानी है। जिसका जनों की सुननेवा के लिये हम वहाँ 'श्लेष' के विषय को कुछ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 'श्लेष'-शब्द 'श्लेष' शब्द से बना है, उसका अर्थ है चिरकना, चिरटना या मिलना। साहित्य में यह शब्द पारिभाषिक है, और जहाँ एक शब्द से दो अथवा अधिक अर्थों की प्रतीति होती है, वहाँ इसका प्रयोग होता है। एक शब्द में गिरके हुए से अनेक अर्थ जहाँ एक ही शक्ति—अभिधा—के द्वारा बोधित हो, वहाँ श्लेष माना जाता है। दोनों अर्थों का बोध कराने में उस शब्द का सामर्थ्य होता चाहिए, वह शब्द उन अनेक अर्थों का वाचक होना चाहिए, अभिधा शक्ति के द्वारा अनेक अर्थों को उपस्थित कराने का सामर्थ्य उस शब्द में होना चाहिए, तभी श्लेष होता है, अन्यथा नहीं। श्लेष में दो (या अधिक) अर्थ समान रूप से बोधित होते हैं। दोनों में शब्द की एक ही शक्ति (अभिधा) काम करती है। दोनों में से किसी एक अर्थ का बोध ऊँचा या नीचा नहीं समझा जाता। दोनों अर्थ एक साथ—समान रूप से—कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। यह नहीं होता कि एक अर्थ सामने आकर खड़ा होता हो और दूसरा किसी तिरकी से भटकता हो या उसकी केवल 'छाया' फैलती हो या सिक 'मलक' दिखाई देती हो। जहाँ किसी कारणवश एक ही अर्थ प्रकरण के उपयुक्त सिद्ध हो जाय और दूसरे की छिप छिपा या मलक दिखाई पड़े, अर्थात् एक अर्थ अभिधा-शक्ति के द्वारा उपस्थित होता हो और दूसरा व्यञ्जना शक्ति के द्वारा, वहाँ शब्दशक्ति मूलक ध्वनि मानी जाती है, श्लेष नहीं। श्लेष वही होता है, जहाँ दोनों अर्थ साथ पैदा हुए भावों की तरह सामने आते, बराबर के हिस्सेदारों की तरह उपस्थित हों। श्लेष वही होता है, जहाँ कहनेवाले का तात्पर्य दोनों अर्थों को बोधित करने से हो, वरदा अधिकतर रूप से दोनों अर्थों को एक ही शब्द से, अभिधा-शक्ति के द्वारा, उपस्थित कराना चाहता हो। श्लेष का वही चमत्कार है कि उसमें अर्थ एक शब्द से इस प्रकार चमक, जैसे एक गुब्बे में जुड़े दो फल। इस श्लेष के प्रकरण में कोई तो शब्द एक

ही रूप से दोनों अर्थों का ज्ञान कराता है और कहीं उसके किसी अंश को थोड़ा ठीकना-सोड़ना पड़ता है। पहली दशा को जगत् और दूसरी को समस्त कहते हैं। “राजा और स्वयं कर के द्वारा जगत् को जीवन-दान करते हैं” यह शिल्लह वाक्य है। इसमें ‘कर’ और ‘जीवन’ पदों में श्लेष है। ‘कर’ का अर्थ है किरण और टैक्स, एवं ‘जीवन’ शब्द का अर्थ है पानी और प्राण अथवा जीवनोपयोगी सामान। राजा टैक्स के द्वारा जगत् की प्राण रक्षा करता है, अर्थात् लोगों को जीवन के उपयोगी—विद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान पहुँचाता है, और स्वयं किरणों के द्वारा धृष्णी के जल को जीवकर फिर उसे बाढ़लों के रूप में पहुँचाता है, एवं उससे भरपूर-पोषण की सामग्री पैदा करता है। “अच्छा ऋषि और युग राजा कुशासन से प्रेम करता है”, यह भी शिल्लह वाक्य है। यहाँ ‘कुशासन’ शब्द में श्लेष है। अच्छा ऋषि कुश के शासन (कुशासन) से प्रेम करता है, और युग राजा कुस्ति शासन (कु-शासन) से प्रेम करता है। यह समस्त श्लेष कहता है। इसमें एक जगह ‘कुश-शासन’ ऐसा पदच्छेद किया गया और दूसरी जगह ‘कु-शासन’ ऐसा माना गया। इस प्रकार के शब्दों का अर्थ करते समय लोग ‘पञ्च’ शब्द से काम लेते हैं, जैसे उक्त वाक्य की टीका करते समय कोई लिख सकता है कि राजा के पञ्च में ‘कु-कुस्ति शासन’ अर्थ है और ऋषि के पञ्च में ‘कुश का शासन’। संस्कृत में ही इसी प्रकार टीकाकार लोग लिखते हैं—“राजपते कुस्ति शासनम्, ऋषिपते कुशास्य शासनम् इति श्लेषः।”

इससे स्पष्ट है कि शिल्लह पदों का अर्थ करते समय या तो ‘और’ शब्द से काम लिया जाता है या ‘पञ्च’ शब्द से। संस्कृत में ‘च’ और ‘पञ्चे’ का प्रयोग होता है। क्यों? इसलिये कि श्लेष में अनेक अर्थों का समुच्चय होता है। दोनों अर्थ एकसाथ उपस्थित होते हैं। उन दोनों को साहचर्य बोधन करने के लिये किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है, जो समुच्चय का बोधक हो। ऐसे शब्द ‘च’ और ‘पञ्चे’ इत्यादि हैं। ‘पञ्चे’ बहने से भी वही बात सिद्ध होती है।

“स्वयं और सरस्वती जाड्य दूर करते हैं”, इस वाक्य में जाड्य का अर्थ है शीत और अज्ञान। इसे बो भी कह सकते हैं कि स्वयं के पञ्च में जाड्य का अर्थ है शीत और सरस्वती के पञ्च में उसका अर्थ है अज्ञान।

“पीपर तर मति जाइए दुहुँकुल आवति लाज”, यहाँ ‘पीपर’ का अर्थ है पीपल का वृक्ष और ‘पीपर’ पराया प्रिय अर्थात् पर-पुरुष। कोई स्त्री यदि पीपल के वृक्ष के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलों में लाज आने का कोई कारण नहीं; अतः यहाँ संकेत-स्थल का पीपल और परपुरुष, दोनों ही शिल्लह हैं। इन दोनों का अभिधा-वृत्ति के द्वारा ही बोध होता है।

जहाँ अभिधा-वृत्ति किसी कारण से एक ही अर्थ में रुक जाय, और उसके रुकने पर भी दूसरा अर्थ भल-कता रहे, वहाँ शब्द शक्ति-मूलक ध्वनि मानो जाती है। अभिधा के रुक जाने पर भी जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा उपस्थित होता है। इस प्रकार के अर्थ को ध्वनित, व्यञ्जित, भासमान, प्रतीयमान या भलकता हुआ कहा जाता है। यह मुख्य अर्थ नहीं होता। मुख्य अर्थ यही हाता है, जो अभिधा-वृत्ति के द्वारा उपस्थित हो। मुख्योऽर्थोऽभिधया बोध्यः—यह नियम है। मुख्य अर्थ को भलकता हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि वह पूरे रूप से सामने आता है। भलकता हुआ उसी को कहा जाता है, जिसकी ज़रा-सी छाया-मात्र बाँस पड़ें। जैसे—

‘कवि सुन्दर कोय नहीं सपने।’

पतिप्राप्ता नायिका का वर्णन करते हुए उक्त वाक्य कहा है, अतः प्रकरणरुच्य उसका सीधा अर्थ यही है कि स्वप्न में भी कोष न होना सती का चिह्न है। परन्तु वहाँ एक दूसरा अर्थ भलकता है। ‘कोय’ शब्द के पहले अक्षर को पूर्व शब्द के साथ और दूसरे अक्षर को अगले शब्द के साथ मिलाकर पढ़िए ता एक ऐसा अर्थ प्रतीत होगा, जो कवि को हर्षित जमीष्ट नहीं। जैसे—

‘कवि सुन्दर कोय नहीं सपने।’

कवि सुन्दर अपने लिये स्वप्न में पनहीं (जूनी) पाने का वर्णन करने इस पद्य में बैठे हैं,—यह कोई नहीं मान सकता। उनके वर्णन का प्रकरण इस अर्थ को रोक देता है, अतः अभिधा-वृत्ति के द्वारा इस अर्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती, व्यञ्जना के द्वारा होती है। इसी से यहाँ श्लेष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ जो दूसरा अर्थ, प्रतीत होता है, वह बका को जमीष्ट नहीं। श्लेष वही होता है, जहाँ बका दोनों अर्थों का समस्त रूप से—अभिधा-वृत्ति के द्वारा—बोध कराना चाहता हो। जैसे—

“कुश तज हरि मय मित्र के उद्व से।”

‘मित्र’ का अर्थ है स्वर्ग और सत्ता। ये दोनों यहाँ वक्ता को अभीष्ट है। स्वर्ग के उदय से दुःखवादी तम (अन्धकार) दूर हुआ और सत्ता के उदय (उत्कर्ष) से दुःखरूप तम दूर हुआ। यह श्लेष है।

“विश्वीः परैरेकार्थमिवायं श्लेष इत्येव”।

अनेकार्थक पदां से जहाँ कई अर्थों का ‘अभिधान’ अभिधा-वृत्ति के द्वारा (व्यञ्जना के द्वारा नहीं) बीच हो, वहाँ श्लेष होता है।

“अर्थैः स्वभावादेकार्यैः श्लेषोऽनेकार्थवाचनम्”।

अनेक अर्थों के वाचन = अभिधान अर्थात् अभिधावृत्ति के द्वारा बोधन में श्लेष होता है। ये दोनों वाङ्मय वाङ्मयपर्यवे के ही हैं। पहला शब्द श्लेष का है, दूसरा अर्थ-श्लेष का। दूसरे वाङ्मय की व्याख्या में मूलग्रन्थकार ने लिखा है—“वाचनम् इति ध्वनेः (व्यवच्छेदः)” अर्थात् ‘वाचनम्’ = अभिधान से ध्वनि का व्यवच्छेद होता है। दोनों अर्थ अभिधा के द्वारा उपस्थित होने चाहिए, सभी श्लेष होता है। यदि दो में से एक ध्वनित हुआ—व्यञ्जना या ध्वनि के द्वारा उपस्थित हुआ—तो श्लेष नहीं होगा।

इन दोनों श्लेषों के उदाहरणों की टीका करते हुए भीलकान्वागीशजी ने सब जगह ‘पक्षे’ या ‘व’ शब्द कहकर व्याख्या की है। संस्कृत-वाङ्मय को आदि से अन्त तक देख जाइए, पक्षेय के प्रकरण में समुच्चय के बीचक इन्हीं शब्दों के द्वारा की हुई व्याख्या मिलेगी। समुच्चय ही श्लेष का प्रायः है। जहाँ यह न होगा, वहाँ श्लेष भी न होगा। एक ही शब्द से जहाँ दो अर्थ समान रूप से उपस्थित होंगे, वहाँ यह होगा, अन्वया नहीं। सिर्फ़ दो अर्थ प्रतीत होने से ही श्लेष नहीं हो जाता। यदि दोनों अभिधा से बोधित नहीं हैं, तो—“कस्मि तुम्हरे कोप नहीं अपने” इत्यादि में—पक्षेय न होगा।

दो अर्थ विकल्प और संशय में भी प्रतीत होते हैं, परन्तु वहाँ श्लेष नहीं होता। कहीं कभीरे-उज्ज्वले में सामने किसी वस्तु को देखकर आपके मन में सन्देह हुआ कि “यह लम्बा है या आधमी”, तो इसे श्लेष का स्थल नहीं कह सकते। “माननेवाला या तो देवदत्त है या वसुदत्त”, “कमरे से बड़ी चुरानेवाला या तो विष्णुमित्र है या शिवदत्त” इत्यादि वाक्यों में भी दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं, लेकिन इसे श्लेष का स्थान नहीं कह सकते। यहाँ वक्ता का तात्पर्य दोनों वस्तुओं को उपस्थित करने में नहीं है। वह एक ही की बताना चाहता है, लेकिन वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि उसकी अभीष्ट वस्तु इन दो में से कौन-सी है, इसीलिये वह दो वस्तुओं का उल्लेख-भाव करता है। वह संशय नहीं कि जिस वस्तु को आप सामने देखकर लम्बा और पुष्ट का शब्द कह रहे हैं, वह लम्बा भी हो जाय और पुष्ट भी हो जाय। है तो वह कोई एक ही। लेकिन आप यह निश्चय नहीं कर पाते कि वह इन दोनों में से क्या है, इसीलिये दो शब्दों का निर्देश करते हैं। यदि आपको यह देख पड़े कि सामने लक्ष्मी हुई उसी बीज के ऊपर कीआ आकर बैठ गया, तो निश्चय हो जायगा कि वह पुष्ट नहीं, लम्बा है। और यदि वही बीज हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे पुष्ट समझ लेंगे। संशय और विकल्प में जो दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं वे उसी समय तक स्थिर रहती हैं, जब तक किसी के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले, यदि एक के विरुद्ध कोई प्रमाण मिला, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चला देती है। श्लेष में यह बात नहीं होती। वहाँ वक्ता का तात्पर्य ही दो वस्तुओं से होता है, अतएव आदि से अन्त तक दोनों वस्तुएँ स्थिर रहती हैं, कोई हटती नहीं।

यदि किसी ने कहा कि “स्यासुहृदः”, तो अब आपको सन्देह होगा कि यहाँ कहनेवाले का तात्पर्य लम्बे से है या शिव से। ‘स्यासु’ दोनों को कहते हैं। यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल गया, जिससे इन दोनों में से किसी एक का निश्चय हो सके, तब तो आप उसी का नाम लेंगे; परन्तु यदि कोई निर्यायिक हेतु न मिला, तो आप इसकी व्याख्या करते हुए लिखेंगे, “शिव अथवा लम्बा”। यदि किसी ने कहा—“मैत्रव लाञ्छो”, तो अब धुननेवाला देखेगा कि कहनेवाला भोजन कर रहा है, तो वह नमक लाएगा, और यदि देखेगा कि वक्ता आने को तयार है, तो चाका लाएगा।

आपको यदि यह न मालूम हो कि यह वाक्य किस प्रकरण का है। तो आप इसका अर्थ करेंगे—नमक अथवा चाका। मतलब यह कि जहाँ श्लेष होता है, वहाँ समुच्चय होने के कारण व्याख्या में ‘व’ ‘पक्षे’ या ‘और’ शब्द लिये जाते हैं; परन्तु विकल्प तथा संशय के स्थल में ‘अथवा’ ‘वद्वा’ ‘किंवा’ और ‘वा’ आदि शब्दों से काम लिया जाता है।

अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गत्वात् काव्यकलैरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह—

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादप्यधियामपि ।

सारांश यह कि १—श्लेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनों अर्थ मुख्य न हों। यदि एक अर्थ गौण और एक मुख्य होगा, तो श्लेष नहीं हो सकता। २—श्लेष की व्याख्या में टीकाकार लोग 'च' 'पक्षे' आदि शब्दों से काम लेते हैं। ३—यदि कहीं 'यद्वा' 'किंवा' 'अथवा' आदि शब्द हों, तो उसे विकल्प या संशय समझना चाहिए, यह श्लेष का स्थल नहीं हो सकता। श्लेष केवल समुच्चय में होता है, विकल्प और संशय में नहीं।

भीतरकवागीशजी ने भी प्रकृत मञ्जुलाचरण (शरदिन्दुसुन्दररविः) का अर्थ सरस्वतीपरक किया है। 'मिता देवी' का अर्थ है नायी की देवता, जो केवल सरस्वती का ही बोधक है। वही बात "मिता देवी हृत्पद्मेन सरस्वत्या उपमन्नाः" लिखकर सरस्वतीपरक अर्थ को विलकुल समाप्त कर देने के बाद भीतरकवागीशजी ने किया है—“अथवा देवी दुर्गा भव गिरामर्वात् ध्युत्पिख्वा द्वये प्रकारावपुः” जिसने अलङ्कारशास्त्र का कट्टा भी किसी सद्गुरु से पढ़ा है, वह केवल 'अथवा' शब्द को देखकर ही समझ लेगा कि यहाँ विकल्प किया जा रहा है। भीतरकवागीशजी दुर्गापरक अर्थ को विकल्प के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, समुच्चय के रूप में नहीं। यदि उन्हें समुच्चय अंगीष्ट होता, तो 'च' शब्द का प्रयोग करते और 'सरस्वती दुर्गा च' ऐसा लिखते, या 'सरस्वतीपक्षे' और 'दुर्गापक्षे' कहकर व्याख्या करते 'अथवा' शब्द कभी न लिखते। आप सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य को आदि से अन्त तक देख जाइए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ श्लेष अर्थों में से किसी एक का सम्पूर्ण वर्णन समाप्त कर देने के बाद 'अथवा' कहकर दूसरे अर्थ की व्याख्या आरम्भ की गई हो। यह बात संशय और विकल्प के स्थलों में ही होती है, समुच्चय में नहीं, और समुच्चय के बिना कहीं 'श्लेष' हो ही नहीं सकता।

किसी एक अर्थ के साधक या दूसरे के बाधक प्रमाण मिल जाने पर संशय और विकल्प दूर हो जाते हैं। समुच्चय अन्त तक बना रहता है। प्रकृत पद्य में भी दुर्गापरक अर्थ के बाधक और सरस्वती पक्ष के साधक प्रमाणों का निरूपण किया जा चुका है, अतः 'शरदिन्दुसुन्दररविः' इस पद्य में 'श्लेष' बताना अलङ्कारशास्त्र से अनभिज्ञ साहित्यिक-मूर्खों का ही काम है।

“सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते। शास्त्रादीन्तेन वक्तव्यः सम्बन्धः समबोधनः” —“प्रबोधन-मनुविषय न सम्बोधयि प्रवर्तते” इत्यादि वचनों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि किसी कार्य में प्रवृत्ति के लिये उस कार्य का फल जानना आवश्यक है, निष्फल कार्यों में कोई प्रवृत्ति नहीं होता, अतः शास्त्र के आरम्भ में उस शास्त्र का फल अवश्य बताना चाहिये। इसी के अनुसार इस ग्रन्थ का फल निर्देश करनेवाली कारिका का अवतरण करते हैं—अस्त्विति—यह ग्रन्थ काव्यों का अङ्गमूल है अर्थात् काव्यों के फल को सिद्ध करने में यह भी एक कारण है, अतः काव्यों के अध्ययनादि से जो फल होते हैं, इसके भी वेही प्रधान फल होते हैं, इस कारण काव्यों के फल कहते हैं।

साहित्यदर्पण, रघुवंशादि काव्यों का अङ्ग अर्थात् अवयव तो ही हो नहीं सकता, अतः 'काव्याङ्गत्वात्' इस पद में 'अङ्ग' शब्द का अर्थ है 'अप्रधान कारण'। कारण कार्य का होता है और कार्य साध्य होता है, किन्तु रघुवंशादिक चिनकी इस ग्रन्थ में विवेचना होगी, सिद्ध हैं—साध्य नहीं, अतः लक्षणा से यहाँ 'काव्य' शब्द का अर्थ है काव्यफल अर्थात् वक्ष्यमाय चतुर्वर्ग। इस प्रकार यहाँ 'काव्याङ्गत्वात्' का अर्थ है 'काव्यों के फल को सिद्ध करने में अप्रधान कारण होने से'। जैसे प्रयागादिक यत्र के अङ्ग होते हैं वैसे ही यह ग्रन्थ काव्य का अङ्ग है। यद्यपि अलङ्कारों का ज्ञान, गुण दोषों का परिचय और ध्वन्यादिकों की विवेचना भी इस ग्रन्थ के पढ़ने का फल अवश्य है, किन्तु वह गौण है और 'फलवत्त्व' शब्द में प्रत्यक्षार्थक मनुष्य प्रत्यक्ष है, इस कारण काव्यों के प्रशस्त या प्रधान फल (चतुर्वर्ग) को ही इसका प्रधान फल कहते हैं।

चतुर्वर्गोत्पादि—अलङ्कारिकालों को भी सुल से—बिना किसी विशेष परिश्रम के—चतुर्वर्ग अर्थात्

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ २ ॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल (चतुर्वर्ग) एवं कवच) की प्राप्ति काव्य के ही द्वारा हो सकती है, अतः उसके स्वरूप (लक्षण) का निरूपण किया जाता है।

इस कारिका में यह बतलाया गया है कि चतुर्वर्ग, जो काव्याध्ययन का प्रयोजन है, वही इस ग्रन्थ के पढ़ने का भी प्रयोजन है। जो चतुर्वर्ग के अभिलाषी हैं वे ही इस ग्रन्थ के पढ़ने के अधिकारी हैं। काव्यविवेचना इस ग्रन्थ का प्रधान विषय और उसके साथ ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्यकभाव सम्बन्ध है। इन्हीं बातों—प्रयोजन, अधिकारी, विषय और सम्बन्ध—को अनुबन्धचतुष्टय भी कहते हैं।

भीरामचर्य्य तर्कवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ दूसरे प्रकार से किया है। वे 'यतः' पद को हेतुत्वक नहीं मानते, किन्तु इसे 'काव्यात्' का विशेषण समझते हैं। यथा—“यद्येति काव्यादित्यस्य विशेषणत्वं—एवञ्च प्राचीनसम्मतं नीरसकाव्यं चतुर्वर्गासाधनत्वाच्च निरूप्यत्वमिति कथितम्” अर्थात् 'यतः' यह पद 'काव्यात्' का विशेषण है। इससे यह तात्पर्य निकला कि प्राचीन सम्मत नीरस काव्य का यहाँ निरूपण नहीं किया जायगा, क्योंकि यह चतुर्वर्ग का साधक नहीं हुआ करता। वर, वही तर्कवागीशजी की उक्त वंकिणी का छायाव है। इनके मत में प्रकृतकारिका का यह अर्थ होगा कि “जिस काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है।”

१—हमारी सम्मति में यह अर्थ ठीक नहीं, और इससे जो तात्पर्य निकाला गया है वह दो अत्यन्त अतंगत है। यह तात्पर्य विषयनाथ कविराज का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने रसात्मक काव्य को ही काव्य माना है। यह नीरस को काव्य नहीं मानते। किन्तु तर्कवागीशजी के इस कथन के अनुसार कि “जिस काव्य (सरस) से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है उसी का निरूपण किया जायगा” यह भाव निकलता है कि सरस और नीरस दोनों ही काव्य तो हैं, किन्तु नीरस काव्य चतुर्वर्ग का साधक नहीं होता। यह भाव विरचनाप जैसे ग्रन्थकार का कभी नहीं हो सकता, जो नीरस को काव्य ही नहीं मानते।

२—दूसरे सरस काव्य से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, नीरस चाहे चमत्कारपूर्ण हो तो भी उससे नहीं होती, यह कहना भी कठिन है। उपोवन वर्णन और गङ्गा-प्रपात वर्णनादिक साक्षात् तथा परम्परासे धर्मादि के साधन होते ही हैं।

३—तीसरे 'यतः' को यदि 'काव्यात्' का विशेषण माना जायगा तो उस के आगे पढ़ा हुआ 'एव' शब्द अनन्वित और व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 'यतः' और 'एव' दोनों ही व्यञ्छेदक हैं और दो भिन्न प्रकारों से विशेषता दिखाते हैं। 'यतः' पद तो काव्यत्वसामान्य-की व्याप्ति करके काव्यविशेष (सरसकाव्यमात्र) का बोधन करता है और 'एव' शब्द वेद, शास्त्रादि की व्याप्ति करके काव्यत्वसामान्य का बोधन करता है। इन दोनों भिन्न प्रकार के व्यञ्छेदक पदों का एक साथ हो व्यञ्छेदक 'काव्य' के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा, अतः उस दशा में इनमें से किसी एक का अनन्वित और व्यर्थ हो जाना अनिवार्य है।

४—यदि 'यतः' के साथ 'काव्यात्' का सम्बन्ध करेंगे तो यह अर्थ होगा कि “जिस काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है उसका निरूपण करेंगे” इससे यह तात्पर्य निकलेगा कि काव्य तो अन्य भी हैं, परन्तु उनका निरूपण नहीं करेंगे, क्योंकि वे चतुर्वर्ग के साधक नहीं होते। और यदि 'एव' के साथ 'काव्यात्' का सम्बन्ध करें तो यह अर्थ होगा कि “अनायास से चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य से ही हो सकती है—इस काव्य उसका निरूपण करेंगे।” इस पक्ष में 'काव्य से ही' इस कथन से यह भाव निकलता है कि चतुर्वर्ग के साधन तो अन्य वेद शास्त्रादि भी हैं, किन्तु अनायास से और अल्प बुद्धिवालों को उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वह काव्य से ही होती है, अतः हम उसका लक्षण करेंगे। अगला मूल ग्रन्थ इस अन्तिम तात्पर्य के ही अनुकूल है। उसमें वेदशास्त्रों की व्याप्ति और काव्यों में प्रवृत्ति का साधन किया गया है।—यथा “चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि वेदाशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुष्कारदेव परित्यक्तबुद्धीनामेव न जायते। परमाण्वसंश्लेषजनकतया सुकारदेव सुकुमारबुद्धीनामपि दुःखः काव्यादेव।” इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार को 'काव्यात्' के साथ 'एव' का सम्बन्ध करना अत्यन्त अजीब है। यदि तर्कवागीशजी के कथनानुसार 'यतः' का सम्बन्ध होता तो यहाँ वेदशास्त्रादि की व्याप्ति ग्रन्थकार ने दिखाई है वहीं नीरस काव्य की व्याप्ति रिलानी चाहिये थी। वेदशास्त्रादि की व्याप्ति तो अर्थात्परवक अनुपपन्न

चतुर्वर्गकामाप्तिर्हि काव्यतो मादिवल्यवर्तितम् न रावणादिवदित्वाभिहित्य कृत्यप्रवृत्तिमिदं-
प्रेरणादयेषु सुमतीति । कर्त्तव्यं च—

और अनुचित भी । क्योंकि जब सब काव्यों का भी निरूपण प्रयत्न नहीं है, तबमें से भी बहुत से छूट गये हैं, केवल वे ही (उरु) शिथिल गये हैं जो चतुर्वर्ग के साथक हैं तो वेदादि में अतिव्याप्ति की कोई सम्भावना ही नहीं थी । फिर उनकी चर्चा ही क्या ! इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार को 'काव्यात्' के साथ 'एव' का ही सम्बन्ध अभीष्ट है, 'वतः' का नहीं ।

५—यदि तर्कवागीशजी के कथनानुसार 'वसन्तकालात् चतुर्वर्गकामाप्तिस्तस्य स्वकर्म निष्कम्बते' ऐसा वाक्यार्थ माना जाय तो हेतुगत प्रधानता—जिस पर सारा और है—नष्ट हो जायगा । "वसन्तचतुर्वर्गकामाप्तिः शुक्लात् काव्यादेव, तेन हेतुना तस्य स्वकर्म निष्कम्बते" इस वाक्य में जिस प्रकार चत् और तत् शब्द प्रधानता से कारण का निर्देश करते हैं, उस प्रकार पूर्व वाक्य में नहीं करते । वहाँ तो कारणता उपलब्धीनीभूत है और स्वकर्मनिरूपण विधेय एवं प्रधान है । अतएव इस मत में पूर्व ग्रन्थ (इस कारिका के अवतरण) से भी विरोध होगा । अवतरण में 'काव्यकालात्' कहा है । इससे स्पष्ट है कि काव्यों का फल वसन्ताना इस कारिका का प्रधान साधन है । सो तभी हो सकता है जब चतुर्वर्गकाम फल की कारणता का निर्देश प्रधानता से किया जाय । परन्तु तर्कवागीशजी के अर्थ से तो कारण की प्रधानता का उपसर्ग और स्वकर्म निरूपण की प्रधानता का विधान होता है । इस प्रकार तर्कवागीशजी का अर्थ मानने में पूर्व ग्रन्थ का भी विरोध है ।

६—मूलग्रन्थ में इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वकर्म निष्कम्बते" इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार को तत् शब्द से हेतु का परामर्श करना अभिष्ट है । अतएव उसके पूर्व चत् शब्द (यतः) से भी हेतु का ही परामर्श होना चाहिये—अन्व (काव्य) का नहीं । क्योंकि "वसन्तकालात् तस्यैव" यह सिद्धान्त है । चत् और तत् परस्पर साक्षात् रहते हैं । यदि 'वतः' से हेतु का परामर्श न किया तो 'तेन' साक्षात् रहेगा और वाक्य पूर्ण न होगा । जब सुतीक्ष्ण चत् शब्द से 'हेतुत्वो-
ऽपि इत्यन्ते' इस सूत्र से सार्वभौमिक तत्ति प्रत्यय करके 'वतः' को हेतुत्वक मानते हैं तो उसका जीवा-
लम्बन हेतुत्वक 'तेन' के साथ हो जाता है और 'तत्स्वकर्म' का तत् शब्द प्रधान अथवा पूर्व निर्दिष्ट काव्य का निर्वाच परामर्श करता है, अतः इस मत में कोई क्षति नहीं ।

७—यदि 'वतः' को 'काव्यात्' के साथ जाग्यें तो 'तत्स्वकर्म' में तत् शब्द का अभाव नहीं होना चाहिये ।

८—उक्त रीति से अन्वय करने में 'तेन' पर अर्थ भी है, क्योंकि 'वसन्तकालात् चतुर्वर्गकामाप्तिस्त-
स्य स्वकर्म निष्कम्बते' इस अर्थ में 'तेन' का कहीं सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतएव तत्ति वाक्य में हेतुता की प्रधानता
चर्चा कही है ही नहीं, अतः 'तेन' पर अवगम्य ही रह जायगा ।

इनके अतिरिक्त इस अर्थ में अन्वय भी अनेक दोष हैं—जिन्हें हम ग्रन्थविस्तर के भेद से नहीं लिखते ।
काव्य से चतुर्वर्ग प्राप्ति का उपपादन करते हैं—चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि—काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति, रामादिकों की भौति मित्रा की आका के पालनादि धर्मकार्यों में प्रवृत्त होना चाहिये और रावण दिकों की भौति पराई की के हरण करने आदि अधर्मकार्यों में नहीं प्रवृत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्य अर्थात् अनुप्रेष (शास्त्रविहित) कर्मों में प्रवृत्ति, अकृत्य अर्थात् अनान्वरणीय (शास्त्रनिषिद्ध) कर्मों से निवृत्ति के उपदेश के द्वारा सुप्रसिद्ध ही है ।

साधन यह है कि रामायणादिक काव्यों के पदमें से जीरामचन्द्रादि का अश्वत्थ और रावणादे का कर्षनाथ देवकथ यह उपदेश मिलता है कि धर्म पर आश्रय रहने से अवश्य अश्वत्थ होता है और जंगल के पशु पक्षी तक मनुष्य की उदायता करते हैं एवं अधर्म करने के लिये कमर कसने से बचा भाई भी खोज देता है और अन्त को कर्षनाथ ही जाता है । इस उपदेश से, धर्मकार्य ही कर्त्तव्य है ऐसा ज्ञान होगा—उसके धर्म कर्मों में प्रवृत्ति होगी । इस प्रवृत्ति से धर्म (शुभ कृत्य), धर्म से अर्थ एवं धर्म से काम फल की प्राप्ति होगी और यदि इस धर्म फल की इच्छा का परिहाण कर दें तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुभ कर्मों के फलस्वात और अशुभ कर्मों के अनान्वरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

‘धर्माधिकारमोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।
करोति कीर्तिं गीतिं च साधुकाव्यनिपेक्षकम् ।’ इति ।

इस प्रकार काव्य से धर्म, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति झूठ सिद्ध होती है। इसी बात का प्राचीनोक्ति द्वारा समर्थन करते हैं—बर्मादि-इस वच में बर्मादि पर लक्षणा से अपने साधनों को बोधित करते हैं। इससे यह अर्थ होता है कि अच्छे काव्यों के निपेक्षक अर्थात् अध्येयनादि से धर्म, धर्म, काम और मोक्ष के साधनों तथा नृपगीतादि कलाओं में वैचक्षण्य प्राप्त होता है, अतः में कीर्ति होती है और दुःख में प्रवृत्तता होती है।

कुमारिलभट्ट के मतानुसार धर्मशब्द का मुख्य अर्थ यज्ञादि क्रिया है और उससे उत्पन्न हुए ‘अपूर्व’ (अदृष्ट) में इस पर की निकटा लक्षणा है। अन्य लोगों के मत से आत्मा अथवा अन्तःकरण में रहनेवाला बुद्धकर्म से अन्य संस्कारविशेष इस पर का मुख्य अर्थ है और उसके साधनमूल वशादिकों में लक्षणा है। वैचक्षण्य का अर्थ है कुशलता अर्थात् असाधारण व्यापारवत्त्व। जो अनुप्य विल कार्य के करने में औरी से विलक्षण व्यापार रचना है उरी को उस काम में विचक्षण वा कुशल कहते हैं। इससे वैचक्षण्य का अर्थ व्यापार विशेष हुआ। ‘धर्माधिकारमोक्षेषु’ इस पर में विषय समझी है। अतः यदि यहाँ वषाधुव पदों का अर्थ करें तो यह होगा कि ‘काव्य के सेवन से धर्मादि के विषय में विशिष्ट व्यापार प्राप्त होता है।’ परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि धर्मादि फल हैं और फल कर्म व्यापार के विषय नहीं होते। क्या बननेवाला कुम्हार अपने हाथ आदि का व्यापार चक्र भीतर दृष्ट आदि साधनों पर ही करता है। घटकर्म फल के ऊपर कुछ नहीं करता। क्योंकि व्यापार करने के समय पड़ा होता ही नहीं और जब पड़ा बन चुकता है तब कोई व्यापार करना शेष नहीं रहता जो घड़े को विषय करे। जिस घटकर्म फल के लिये कुम्हार सारे व्यापार करता है वह उन सब व्यापारों के समाप्त होने पर ही तैयार होता है, अतः अपनी उत्पत्ति से पहले होनेवाले व्यापारों का वह कैसे विषय हो सकता है? इसी अभिप्राय से व्यासभाष्य की टीका में श्रीवाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि “आध्यात्मिको हि कर्तुमर्थातो न कर्मोच्यते”। इससे स्पष्ट है कि धर्मादिरूप फल किसी व्यापार के विषय नहीं हो सकते, अतः धर्मशब्द में निकटा अथवा धर्मादि साधनों में प्रयोजनवली लक्षणा है। अन्य की अपेक्षा काव्य से उत्पन्न धर्मसाधनों की कुशलता में वैचक्षण्य बोधन करना व्यवहय प्रयोजन है।

कोई लोग वैचक्षण्य का अर्थ विशिष्टज्ञान करते हैं। किसी के मत में इस शब्द का अर्थ विलक्षण प्रवचनसामर्थ्य भी है। यह अर्थ व्याकरणानुसारी है। न्यायकार ने विचक्षण शब्द में वक्षिष् बाहु से कर्ता में ह्युद् प्रत्यय माना है। इस मत में लक्षणा के बिना भी काम चल सकता है। इससे इस वच का यह अर्थ हुआ कि अच्छे काव्यों के अध्येयनादि से धर्म, धर्म, काम और मोक्ष के साधनों में विशेष कुशलता अर्थात् उनके अनुष्ठान में विशिष्ट व्यापार अथवा विशिष्ट ज्ञान या विशेष व्याख्यान का सामर्थ्य प्राप्त होता है एवं कीर्ति और गीति होती है।

पहले कहा गया है कि रामायणादि उत्काव्यों से उत्काव्यों में कर्तव्यताज्ञान और अलंकारों में हेयता-ज्ञान होता है। उससे उत्काव्यों में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से धर्म होता है। इस प्रकार काव्य, कर्तव्यता ज्ञानद्वारा केवल धर्मकार्यों में प्रवृत्ति का कारण हुआ, धर्म का नहीं। धर्म के प्रति यह अन्वेषासिद्ध ही रहा। धर्म का कारण प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति का कारण काव्य। कारण का कारण अन्वेषासिद्ध कहाया है, जैसे घट के प्रति कुम्हार का पिता। अतएव काव्यों में पूर्वोक्त चतुर्वर्ग की कारकता न बनी। इस अभिप्राय से दूसरे प्रकार उपपादन करने के लिये उपक्रम करते हैं—किञ्चित्—काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान् नारायण के चरधारानन्द की स्तुति के द्वारा उपपिद्ध ही है। इस प्रकार काव्य धर्म के प्रति वाञ्छित कारण ही गया। ‘एकः’ शब्द इत्यादि वैदवाक्यों से भी काव्य के द्वारा धर्म की प्राप्ति उपपिद्ध है। इस वाक्य में ‘शब्दः’ के एक वचन से भी एकत्वरूप अर्थ की प्रतीति हो सकती थी, फिर भी ‘एकः’ कहने से ‘एकोऽपि’ यह अर्थ लक्षित होता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि एक भी शब्द यदि

किञ्च काम्यमद्वयमप्रातिर्गन्धकारावयवचरहारविन्दस्तवापिना, 'एषा राक्षः सुप्रयुक्त सम्बन्धाः स्वर्गे लोके कामयुग्मवति' इत्यादिबेदाभ्यन्तरेण सुप्रसिद्धम् । अर्थमात्रम् प्रत्यक्षसिद्धम् । काम-प्राप्तिर्मात्रेणैव । मोक्षप्राप्तिरित्येवमन्वयमर्थकज्ञानसम्बन्धानात् । मोक्षोपयोगिभावो व्युत्पत्त्यावापक-त्वात् । चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेणो नीरसतया दुःखादेव परिकृतमुद्गीनामेव जायते । परमानन्द-संदोहजनकतया सुखादेव सुकुमारमुद्गीनामपि पुनः काम्यादेव ।

ननु तर्हि परिणतमुद्गिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यज्ञः करणीय इत्यपि न वक्तव्यम् । कदुकोचोपशमनीयस्य रोगस्य सितराकरोपशमनीयस्य कस्य वा रोगित्यः सितराकराप्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात् ?

किञ्च । काम्यस्योपादेयत्वमपिपुराणेऽप्युक्तम्—

'नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा । कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥' इति ।

'त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्' इति च । विष्णुपुराणेऽपि—

'काम्यालापाय्य ये केचिद् गीतकाम्यस्तिलानि च । शब्दमूर्तिचरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनाः ॥' इति ।

सुप्रयुक्त ही अर्थात् रस का भ्यञ्जक बना के सुन्दर रीति से निवेष्टित किया गया हो अथवा सम्यक् रीति से ज्ञात हो अर्थात् काव्यानुशीलन के समय भावना के द्वारा यथावत् रसको भ्यञ्जक समझा गया हो तो वह इस लोक में और परलोक में कामधेनु (मनोरथ पूर्ण करनेवाला) होता है । इससे स्पष्ट है कि काम्यों की रचना और उनका अनुशीलन दोनों ही धर्मोत्पादक है, कामयुक्त हैं और वेदानुमेयित हैं ।

काम्यों से उनके बनानेवालों को धन की प्राप्ति होती है—यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । राणादिकों से कवियों का धनार्जन देखा ही जाता है । कामयुक्त की प्राप्ति धन के द्वारा प्रत्यक्ष है । काम्य से उत्पन्न धर्म के फल का परिपाक करने से मोक्ष की प्राप्ति भी काम्य के द्वारा हो सकती है । अथवा मोक्ष के उपयोगी उपनिषदादि वाक्यों में व्युत्पत्ति देहा करने के कारण काम्य को मोक्ष का हेतु जानना । काम्य के ज्ञान से मोक्षोपयोगी वाक्यों के समझने में सहायता मिलेगी, अतः परम्परा से मोक्ष के प्रति काम्य की कारयुक्ता जानना ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुर्वर्ग में किसी के प्रति तो काम्य साक्षात् कारयुक्त होता है और किसी के प्रति परम्परा से । धर्म और अर्थ के प्रति प्रायः इसकी साक्षात् कारयुक्ता होती है और काम तथा मोक्ष के प्रति अधिकांश यह परम्परा से कारयुक्त होता है ।

चतुर्वर्गोत्पादि कारिका में 'एव' शब्द का व्याख्यार्थ दिखाते हैं—चतुर्वर्गोत्पादि—नीरस होने के कारण वेद, शास्त्रादि से चतुर्वर्ग की प्राप्ति दुःख से ही होती है और वह भी परिपक्वमुक्ति पुष्पों को ही होती है, सबको नहीं । किन्तु परम आनन्द समूह (रसास्वाद) का उत्पादक होने के कारण सुकुमारमुक्ति राजकुमारादिकों को भी सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति यदि किसी से हो सकती है तो यह काम्य से ही । तात्पर्य यह है कि एव शब्द से वेद शास्त्रादि की व्याख्या करना अभीष्ट है, क्योंकि उनसे सुखपूर्वक धर्मोत्पादि की प्राप्ति नहीं होती और सुकुमार मुक्तिवालों को तो किसी प्रकार होती ही नहीं ।

प्रश्न—यद्यु तर्हि—अच्छा तो फिर परिपक्वमुक्ति पुष्प वेद शास्त्रादिकों के रहते हुए काम्यों में क्यों परिधम करें ? वे सुकुमारमति या मन्मथमति तो हैं नहीं तो काम्यों में क्यों ? उत्तर—यह ठीक नहीं, क्योंकि कष्टही कष्टही औषध से शान्त होने योग्य कोई रोग यदि मीठी-मीठी सुन्दर सफेद साब से दूर हाने लग जाय तो ऐसा कौन अमरगा रोगी होगा जो साब खाना पसन्द न करे । इसलिये यह कोई बात नहीं कि कि परिपक्वमुक्ति पुष्प काम्य नहीं पहुँचे ।

इस प्रकार काम्यों की सर्वोपयोगिता को युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब उसे प्रमाथों से पुष्ट करते हैं—किञ्चेति—इसके अतिरिक्त काम्यों की उपादेयता (साक्षात्) अग्निपुराण में भी लिखी है—नारत्नमिति—पहले तो संसार में मनुष्य जन्म (नरत्व) मिलना ही कठिन है, फिर विद्या होना और भी दुर्लभ है । इस पर भी कवित्व प्राप्त करना अति दुर्लभ और उच्च में शक्ति प्राप्त करना अर्थात् कविता करने की स्वभावशक्ति शक्ति पाना परम दुर्लभ है । विष्णोर्गति—नाट्य अर्थात् दृश्य काम्य त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) के साधक होते हैं—यह वचन भी अग्निपुराण का ही है । विष्णुपुराण में भी लिखा है—काम्येति—यस काम्य और

तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते । एतेनाभिप्रेतं च प्रदर्शितम् । तद्विस्वरूपं तावत्काव्यमित्येकाद्यां कश्चिदाह—‘तद्वदोषी राक्षसायौ सगुणायनर्तकौ पुनः कापि’ इति । एतच्चिन्त्यम् ।
 तथाहि—यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वं तदा—
 ‘न्यकारो ह्यप्येव न यद्वरप्रस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो राक्षसः ।
 विनिष्कण्डक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकलेन वा स्वर्गोपामटिकाविलुपटनद्वयोच्छूनैः किमेभिर्मुञ्जैः ।’

सम्यक् गीत, शब्दरूपवारी भगवान् विष्णु के अंत हैं । चतुर्वर्गैत्यादि कारिका के पदों की व्याख्या करते हैं—तेनेति—इस कारण चतुर्वर्ग का साधक होने से काव्य का स्वरूप कहेंगे । एतेनेति—इस कारिका से अभिप्रेत अर्थात् विषय और ‘न’ शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भी दिखाये गये हैं । ये अनुबन्धचतुष्टय पहले कहे जा चुके हैं ।

लक्ष्मिति—अच्छा तो फिर काव्य का क्या लक्षण है ? इस आकांक्षा में कोई (काव्यप्रकाशकार) कहता है—तद्वदोषाविति—दोषरहित, गुणरहित और अनर्कलों से विभूषित शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं, किन्तु यदि कहीं अर्थकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि नहीं । एतद्विति—यह चिन्तनीय (वृणवीय) है । तथाहीति—दोष दिखाते हैं । यदीति—यदि दोषरहित को ही काव्य मानोगे तो ‘न्यकार’ इत्यादि पद्य काव्य नहीं उद्भवे ।

न्यकार इति—यह राक्षस की गर्भ मरी कोफोकि है । जब श्रीरामचन्द्रजी लङ्का में राक्षसों का पर्व कर रहे थे उस समय अपने वीरों को मर्दन करने के लिये और राघु की दुष्कृता आदि स्मृति करने के लिये यह पद्य कहा गया है । अर्थ—यहलो तो राघुओं का होना ही मेरा विरसकार है । जिसने इन्द्रादि देवों को भी कैद कर रक्खा है, यवराज भी जिससे काँपते हैं, उसके राघु हो और वे जीते रहें ! कितना आश्चर्य और अनौचित्य है ! यह भाव ‘मे’ पद से व्यञ्जित होता है । ‘अस्मद्’ शब्द से वक्ता के पूर्वकृत लोक पर धरित (इन्द्रविजयादि) और सम्बन्धवाचक यही विमर्श से राघुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनौचित्य पोषित होता है और इससे राक्षस के हृदय का कोष प्रतीत होता है । ‘अरया’ का बहुवचन उसी सम्बन्धानौचित्य की अप्रिकता का सूचक है । एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों छुद्रजन्तु मेरे राघु हैं—यह अत्यन्त अनुचित है । लक्ष्मीति—उस पर भी यह ‘तापस’ (तपस्वी नहीं) मेरा राघु है—यह और भी अनुचित है । ‘तथापि’ इह निपाठसमुदाय से असम्भवनीयता और तापस शब्द के मत्पर्याय अर्थ प्रत्यय से पुनरार्थ का अभाव स्पष्ट होता है । पुनरार्थहीन, जीव-देह ‘तापस’, लोकराक्षस राक्षस का राघु हो यह कैसी असम्भव बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही है । ‘असौ’ कहने से विशेष हीन प्रथा पोषित होती है—यथा—जिसे घर से पिता ने निकाल दिया, जो वन-वन में भटकता फिरता है, जिसके पेट को रोटी है न तन की कपडा, जी के वियोग में दिन-रात रोता रहता है और तपस्याओं से जीव है ‘यह’ (‘असौ’) मेरा राघु है—यह और भी अनुचित बात है । सोपीति—यह भी नहीं है ! (यदि दूर कहीं खिया रहता तो भी खैर थी) । मिहम्बोड—केवल है ही नहीं—राक्षसों के कुल का (एक हो का नहीं) संहार कर रहा है ! जीववीति—आश्चर्य तो यह है कि राक्षस जी रहा है । ‘राक्षसीति तावत्’ देवाऽनुरादि समस्त त्रैलोक्य को वसानेवाले, राक्षसराज ‘राक्षस’ के जीते जी यह बात ! विमर्शमिति—इन्द्रादि तपस्वी के विचार है और अग्राये हुए कुम्भकर्ष से भी क्या क्या ! जिससे यह छुद्र राघु भी न मारा गया । ‘शार्ङ्गं जितवान्’ इस अर्थ में भूतकालिक किप् प्रत्यय से मेघनाद के इन्द्रविजय में अनन्त्या स्मृति होती है । स्वर्गेति—और स्वर्गकम पुच्छ नाम की लूट लेने पर से अर्थ फुले हुए इन घेरे बाहुओं से भी क्या फल ? जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी छुद्र राघु की जब तक उधेखा की : यहाँ ‘एभिः’ इस पद से यह भाव व्यक्त होता है कि जो भुव लोकालिशायो महिमा से युक्त हैं, जिनका कुछ कुछ बल-वीर्य लङ्कार और केलाव ही जानते हैं उनका स्वर्गकम पुच्छ नाम की लूट से कृत कृत्य और प्रचर-हो-रूढ़ना ठीक नहीं । इसी भाव का पोषक, अनादरसूचक ‘उच्छून’ (खुदे हुए) शब्द है । इस पद के अप्रिकता से अनौचित्य और कहीं कहीं से असम्भवनीयता तथा अप्रतिष्ठ व्यक्त होते हैं । इन स्वर्गे राक्षस के हृदय का गर्वव्यव

अस्य श्लोकस्य विधेयाविमर्शदोषदुष्टतया काव्यार्थं न स्यात् । प्रत्युत ध्वनिवैमोचककाव्यताऽ-
स्वाङ्गीकृता । तस्मादध्यात्मिजस्यदोषः । ननु कश्चिद्देशतोऽत्र दुष्टो न पुनः सर्वं यदेति चेत्तर्हि वक्ष्यते
दोषः सोऽकाव्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजक इत्येवाध्यात्म्यवशत आकाव्यकाव्य-
मिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि न स्यात् । न च कश्चिद्देशतोऽत्र काव्यस्य दूषकताः नुसितुं शक्यो
दोषाः, किं तर्हि, सर्वमेव काव्यम् । तस्माद्—काव्यात्मभूतस्य रसस्यानपकर्षकत्वे तेषां दोषत्व-

कोषरूप रचनी भाव व्यञ्जित होता है—“गुणगन्धव्यादिवरणापराधमना प्रपञ्चकमक्यः श्लेषः”, किन्तु विभाव,
अनुभाव आदि सामग्री के अभाव से रीढ़ रस पर्यन्त पुष्ट नहीं होता ।

जीवजन्तुवागीकृती ये इव पथ में से रैव, निर्वेद और जनीयत्व की ध्वनि निकाली है !!! “जीवजन्तो
राजस्यः—इत्यादिना ध्वन्यभावेन स्वाभीज्यत्वकपदैवेवाधुनामेव संवर्धितं स्वावमानं निर्वेदात्मन्यन्यकोऽन्तर्ध्वन्य-
कमन्वहयो ध्वनिः ।” हमारी सम्यक्ति में यह ठीक नहीं । जो राजस्य शब्द—‘राजस्य शब्दसि शब्दसि जगत्सि
राजस्यः’—इव योगार्थं स्वप्न के द्वारा अपनी शत्रुसंहारकता के सूचित करने को कहा गया है, जो गर्व का
प्राथ है—“रूपविधादिपुष्पात्मनोऽर्चयैवाधीनपराधेयं सर्वः”—उसी से आप ‘हीनता’ की ध्वनि निकालते
हैं । और वो और, आप इस पथ में ‘निर्वेद’ का स्वप्न देख रहे हैं !! जो निर्वेद शान्तरस का रचनी भाव
है, वह यहाँ कैसे हो सकता है ! जो राजस्य शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ कमजोर है,
जो कुम्भकर्ष और मेघनाद जैसे महावीरों के संहारकारी शत्रु को भी ‘छुद्र तापस’ की दृष्टि से देखता है,
समस्त देवताओं का पराभव करके की हुई स्वर्ग की स्वच्छन्द लूट भी जिसकी दृष्टि में एक दुष्ण गामके
की लूट से अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखती, उसी गर्वीले महावीर की कंक भरी उठियों में से ‘हीनता’ की
दुर्गन्ध निकालना कहीं तक उचित है ! राजस्य राजस्य के द्वार में नुनिकनोषित शान्त रस के रचनी
भाव ‘निर्वेद’ का स्वप्न देखना कहीं तक ठीक है ?

अथेति—इस पथ में विधेयाविमर्श दोष है, अतः यदि निर्दोष को ही काव्य मानोगे तो वह काव्य
न ठहरेगा । विधेय का प्रधानरूप से निर्देश न करने पर विधेयाविमर्श दोष होता है । इस श्लोक के श्लेष
चरय में दृष्टाव्य विधेय है । उसके वाचक ‘इषा’ शब्द को समाप्त के भीतर डाल देने से दृष्टाव्य में
उपसर्जनता (अप्रधानता) प्रतीत होने लगी है । यह वदगत विधेयाविमर्श है । एवं प्रथम चरय में
उद्देश्य और विधेय के वाचक दो पदों की रचना के विपरीत हो जाने से वाक्यगत विधेयाविमर्श है ।
पहले उद्देश्य कहकर पीछे विधेय कहना चाहिये । यहाँ ‘अवय’ उद्देश्य और ‘न्यकारः’ विधेय है । इन्हें
इसी क्रम से रखना चाहिये था—क्योंकि “अनुपादानमुक्तस्यैव न विधेयस्यहीनस्य । न अस्मात्पर्य-
कृत्तव्यं प्रतिष्ठितम्” यह नियम है ।

अनुत्प्रेमि—‘तद्दोषो’ इत्यादि पूर्वोक्त लक्ष्य के अनुसार तो वह दोष पथ काव्य कहा नहीं जा
सकता, किन्तु इसके विपरीत उन्हीं ध्वनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना है, अतः अन्त्यादि-
नामक लक्ष्यदोष दुष्टा । जो लक्ष्य अपने जमीन उपाहर्यों में भी न जा सके उसमें अन्त्यादिनामक
दोष आता है । यहाँ भी उक्त लक्ष्य इस काव्य के उपाहरय में नहीं आता । वस्तुतः यहाँ विधेया-
विमर्श दोष नहीं है । इसका विसृत विवरण ‘परिशिष्ट’ में देखिये ।

प्रश्न—वन्धित—इस पथ में यहाँ विधेयाविमर्श दोष है—यही दूषित है, सब तो नहीं ! फिर
किस ऋंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक रहे—किन्तु जिसमें ध्वनि है, वह तो उत्तम काव्यत्व
का प्रयोजक होगा ? उत्तर—इस प्रकार इन दो विकट ऋंशों से इधर उधर खींचा गया वह पथ न तो
काव्य ही रहेगा न अकाव्य ही । इस लीलावती में ही यह होकर उभयतोऽत्र होना ।

यदि कोई ‘जयोवी’ का यह अर्थ करे कि ‘आशिक दोष के बिना कोई वक्ता व्यापक दोष जिसमें
न हो वह काव्य होता है’ तो उक्त पथ इस आशिक दोष के रखने पर भी काव्य अवश्य कहा जायेगा ।
इस मत का लक्षण करते हैं—अथेति—इसके अतिरिक्त नुसितुं शक्य, विधेयाविमर्शआशिक दोष काव्य के
किसी एक ऋंश को ही दूषित करते हैं, जो बात भी नहीं है । तो फिर क्या है ! अपूर्व काव्य की
दूषित करते हैं, वह सिद्धांत है । इसी बात को दोषों की रक्षकता के द्वारा सिद्ध करते हैं—जगदीश—

मपि नाङ्गीक्रियते । अन्यथा नित्यबोधानित्यबोधत्वव्यवस्थापि न स्यात् । बहुलं ध्वनिकृता—
 ‘भुतिबुद्ध्यो बोधा अनित्या ये च दर्शिताः । ध्वन्वात्मन्येव शृङ्गारे ते देया इत्युदाहृताः ॥’ इति ।
 किंचैवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्दिष्टं वा स्यात्, सर्वथा निर्दोषस्यैकान्तमसंभवात् ।
 नन्वीवर्धं नमः प्रयोग इति चेत्तर्हि ‘ईषदोषी शब्दाधौ काव्यम्’ इत्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं

काव्यो का आत्मस्थानापन्न जो रस उठमें यदि अपकर्ष (हीनता) न पैदा करें तो भुतिबुद्ध्योको को बोध नहीं माना जाता । तार्त्तय यह है कि दोषों का सामान्य लक्षण है “रसोपकर्षका बोधा” अर्थात् जो रस के अपकर्षक हैं वे ही दोष हैं—और रस काव्य का आत्मभूत है, अतएव शरीर में आत्मा की तरह सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त रहता है । किसी एक अंश में नहीं रहता । इसलिये जो दोष, वास्तव्य काव्य में व्याप्त रस को ही दूषित करते हैं वे किसी एक अंश के ही दूषक माने जायें, वह नहीं हो सकता । वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते हैं ।

दोषों का सम्बन्ध रसों से है । यदि वे रस के अपकर्षक नहीं हैं तो उन्हें दोष भी नहीं कह सकते । अन्यथेति—यदि यह बात न माने तो नित्य बोध और अनित्य बोधों की व्यवस्था नहीं हो सकती । अब यह मानते हैं कि जो रस का अपकर्ष करे वही दोष, सब तो कोमल रसों में कठोर बलों की रचना के बोधापाक होने के कारण, शृङ्गारादिक कोमल रसों में भुतिकटुत्व बोध माना जाता है । किन्तु वीरादिक दीप्त रसों में वैसी रचना उलटा शुभ है, अतः वहाँ वह दोष नहीं होता, क्योंकि उन रसों का अपकर्ष नहीं करता । इस प्रकार भुतिकटुत्वाधिक अनित्य बोध सिद्ध होते हैं और जो दोष सब रसों को दूषित करते हैं—जैसे ‘प्युत-संस्कारत्व’ प्रभृति—वे नित्य बोध माने जाते हैं । यदि रसों से दोषों का सम्बन्ध न माना जाय तो नित्य बोध और अनित्य बोधों की व्यवस्था नहीं हो सकती ।

इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं—बहुलमिति—जैसा ध्वनिकार ने कहा है—भुवीति—इस कारिका में ‘व’ शब्द भिन्नक्रम है । उसका सम्बन्ध ‘वे’ पद के साथ नहीं, किन्तु ‘अनित्या’ के साथ है । ‘बोधा अनित्याश्च’ ऐसा सम्बन्ध है । यहाँ दोषत्व और अनित्यत्व दोनों विषय हैं, अतः ऐसा अर्थ है कि जिन भुतिबुद्ध्योको को बोध कहा है और अनित्य बतलाया है, वे ‘ध्वनि’ अर्थात् उत्तम काव्य के आत्मभूत अर्थात् प्रधान व्यङ्ग्य शृङ्गार में ही व्याप्य हैं । सर्वत्र शृङ्गार में भी नहीं । यहाँ शृङ्गार शब्द कोमल रसों का उपलक्षण है, अतः शान्त तथा कदाचि रसों में भी इन्हें देव जानना । शृङ्गार यदि केवल बाध्य हो अथवा किसी का अङ्ग हो बड़ा शृङ्गारातिरिक्त कोई दीप्त रस व्यङ्ग्य हो तो भुतिबुद्ध्योको को बोध नहीं माना जाता । ये उसी दशा में दोष होते हैं जब शृङ्गार ध्वनि (उत्तम काव्य) का आत्मा—(प्रधान व्यङ्ग्य) हो । यही यहाँ ‘एव’ शब्द का व्यावर्त्य है । यही बात ध्वनिकार श्रीमदानन्दवर्धनाचार्य ने अपनी इस कारिका की व्याख्या में कही है । ‘अनित्याः बोधाश्च वे भुतिबुद्ध्योः च ध्वनित्वेऽपि न बाधार्थमात्रे न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारे नान्तरात्मन्यतिरेकिणि वा पश्चेत्कालमात्रे । किं तर्हि, ध्वन्वात्मन्येव शृङ्गारेऽस्तिव्या व्यङ्ग्ये ।’

श्रीतर्कवागीशजी ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ‘ध्वनिर्व्यङ्ग्यः शब्दो व्यवस्थानो बाधो आत्मा शरीरं कल्प तस्मिन् शृङ्गारे एव’ इति । यह अर्थ पूर्वोक्त आचार्य ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योंकि तर्कवागीशजी ने ‘ध्वन्वात्मनि’ में बहुव्रीहि समाज माना है और इस कारिका के बननेवाले ने स्वयम् वही समाज लिखा है, अतः यहाँ बहुव्रीहि मानने में एक तो आचार्यग्रन्थ का विरोध होता है, दूसरे बाध्यभूत बहिरङ्ग समाज का आत्मवश करने में व्यर्थ का गौरव, तीसरे ‘आत्मा’, पद का साङ्केतिक अर्थ शरीरपरक करने में श्लेष होना ।

इसके अतिरिक्त ‘एव’ पद कारिका में ‘ध्वन्वात्मनि’ के साथ ही पड़ा है और पूर्वोक्तों ने इसे इती के साथ लगाया भी है, एवम् युक्तिसंगत भी यही है । तर्कवागीशजी के अनुसार यदि ‘एव’ को ‘शृङ्गारे’ के साथ लगायें तो यह अर्थ होगा कि ‘शृङ्गार में ही भुतिबुद्ध्योकादिक देय हैं’—इसके कदम, शान्तादि रसों से इनकी व्याप्ति नहीं होगी—परन्तु यह अस्वाभाविक है । अतएव अभिनवभुत्पादाचार्य ने इसकी व्याख्या

न स्वात् । सति संभवे 'ईषदोषी' इति चेत्, एतदपि काव्यलक्षणोऽप्याख्यम् । रत्नाविलक्षणो कीटाणु-
वेधादिपरिहारवत् । नहि कीटाणुवेधाद्यो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहृत्युनीरागः, किन्तु पादेषवारतन्मयेव
कटुम्, सङ्घट्टनं मुतिमुद्राद्येऽपि काव्यस्य । कथं न—

‘कीटाणुविद्विरत्नाविलसावारत्वेन काव्यता । दुष्टेष्वपि सता वन्न रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥’ इति ।

किञ्च शब्दार्थयोः समुत्पत्तिविरोधमनुपपन्नम् । गुणानां रसैकधर्मत्वस्य च रसस्वाङ्गिनो
धर्माः शीर्षाद्य इत्यात्मनः’ इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात् । रसामिव्यञ्जकत्वेनोपचारत उपपद्यत
इति चेत्, तच्चाप्युक्तम् । तथाहि—तयोः काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा ।

मैं शिखा है कि “कञ्जर हनुचितस्तोषकलक्षणम्—वीरराजान्द्रुतादावपि तेषां वर्जनात् ।” ‘शृङ्गारे एव’
कहने से तो जमिना ही इस लक्षणा को रोक देगी, फिर उपलब्ध हो ही न सकेगा । जैसे यदि कोई कहे कि
‘गङ्गाबालेव घोषः’ तो वहाँ लक्षणा से तटस्थ अर्थ का भान नहीं होता । तर्कवागीशजी ने वहाँ व्यवमान
अर्थ को भी शरीर माना है—परन्तु व्यवमान अर्थ तो उपस्कार्य और प्रधान होता है । रसादिक भी
व्यवमान अर्थ ही हैं । क्या वे भी काव्य के शरीर हैं ? फिर आत्मा कौन होगा ? इसके अतिरिक्त
बहुमीद्वि वभाव के इस दोषपूर्व प्रविष्टमाध्यायाम से भी अर्थ बही निकला जो सीधे सीधे बहीतत्पुन्य
समाच से निकलता है, अतः भीतर्कवागीशजी का उक्त अर्थ अप्रामाणिक और असंगत है ।

यदि कोई कहे कि शब्दों काव्य को ध्वनि के रहने पर भी हम काव्य नहीं मानते तो उसके प्रति
पक्षान्तर उठाते हैं—किञ्चेवमिति—शब्दों को काव्य नहीं मानने से वा तो काव्य के लक्षण का विषय
(उच्चाहरण) अत्यन्त विरल हो जायगा वा असम्भव ही हो जायगा, क्योंकि किसी वाक्य का सर्वथा
निर्दोष होना एकदम असम्भव है । प्रश्न—कश्चित्—यदि सर्वथा निर्दोष वाक्य दुर्लभ है तो ‘अशोषी’
पद में ‘नन्’ को ईषदर्थक मानेंगे । उत्तर—यदि ऐसा करेंगे तो ‘ईषदोषी शब्दार्थो काव्यम्’ वह लक्षण
होगा । इसका अर्थ है कि बोधे दोष से युक्त शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं । इसके अनुसार काव्यों
में बोधा दोष रहना भी आवश्यक होगा और यदि किसी ज्ञाति निपुण कवि के निक्षेप, शब्द और अर्थ
दुष्ट तो वे काव्य नहीं कहायेंगे । लौकिक—यदि इस लक्षण में ‘कति सम्भवे’ इसका और विशेष करके
वह अर्थ करो कि दोषों की सम्भावना होने पर बोधे दोषवाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं—अधिक दोषयुक्त
नहीं, जो वह भी ठीक नहीं—क्योंकि काव्य के लक्षण में न तो इस विशेषण (अशोषी) की कोई
आवश्यकता है और न इस निषेध की । जैसे रत्न के लक्षण में कीटाणुवेध का परिहार नहीं किया
जाता वैधेही काव्य के लक्षण में दोष का परिहार अनावश्यक है । जैसे कीड़ा लग जाने से किसी
रत्न का रत्नत्व नहीं दूर हो जाता—केवल उसकी उपादेयता में तारतम्य हो जाता है, इसी प्रकार, मुति-
मुद्रादिनि दोष, काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते—केवल उसके उत्कर्ष में कुछ म्यूनता कर सकते हैं ।
इस बात में प्रामाण्य देते हैं—उक्तचेति—कीदृशेति—जहाँ रसादि का भान स्पष्ट होता हो वहाँ कीटाणुविद्वि
रत्नादि के समान दोष रहने पर भी काव्यत्व माना जाता है । अतः उक्त काव्यलक्षण में अप्रामाणिक
दोष अपश्य है ।

दुष्टा दोष देते हैं किञ्चेति—‘शब्दार्थो’ इसका ‘समुच्चो’ वह विशेषण भी युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि
शुद्ध केवल रत्न में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं । वह बात अद्वय उल्लास में गुणों का वर्णन करते
हुए उन्हीं काव्यप्रकाशकार ने स्वयं कही है—“ये रसस्वाङ्गिनो धर्माः शीर्षाद्य इत्यात्मना । उक्त्येवैतवले
स्वरूपकलितकौ गुणाः” अर्थात् जैसे आत्मा का शुद्ध दूरता आदि है इसी प्रकार माधुर्यादि शुद्ध काव्य
के आत्ममूल रत्न के ही धर्म हैं और अप्रकृत हैं । इससे स्पष्ट है कि शुद्ध रत्नों में ही रहते हैं, शब्द
वा अर्थ में नहीं ।

रसामिव्यञ्जकेति—यदि वह कहे कि शब्द और अर्थ रत्न के व्यञ्जक होते हैं, अतः उपचर (परमरा
सम्भव) से इनमें भी शुद्ध रह सकते हैं । ‘स्यामवरसामिव्यञ्जकस्य’ सम्भव से शब्द, अर्थ भी समुच्च हो सकते
हैं । ‘स्व’ करके शुद्ध—उनका आत्म रत्न—उसके समिव्यञ्जक शब्द और अर्थ होते हैं । इसका अर्थ

मासि वेत्, गुण्यावयवमपि मासि । गुण्यावां तदवयवमन्तिरेकादुपनिषादित्वात् । अस्ति वेत्, कथं
 मोक्षं रसवन्मासि विरोधव्यम् । गुण्यावयवान्वापुःपरवैतज्ञानत इति वेत्, तर्हि सरसावित्येव
 वस्तुं पुक्तम्, न सगुण्याविति । नहि प्राथिम्यतो देवा इति वक्ष्यते शीर्षादिवन्तो देवा इति
 केनाप्युच्यते । ननु 'शब्दाधीनं सगुणौ' इत्यनेन गुणान्निव्यञ्जको शब्दाधीनं काव्ये प्रयोक्तव्यमित्थमिदं
 इति वेत्, न । गुणान्निव्यञ्जकशब्दाधीनवचनस्य काव्ये उत्कर्षमात्रावापकत्वम्, न तु स्वस्वभावावक-
 त्वम् । उक्तं हि—काव्यस्य शब्दाधीनं शरीरम्, रसादिभ्याम्, गुणान् शीर्षादिवत्, बोधाः काव्यत्वा-
 दिवत्, रीतयोऽवयवसंस्थानविरोधवत्, अलंकाराः कटककुपल्लादिवत्, इति । एतेन 'अनर्लङ्घनी
 पुनः कापि' इति बहुक्तम्, तदपि परास्तम् । अस्वाधी—सर्वत्र सार्लङ्कारौ कश्चिन्नस्फुटार्लङ्कारावपि
 शब्दाधीनं काव्यमिति । सत्र सार्लङ्कारशब्दाधीनोऽपि काव्ये उत्कर्षमात्रावापकत्वात् । एतेन 'वक्रोक्तिः
 काव्यजीवितम्' इति वक्रोक्तिजीवितकारोक्तमपि परास्तम् । वक्रोक्तेश्चलङ्काररूपत्वात् । यत्तु कश्चिद्-
 स्फुटार्लङ्कारत्वे उदाहृतम्—
 'वाः कौमारहराः स एव हि वरस्ता एव चैत्रकपास्ते चोन्मीक्षितमालतीसुरभयः प्रोढाः कदम्बानिलाः ।

करते हैं—उदात्तबहुवचनिति—यों भी ठीक नहीं । तबोक्ति—वह तो बतलाओ, तुम जिन शब्दों और अर्थों
 को काव्य समझते हो, उनमें रस रहता है वा नहीं ? यदि नहीं, तो गुण भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुण
 तो रस के अन्वय-व्यतिरेक का अनुगमन करते हैं । रस हो तो वे भी होते हैं और यदि रस न हो तो वे
 भी नहीं रहते । 'वक्ष्यते वक्ष्यवमित्यन्वयः'—'वक्ष्यावे वक्ष्याव इति व्यतिरेकः' । एक के होने पर
 दूसरे का होना 'अन्वय' और एक के न होने पर दूसरे का न होना 'व्यतिरेक' कहता है । यदि कहो कि
 उनमें रस है तो फिर 'रसवन्तो' यही विशेषण क्यों न दिया ? यदि कहो कि गुण बिना रस के रह ही नहीं
 सकते, अतः सगुण कहने से ही वरत होना अर्थवत्ता से निश्चय हो जायगा, तो इस बहस में भी 'सरसी'
 यही विशेषण देना चाहिये, 'सगुणो' नहीं । क्योंकि 'प्राथम्यात् देष्टुं है' इस वाक्य की अगह 'शीर्षावत्
 देष्टुं है' वह वाक्य कोई नहीं सोचता । यद्यपि शीर्ष बिना प्राची के नहीं हो सकता, तथापि बिना प्रयोजन
 किसी भी ची की दात को चक्कर में डालना कोई पण्य नहीं करता । अतः यहाँ 'सरसी' यही कहना ठीक है ।

अभिप्रेति—यदि कहो कि 'सगुणी शब्दाधीन' इसका वह अभिप्राय है कि गुणों के अभिव्यञ्जक शब्दों
 और अर्थों का काव्य में प्रयोग करना चाहिये, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि गुणों के अभिव्यञ्जक शब्द
 और अर्थ काव्य में केवल उत्कर्ष वैदा करते हैं—वे स्वरूप के आवापक नहीं होते । उक्तं हीति—
 हवीतिवे कहा है—काव्यव्यतिरेक—शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और रसादिक आत्मा है । माधुर्यादि
 गुण शीर्षादि की भाँति, भुक्तिदुःखादि बोध काव्यत्वादि की तरह, वेद्यों आदि रीतिवां अक्षरचना के उदय
 और उपमादिक अलंकार कटक, कुपल्लादि के तुल्य होते हैं । इसमें काव्य को पुष्प के समान माना है
 और पुष्पों में जैसे शरीर, आत्मा गुण, बोध अलंकारादिक होते हैं वही प्रकार काव्य में भी बताये हैं ।
 रस, गुण बोधादिकों का स्वरूप आगे कहेंगे । एतेष्वेति—इस काव्यपुष्प के रूप के पूर्वशब्दों में कहा
 हुआ 'अनर्लङ्घनी पुनः कापि' यह श्रृंखला भी सविन्यत हो गया । अयमत्र प्रकार दिखते हैं—अस्वाधी इति—
 इस उक्त श्रृंखला का यही अर्थ है कि सब स्थानों पर अलंकारयुक्त शब्द अर्थ होने चाहिये, किन्तु यदि कहीं
 अलंकार स्फुट न हो तो भी यहाँ काव्यत्व होता है । परन्तु उक्त रूप में अलंकारों को कटक, कुपल्ला के
 तुल्य कहने से वह स्पष्ट है कि वे उत्कर्ष करनेवाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं होते । एतेष्वेति—
 हवीति 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' वह वक्रोक्तिजीवितकार का कथन भी सविन्यत हो गया, क्योंकि वक्रोक्ति तो
 एक अलंकार है—और अलंकार स्वरूप के अन्तर्गत नहीं होते । वे केवल उत्कर्ष वैदा करते हैं ।

यत्तु—अस्फुटार्लङ्कार का जो निम्नलिखित उदाहरण काव्यप्रकाशकार ने दिया है, वह भी ठीक नहीं है ।
 व इति—जिन्हने वालमाय अथवा अनुवाच को रूँ किया है वही तो वर है और वे ही (पूर्वानुपम) चैत्रमास
 की (वसन्त ऋतु की) रात्रियों हैं । जिसी हुई मालती (बाष्पलीलता) से सुगन्धित वही प्रीत (अमन्द अर्थात्
 उदीपक) कदम्ब वन का समीर है और मैं भी वही हूँ । तारतम्य वह कि सब वस्तुमें पूर्वानुपम ही हैं, कोई नई

सा वैवास्मि तत्रापि सत्रं सुरतम्बापारलीलाविधौ देवादीषु चैतसीतरुतले चेतः समुत्पद्यते ॥' इति ।
एतच्चिन्त्यम् । अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलकस्य सन्देहसंकरालंकारस्य स्फुटत्वम् । एतेन—
'अदोषं गुणवत्कान्यमलंकारैरलंकृतम् । रसान्वितं कविः कुर्वन्कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति ॥'

इत्यादीनामपि कान्यलक्षणत्वमपास्तम् । यत्तु ध्वनिकारेणोक्तम्—'कान्यस्यात्मा ध्वनिः' इति, तर्हि वस्तुलंकाररसादिलक्षणस्वरूपो ध्वनिः कान्यस्यात्मा, अत रसादिरूपमात्रो वा ? नाथः, प्रहे-
लिकादावतिव्याप्तेः । द्वितीयश्चेदोमिति ब्रूमः । ननु यदि रसादिरूपमात्रो ध्वनिः कान्यस्यात्मा, तदा—
'अप्ता एव गिमज्ज एव अहं विषसस्यं पलोएहि । मा पहिअ रसिअन्धिय संजाए मह गिमज्जहिंसि ॥'

इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यत्वे कथं कान्यव्यवहार इति चेत्, न । अत्रापि रसाभासवत्तयै-
वेति ब्रूमः । अन्यथा 'देवदत्तो भ्रामं याति' इति वाक्ये तदभूत्यस्य तदनुसरणरूपव्यङ्ग्यवाचकतेरपि
कान्यत्वं स्यात् । अस्तिवति चेत्, न । रसवत एव कान्यत्वाङ्गीकारात् । कान्यस्य प्रयोजनं हि रसा-

चीज या नई बात नहीं, तो भी नर्मदा के किनारे उस बेंत की कुञ्ज में विहार करने का जो उत्कण्ठित हो-
रहा है । एतच्चिन्त्यमिति—यह उदाहरण चिन्त्य (दृश्य) है । दोष बिलाले हैं—अधेति—यहाँ विभावना और
विशेषोक्ति से उत्थापित सन्देहसंकरालंकार स्फुट है, अतः यहाँ अस्फुटालंकार बताना ठीक नहीं । हेतु के बिना ही
यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है । और कारण के होने पर भी यदि कार्य की
उत्पत्ति न हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है । एवं यहाँ अनेक अलंकारों का सन्देह हो—लक्ष्य कई के
मिलते हैं, किन्तु कोई विनिगमक न हो—यहाँ तन्मूलक सन्देहसंकर कहलाता है । प्रकृत पद्य में सब वस्तुओं
को अनुभूत बतलाया है, नया कुञ्ज नहीं है, अतः उत्कण्ठता की कारणभूत नवीनता के न होने पर भी उत्कण्ठा-
लंकार कार्य के उत्पन्न होने से यहाँ विभावनालंकार हो सकता है और उत्कण्ठा न होने का कारण अनुभूतत्व
वा अनवीनत्व तो है, किन्तु उत्कण्ठाभावकण कार्य नहीं हुआ, अतः यहाँ विशेषोक्ति का लक्ष्य भी मिलता
है, किन्तु कोई विनिगमक (एक का निर्यापक हेतु) नहीं, अतः विभावना-विशेषोक्तिमूलक सन्देह संकरा-
लंकार स्फुट है ।

पुतेमेति—इस पूर्वोक्त ग्रन्थ से—चौधमिति—'चौधरहित, गुणरहित, अलंकारों से भूषित और रस से युक्त
काव्य को बनाता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति को पाता है', इत्यादि काव्य के लक्ष्य भी खरिखत हो गये,
क्योंकि चौध-गुणादिकों का स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता ।

यत्तु—'कान्यस्यात्मा ध्वनिः' काव्य का आत्मा ध्वनि है, वह जो ध्वनिकार ने कहा है—यहाँ प्रश्न यह
है कि क्या वस्तु, अलंकार और रसादिक इन सबकी ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हो ? या केवल रसादि
की ध्वनि को ही ? इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि पहली आदि में—यहाँ वस्तु ध्वनित होती है—काव्य
का लक्ष्य अतिव्याप्त हो जायगा । अलक्ष्य में लक्ष्य के आने से अतिव्याप्ति नामक लक्ष्य का दोष होता है ।
यदि दूसरा पक्ष मानो तो हमें स्वीकार है । रसादि ध्वनि को हम भी काव्यात्मा मानते हैं ।

गन्धिवि—प्रश्न—यदि केवल रसादिध्वनि को काव्यात्मा मानते हो तो निम्नपद्य में काव्य का लक्ष्य नहीं
जायगा—अला—'श्वभूषण निमज्जति, अज्जाइ, दिवस एव प्रबोद्ध । मा पयिक शम्भन्ध, शय्याथो मम निम-
ज्जयसि' । इस स्थान पर मेरी खाह नीह में निमग्न होती है—अर्थात् बेचकर सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ ।
दिन में ही देख लो । हे रात के अन्धे (सौंभवाले) पयिक, कहीं रात में मेरी खाह पर मत आ पड़ना । यह
स्वयंदूती की उक्ति है । इत्यादी—इत्यादिक स्थलों में—यहाँ वस्तुमात्र व्यङ्ग्य है—काव्यत्व का व्यवहार कैसे
होगा ? उत्तर—अज्ञापीति—यहाँ भी रसाभ्रम के कारण ही हम काव्यत्व मानते हैं । उक्त पद्य में आगन्तुक
पर पुन्य में स्वयंदूती का अनुसारा प्रतीत होता है, अतः शृङ्गारामाह है ।

अन्धवेति—यदि यह न मानो अर्थात् वस्तुमात्र के व्यङ्ग्य होने पर भी यदि काव्यत्व मानने लगे तो दो
'राधा देवदत्त गाँव को जाता है' इत्यादि वाक्य भी काव्य हो जायेंगे, क्योंकि इस वाक्य से भी देवदत्त के
मुख का पीछे र जाना व्यङ्ग्य है । अस्तिवति—यदि कही कि वह भी काव्य ही सही—तो यह ठीक नहीं,
क्योंकि उसका वाक्य ही काव्य माना जाता है, अन्ध नहीं । इसमें प्रमाद देते हैं—अन्धवेति—प्राचीन

स्वादुमुक्तपित्तदानद्वारा वेदशास्त्रविमुक्तानां मुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत्प्रवर्तितव्यम्, न राधाद्यादिषुदित्यादिकृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेश इति चिरन्तनैरप्युक्तत्वात्। तथा चान्वयपुराणोऽप्युक्तम्—‘बावैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्’ इति। व्यक्तिविवेकरीत्याप्युक्तम्—‘कान्यस्यात्मनि सङ्गिनि रसादिरूपे न कश्चिद्विमतिः’ इति। ध्वनिकारेणाप्युक्तम्—‘नहि कवेरिति-वृत्तमात्रनिर्वाहेणात्मपदलाभः। इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः’ इत्यादि। ननु तर्हि प्रबन्धान्तर्वासीनां केयान्विभीरसानां पद्यानां कान्यत्वं न स्यादिति चेत्, न। रसवत्प्रधानान्तर्गतनीरसपदानामिष पद्यरसेन प्रबन्धरसेनैव तेषां रसवत्ताङ्गीकारात्। यत्तु नीरसेष्वपि गुणाभिव्यञ्जकवर्णसद्भावाद्दोषाभावात्सङ्कारसद्भावाच्च कान्यव्यवहारः स रसादिमत्कान्यवन्धसाम्बाद् गौण एव। यत्तु वामनेनोक्तम् ‘रीतिरात्मकान्यस्य’ इति, तच्च। रीतेः संपटनाविरोधत्वात्। संपटनाचारश्चावयवसंस्थानरूपत्वात्, आत्मनश्च वृत्तिवत्त्वात्। यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्—

‘अर्थः सद्बदयस्ताव्यः कान्यात्मा यो व्ययस्थितः। बाण्यप्रतीवमानास्वी तस्य भेदादुभौ स्मृतौ ॥’ इति।

अत्र बाण्यत्वात् ‘कान्यस्यात्मा ध्वनिः’ इति स्वयंचनविरोधादेवापास्तम् ॥

आचार्यों ने भी रसास्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के द्वारा, कठिन वेद शास्त्रादिकों से विमुक्त, मुकुमारमुक्ति, शिखरीय राजपुत्रादिकों के प्रति ‘रामादि की तरह प्रवृत्त होना चाहिये, राधायादि की तरह नहीं’ इत्यादिक कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति के उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन बतलाया है, अतः जहाँ रसास्वाद है वे ही वाच्य काव्य होते हैं, नीरस नहीं। तथा चेति—ऐसा ही आनन्द पुराण में भी कहा है—‘वागिति-बाणी के वातुर्प की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवनभूत रस ही है। ध्वनीति—व्यक्तिविवेककार महिममह ने भी कहा है—‘कान्यस्येति—काव्य के आत्मभूत सङ्गी (स्थायी) रसादिक हैं, इसमें तो किसी को विबाध हो नहीं। ध्वनीति—ध्वनिकार ने भी कहा है—‘नहोति—कवि यदि केवल इतिहास लिख दे तो उस ग्रन्थ को आत्मपद (काव्य पद) प्राप्त नहीं हो सकता। कवि जो कुछ लिख दे वह सब काव्य नहीं हुआ करता। और न उसके काव्य का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। पुरानी कथाओं का ज्ञान होना काव्य का प्रयोजन नहीं, यह तो इतिहास पुराणादिकों से भी हो सकता है। ध्वन्यालोक की वर्तमान पुस्तकों में वहाँ ऐसा पाठ मिलता है—‘नहि कवेरिति वृत्तविवेहोव किञ्चित्प्रयोजनम्—इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः’।

नमिति—प्रश्न—यदि सरल वाक्य ही काव्य होते हैं तो खुबंशादिक प्रबन्धों के अन्तर्गत जो अनेक नीरस पद्य हैं, वे काव्य न रहेंगे? उत्तर—ऐसा नहीं है। जैसे शरत् पद्य के कुछ नीरस पद उड़ी पद्य के रस से रचवान् समझे जाते हैं वही प्रकार प्रबन्ध के रस से नीरस पद्यों में भी रसवत्ता मानी जाती है। वहाँ पद, शब्द वच्य का भी उपलक्षण है।

यत्तु—प्राणों के व्यञ्जक वार्त्ता के और अलंकारों के होने एवं दोषों के न होने से नीरस वाक्यों में भी जो कान्यत्व व्यवहार देखा जाता है, वह सरल काव्य के बन्ध (रचना) की समता के कारण किया हुआ गौण (साहायिक) प्रयोग जानना। काव्यशब्द का मुख्य प्रयोग सरल वाक्यों में ही होता है।

यत्तु बाणेश—यह जो वामन (अलंकार सूत्रकार भवामनाचार्य) ने कहा है कि ‘काव्य की आत्मा रीति है’ वो भी ठीक नहीं—क्योंकि रीति तो संपटना (रचना) रूप है—और संपटना शरीर के अङ्गसिन्ध्या के मुख्य होती है—वह आत्मा नहीं हो सकती—आत्मा शरीर से भिन्न होता है।

वच्चेति—ध्वनिकार ने यह जो कहा है कि—‘अर्थ इति—“उद्भवों से रसात्मक जो अर्थ काव्य का अस्तमा व्यवस्थापित किया है, उसके दो भेद होते हैं—एक वाच्य और दूसरा प्रतीवमान”। इस कारिका में वाच्यार्थ को काव्य का आत्मा बतलाना उनके ‘कान्यस्यात्मा ध्वनिः’ इस अपने कथन से ही सिद्ध होने के कारण निरस्त समझना चाहिये। एक में केवल नमिति को काव्य का आत्मा बतलाना और दूसरे में वाच्य को भी आत्मा कहना परस्पर विरुद्ध है।

इसमें ‘अलंकारकल्पद्रुम’ नामक निबन्ध में विश्वनाथजी के इन वाक्यों पर विस्तृत विचार किया है। इतिमात्र विज्ञानियों के विनोदाय उक्त कुछ अर्थ वहाँ उद्धृत करते हैं—

तात्त्विकस्य काव्यमित्युच्यते—

वाच्यं रसात्मकं काव्यं

रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः । रस एवात्मा साररूपतया जीवनाभावको यस्य । तेन विना तस्य काव्यत्वाभासश्च प्रतिपादितत्वात् । 'रस्येते इति रसः' इति व्युत्पत्तिबोधाद्भाषतदाभासादप्युपि गृह्यन्ते ।

तत्र रसो यथा—

'शून्यं वासगृहं विलोक्य रागनादुत्थाय किञ्चिच्छनैर्निद्रान्याजमुपागतस्य सुषिरं' निर्बर्णं पत्युमुक्त्वा ।

उक्तिमिति—अच्छा तो फिर काव्य का निरुद्ध लक्षण क्या है ? इस आकांक्षा में स्वस्मत् लक्षण कहते हैं—वाच्यमिति—रसात्मक वाच्य को काव्य कहते हैं । रसेति—रस के स्वरूप का निरूपण तोचरे परिच्छेद में करेंगे । 'रसात्मक' पद का अर्थ करते हैं—रस प्रदेति—सार अर्थात् सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसका धीनभूत—आत्मा है, वह वाच्य 'रसात्मक' कहालाता है । तेनेति—रस के विना काव्यत्व नहीं होता यह बात पहले कह चुके हैं । रस्येते—यहाँ रस शब्द का अर्थ (शृङ्गारारिष्य) विवक्षित नहीं है, अतः 'रस्येते इति रसः' इस योगार्थ के द्वारा जो आत्मादित हो, उस सबको रस कहते हैं—इससे रस, रसाभाव, भाव और भावाभावादि का भी ग्रहण होता है । सनेति—उनमें से रस का उदाहरण देते हैं—शून्यमिति—यह पथ सम्भोग शृङ्गार का उदाहरण है । इसमें नवविवाहित दम्पति का वर्णन है । नवोदा नायिका वासगृह को शून्य (खली आदि से विवृक्त) देखकर पलंग से कुछ थोड़ी सी, धीरे धीरे उठी—और उठकर, निद्रा की मुद्रा से हटे हुए प्रियतम के मुख को बहुत देर तक—बड़े ध्यान से देखती रही कि कहीं जागते तो नहीं हैं । अनन्तर सोता हुआ समझकर विभावपूर्वक चुम्बन किया—परन्तु उस कण्ठ मित्रित की कपोलत्वली को हर्ष से रोमाचित देखकर वह नव बच्चा लज्जा से नम्रमुखी हो गई और हँसते हुए प्रियतम ने अधिक समय तक उसका चुम्बन किया । यहाँ नायिका के हृदय में स्थित रति (स्थायीभाव) का नायक आलम्बन विभाव है और शून्यगृह उद्दीपन विभाव है । 'किञ्चिच्छनैरुत्थाय' इससे शङ्का के साथ उल्लुकता और 'सुषिरं निर्बर्णं' से शुद्ध शङ्कात्मक सञ्चारीभाव प्रकट होता है । विभक्त चुम्बन अनुभाव और लज्जा सञ्चारीभाव है । एवं नायकनिष्ठ रति की नायिका आलम्बन है, हर्ष और हास सञ्चारी तथा चिरचुम्बन अनुभाव है । इन विभाव अनुभाव और सञ्चारी भावों से शृङ्गार रस की अभिव्यक्ति होती है ।

'यद्यपि स्वमतस्यापनाञ्चरते सर्वैरुपाचार्यैः समालोचिताम्बन्धमतामि, परं साहित्यदर्पणकारं विरचयामि विद्या न केनाप्येवमतिक्रमयिष्यति । प्रत्याचार्याः । अयमुक्तमात्राअथअग्रदोषरतनुमन्मा वैक्रमे यदुपरागतके संघातः । एतत्कृती ग्रन्थः साहित्यदर्पणः काव्यप्रकाश-अभ्यासोक्त-दशरूपकादीतुलनीयैव वर्तमान इति प्रत्यक्षमेव अनुभव्यताम् । तत्र प्रथम एव परिच्छेदेऽमेन स्वीयस्य वाच्यत्वस्य एव काण्डा प्रादुर्भूतः । अतिमौल्येन च प्राचीनाचार्या अनुचितमावृण्वताः । सर्वतोऽधिकं च वाग्देवताञ्चरतः श्रीप्राकाशकारोऽस्य रीतिविधयः । एतस्मिन्नेन प्रकाशोक्त 'तददोषी' इत्यादौ काव्यलक्षणे पदसंघातोऽप्युत्तरसंघातोऽपि च भूयसी संख्या बोधायाम् । न केवलं लक्षणमेवास्व सर्वाशुभम्, अपि तु अनुपदमेव दत्तम् 'अनलंकृती' इत्यस्वीदार्ढ्यमपि प्रमाद्विजृम्भितमेव । किञ्चास्य मम्मटाचार्यः स्वयमुक्तमपि वस्तु ज्ञेयैव विलम्ब्य पदान्तरं मत्वा अन्यथा तद् बध्नेयमिति । अलंकार-ज्ञानमप्यस्य नास्ति । ध्वनिकारोऽप्येतत्समकण्ठ एव योऽनुपदमेव जायमानं स्ववचनविरोधमपि न वेतयते । अन्येऽपि ग्रहणं एवंविधा एव । तद् वक्ष्यम् "अष्टादशभाषावारविलासिनीमुक्त्वो" न सर्वतोऽप्युत्तरप्रकाशोऽन्यथाग्रहीष्यत तदा को नाम विरप्रकृतमेतं महान्तं प्रामादिकसंभवायमन्विष्यत ? को वा न केनाप्यनेनाऽऽगतमपि रसस्य प्राधान्यं प्रत्यहापयिष्यत् ?

अत्र विचार्यते—यः लघु मम्मटाचार्यो ग्रन्थारम्भ एव "लक्ष्मणप्रयोगवनीक्षितमूलं रसास्वाद्यसुखमूर्तं निगलितवेद्यान्तरमानन्दम्" इति छन्दोनेत्र रसस्य सर्वातिशायिणं व्यापयति । अग्रमेव बोध्वाते 'के रसस्याङ्गिनी धर्माः' इति कारिकायां तद्व्याख्यानं च रसस्याङ्गित्वं प्रतिष्ठापयति । अन्तमेव "स्वस्व भुक्त्वा" इति कारिकाशेन रसस्य मुख्यत्वं मुक्तकदमुद्घोषयति, अन्यथापि च बहुत्र रसस्यैव मुख्यत्वं ज्ञानिक, य एव वाग्देवतावतारः श्रीप्राकाशकारः काव्यलक्षणावतरे सर्वविधमेकपदे व्यस्पर्शयिष्यति का लक्षणप्रयत्नाः प्रतीयन्ते ।

विभक्त्यं परिक्रम्य जातपुलकामालोक्य गयहस्यलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं मुनिवता ॥

अत्र हि संयोगशृङ्गाराख्यो रसः । भाषो यथा महापात्रराघवानन्दसान्निविप्रप्रहिकायाम्—

‘यस्यालीयव शल्कसेनि जलधिः, पृष्ठे जगन्मण्डलं,

दृष्ट्वा धारा धरणी, नखे दितिसुताधीराः, पदे रोदसी ।

क्रोधे लज्जगणाः, शरे वरमुखाः, पाणी प्रलम्बासुरो,

ध्याने विरवम्, असावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः ॥’

इस पद्य की रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है । ‘उत्थाय’ और ‘ज्वालैः’ में संयुक्त महाप्राण वर्णों से भुक्ति-कदम्ब आ गया है । इन दोनों का पास पास होना और भी दोषाघातक है । अनेक पदों में रेफ का संयोग भी भुक्तिदृष्ट है । लोक भाट्ट के दो बार और बत्ता प्रत्यय के पाँच बार आने से घोर पुनरुक्ति हुई है । इन बातों से वर्णानुवर्ण कवि की दरिद्रता प्रकट होती है ।

भाव का उदाहरण—वस्थेति—इसमें विष्णु के दश अवतारों का वर्णन है—जिसके सिन्धे (मङ्गली का वर) के एक किनारे में साग समुद्र समा गया—(मत्स्यावतार) और जिसकी पीठ पर अक्षयज ब्रह्माक्ष आ गया (कूर्म) जिसकी बाढ़ में पृथ्वी क्षिप्त गई (वराह) और नख में दैत्यराज—हिरण्यकशिपु लिपट रहा (द्रुहि), जिसके पैर में घुस्की और आकाश समा गये (दामन) और क्रोध में क्षत्रिय जाति विलीन हो गई (परशुराम) एवं जिसके बाण में रावण का (राम), हाथ में प्रलम्बासुर का (कृष्ण), ध्यान में जगत् का (बुद्ध) और लज्ज में अचमौ लोगों का लय हुआ (निष्कलङ्क) उस किसी अलौकिक तेज को मेरा नमस्कार

नाद्यापि तत्त्वतो विप्रो यथकाशस्य केन दुरदष्टेन दर्पयोऽबनिष्ट, येन सर्वात्मना ‘प्रकाश’ प्रतिक्षिपता न्याकुलीकृतानि लोकलोचनानि ।

किञ्च रसैकसमाभयायां गुणानां शब्दार्थयोः सर्वथाऽसंभवात् ‘सगुणो शब्दार्थो काव्य’-मित्यादि प्रकाशोक्तं लक्षणं समुपद्रवन्तं विरचनायां पुष्कलम्—

अङ्ग ! हि भवान् ‘रसात्मकं वाच्यं काव्य’ मिति लक्षणं निर्वोचयप्रियेति । तत्र ‘वाच्य’-मित्यनेन सामानाधिकरण्यापपत्तये ‘रसात्मक’ मित्यत्र बहुव्रीहिः समासोऽवश्यमाशयितव्यः स्यात् । बहुव्रीहिसामान्यपदार्थप्रधानो भवति । अन्यपदार्थश्चाऽत्र वाक्यमेव । वाक्यं च शब्द विशेष एव । तदेवं शब्दविशेषः काव्यमित्येव पर्यवस्यति । तथाऽऽकाशगुणो शब्दो रसोऽस्ति नवा ? अस्ति चेत्कथम् ?

‘अप्यौघेकावृक्षपटस्वप्रकाशानःक्षिप्सवः’

इत्यादिमनुकृतवृत्तानुसारमपि शानस्वरूपस्य वा आत्मस्वरूपस्य वा रसस्य आकाशगुणो शब्दो संस्पर्शोऽपि हि दुर्लभः ।

नास्ति चेत्, कथमुक्तं ‘रसात्मकम्’ इति ? न लक्षणविद्यमानं किञ्चित्कस्याप्यात्मत्वेन व्यवस्थीयते । ‘अस्ति तु रसमाशङ्कमावनाविषयार्थप्रतिपादकतासंशयो वा, रसप्रकाशकतावच्छेदकार्यप्रतिपादकतावच्छेदेन वा तद्व्यवर्धते’ इति त्रये तर्हि प्रकाशोक्तं ‘सगुणो’ इति विशेषशुभद्रवता भवता किमर्थमुद्धूतितं भूतिरिति पुष्कलम् । तथापि हि तुल्ययोगक्षेपोऽयं मार्गः ।

अथ सरसस्यैव काव्यत्वं स्वीकारयितुं तथा प्रयास इति चेत्तदपि न बहिरम् । नीरसेऽपि यमत्कारिणि बल्ललकारम्यज्जके शब्दार्थयुग्मे काव्यत्वस्य अनिकारादिवक्तृकालंकारिकसंभवात् । यत्तुलं अनिकृता—

‘व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण वरालङ्कृतवस्तुना । सुखं धन्यवत्तदा तादां काव्यवृत्तेस्तदामयात् ॥’ इति ।

विवेचितं चेत् विस्तरतोऽस्याभिरक्षापीनवाक्षित्वविवेचनामात्रम् ।

किञ्च यः लङ्ग सकलालंकारिकात् नृषामिविद्धः, वस्तुपञ्चीकृतवैव न वयस्येति अनिरप्राप्ति, मिश्रनायस्यापि च अनिवर्धनेन योऽलङ्कारः स एवाऽयं परमार्थिकस्यो अनिकारः स्ववचनविरोधमपि न वेतयते इति कीदृशं वक्तुं ? तदेवमुपजीव्येषु मिश्रं रसं निवेद्यता दक्षिणा ‘शुभद्रवता’ निरवधानेन ।

तोऽयं विद्वन्नायापिमयो वचनविरोधा प्रथमद्वितीयकारिकयोरेव ।

‘काव्यस्यात्मा अनिरिति दुर्धर्षः ‘उगम्यातपूर्वस्तस्यामायं जगद्गुरोरे भाङ्गमाहुस्तन्मये ।

अत्र भगवद्विषया रतिर्भावः । रसाभासो यथा—

‘मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पयो त्रिधा स्वामनुवर्तमानः ।

शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥’

अत्र संयोगशृङ्गारस्य तिर्यग्निबन्धत्वाद्भासाभासः । एवमन्यत्र । दोषाः पुनः कान्ये किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते—

दोषास्तस्यापकर्षकाः ।

भुतिदुष्टापुष्टार्थत्वादयः काण्यत्वसंज्ञत्वादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणैव न्यभिचारिभावादेः स्वरशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय इव साक्षात्कान्यस्यात्मभूतं रसमपकर्षयन्तः कान्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते । एषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः ।

हे । यहाँ ‘अक्षीयत’ क्रिया के अर्थ में सम्बन्धियों के मेह से कुछ मेह होता है । अनेक—यहाँ भगवद्विषयक रति-भाव व्यक्त है । देवादिविषयक रति और संचारी भाव यदि व्यञ्जित हो तो उसे ‘भाव’ कहते हैं ।

रसाभास का उदाहरण—मधु इति—जिस समय इन्द्र की आशा से बल्लभ को साथ लेकर कामदेव कैलाश पर भगवान् शङ्कर को मोहित करने पहुँचा था उस समय इसके प्रभाव से पशु पक्षी भी कितने मुग्ध हो गये थे, यह बात कविकुलगुरु श्रीकालिदास ने इस पद्य में अङ्कित की है । कामातुर भ्रमर, अपनी प्रिया का अनुगमन करता हुआ पुष्परूप एक पात्र में मधु (पुष्परसकूप मद्य) का पान करने लगा और स्पर्शमुक्त से निमीलितनयना मृगी को उसका प्रेमी कृष्णसार मृग, सीमा से घेरे २ चुम्बलाने लगा । यहाँ शृङ्गारामास है । अनौचित्य से प्रवृत्त और पशु पक्षी विषयक शृङ्गार को शृङ्गारामास कहते हैं । इसी प्रकार अन्य रसों और भावों के उदाहरण जानना ।

कान्य के लक्षण में दोषाधिको का निवेश भी माना नहीं है, अतः दोनों के ज्ञान के लिये आकाङ्क्षा उत्पन्न करते हैं—दोषाः भूयः—दोषों का क्या स्वरूप है यह कहते हैं—दोषा इति—कान्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं । भुतिदुष्टेति—जैसे कायात्वं, लज्जात्मादिक दोष, शरीर को दूषित करते हुए, उसके द्वारा उसमें रहनेवाले आत्मा की हीनता सूचित करते हैं, इसी प्रकार कान्य के शरीरमत् शब्द में भुतिदुष्टत्वादि और अर्थ में अपुष्टार्थ-त्वादिक दोष भी पहले शब्द तथा अर्थ को दूषित करके उसके द्वारा कान्य के आत्ममत् रस का अपकर्षक

केहिदाचा स्थितमविषये तत्त्वमूनुत्तरदीर्घं तेन भूमः सङ्ख्यमनःप्रीत्यै तत्त्वकम् ॥ १ ॥

इयमादिमा करिका अतिप्रत्यक्ष ।

‘अर्थः सङ्ख्यकान्यः कान्यात्मा यो व्यवस्थितः । वाच्यप्रवीणमानाण्यो तस्य मेधाधुमी स्मृतौ ॥ २ ॥

इति च द्वितीया करिका ।

अनेकं चिन्तते—शुः सख्येवविषयो किंल्लो अलिकापो वत्त प्रथमकारिकोक्तः पदार्थो द्वितीयस्यामेव विरुध्यते, न चास्ती तं चैतपते, सोऽयं कथमिव प्रेक्षाभिरिति सकलैरलंकाराकाशाचैर्नीलिमासाभिरालिखितः ।

न केवलं लक्ष्मीरेव, अपि तु वीरतरैर्विपक्षैर्महिममहमभूमिभिरपि ‘महतां ज्ञंस्वयं यत् गीतव्यं’ इत्यादिना व्यक्तिविके (अनिलसङ्गनमन्ये) कथनेन प्रति विधाबहुमानः प्रादुर्भि ।

किञ्चोक्ता करिका विरचनायाद् बहुतरपूर्वकालिकेन आलंकारिकमूर्धन्येन श्रीमताऽभिनवगुप्तपादाचार्येण कथमिव निर्दिष्टोऽयं व्याख्याता ‘अन्वयालोकोत्पत्तेः’—तथाहि—“अन्वयार्थशरीरं तावत्कान्यमिति बहुलं तत्र शरीर-प्रवृत्तादेव केनविदात्मना तदनुप्रास्यकेन भाव्यमेव । तत्र शब्दस्तावत्कूपरिमम एव संनिविष्टे । सर्वजनसंवेद्य-मत्वात्, स्पृष्टकृशादिपद् । अर्थः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति । न अर्थमानेय कान्यव्यपदेशः, लौकिक-वैदिकभावेभ्यु तदभावात्—तदाह—“सङ्ख्यकान्य” इति । स एक एवार्थो ‘इत्यालतया विवेकिभिर्विभागानुदयाऽभिपुण्यते—तथाहि तुल्येऽर्थकस्ये किमिति कस्मैकिसङ्ख्यः रसावते । तद् मेवितथं केनचिद् विशेषेण । यो विशेषः स प्रवीणमानमयो विवेकिभिर्विशेषेणेतत्वादात्मेति व्यवस्थान्यते । वाच्यसंकलनाविमोहितसङ्ख्येभ्यु तत्तुक्म-मायो विविष्टपद्यते चार्थकैरितानुप्रास्यममः । अत एव ‘अर्थ’ इत्येकवचनकम् ‘सङ्ख्यकान्य’ इति विशेषणद्वारा हेतुमविभाव अर्थोदाहरणया तस्य ही मेरी, अंशाभितुक्तम् । बहु भाव्यकान्यामी कान्यव्य इति ।”

गुणः किंवरुणा इत्युच्यन्ते—

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणाङ्गकारिण्यः ॥ ३ ॥

गुणः शौर्यादिभूत्, अलङ्काराः कटककुण्डलादिभूत्, रीतिषुऽप्यवसंस्मालयिष्येभूत्, वेदद्वारेणैव शब्दार्थद्वारेण सत्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कर्षयन्तः काव्यस्योत्कर्षका इत्युच्यन्ते । इह यद्यपि गुणानां

हीनता सूचित करते हैं । एवं जैसे मूलत्वादि साक्षात् ही—किन्ती के द्वारा नहीं—आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं वैसे ही निर्वेद, त्रीणादिक व्यवहारिभावों का स्वराज्यवाच्यत्व (अपने बाबक पक्षों से कह देना) मनुष्य अनेक दोष काव्य के आत्मा (रस) का साक्षात् अपकर्ष करते हैं । साक्षात् या परम्परा से काव्य के आत्मभूत रस के उत्कर्षक ये ही दोष काव्यदोष कहते हैं, क्योंकि इनसे काव्य का अपकर्ष बोधित होता है । एषामिति—इन दोषों के विशेष उदाहरण सप्तम परिच्छेद में कहेंगे ।

गुण इति—गुणों का लक्षण करते हैं—उत्कर्षेति—गुण अलङ्कार और रीतिषु काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हैं । जैसे शौर्यादि-गुण, कटक कुण्डलादि अलङ्कार और अङ्गुरचनादिक मनुष्य के शरीर का अपकर्ष सूचन करते हुए उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं इसी प्रकार काव्य में भी माधुर्यादि गुण उपमा-दिक अलङ्कार और वेदभी आदिक रीतिषु शरीरस्थानीय शब्द और अर्थ का सूचन करते हुए आत्मस्थानीय रस का उत्कर्ष सूचित करते हैं और जैसे शौर्यादिक मनुष्य के उत्कर्षक कहे जाते हैं इसी प्रकार माधुर्यादिक काव्य के उत्कर्षक माने जाते हैं ।

प्रश्न—गुणों को काव्य का उत्कर्षक मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे ‘अलङ्कार सहेतु काव्य उत्कृष्ट होता है’ यह कहा जाता है वैसे वह नहीं कह सकते कि निर्गुण काव्य की अपेक्षा सगुण काव्य उत्कृष्ट होता है । कारण यह है कि गुण रस ही के साथ रहते हैं, अतः जो निर्गुण है वह नीरस भी अवश्य होगा—और नीरस को आप काव्य ही नहीं मानते, फिर

किञ्च ‘काव्यस्यात्मा ज्यतिरिति पुनर्यैः समान्तात्पूर्व’ इत्यत्र ‘पुनर्यैः समान्तात्पूर्व’ इत्यनेन पूर्वार्थावपरम्पराप्राप्तत्वं तस्य मतस्य सूचितम् । एवं द्वितीयकारिकायामपि ‘काव्यस्यात्मा को ज्यतिरिति’ पदेन ‘वाच्यमस्ती.... वेदादुच्यते इत्यत्र च ‘स्युच्यते’ इत्यनेन चिरन्तनसिद्धान्तसिद्धत्वमवस्थायस्य स्पष्टीकृतम् । तदेवं ज्यतिरिति प्रयोग-रसमपि विपक्षमात्रेण विपक्षीकृतः सर्वेऽप्युपजीव्याश्चिरन्तनाचार्याः ।

अवश्यमेवदुस्त्वामो यद् यत्र कारिकायाः साहित्यदर्पणकारो ज्यतिरिति ‘स्ववचनविरोध’ पश्यति तद् ह्यत्रापि न ज्यतिरुच्यते इति मतम्, अपि तु अलङ्काराणाञ्चैव सिद्धावस्थाम्—तथाहि—अस्तिमत्ताः संवत्सराचार्याः काव्यस्यात्मा ज्यतिरिति पुनर्यैः समान्तात्पूर्व अनादिपरम्परा समान्तात्पूर्वता इति प्रथमकारिकायाः प्रथमे पक्षे उत्कृष्टम् ‘काव्यस्यात्मा ज्यतिरिति पुनर्यैः समान्तात्पूर्व’ इति । अत्र ‘पुनर्यैः समान्तात्’ इत्यादिप्रातिपदिकप्रत्ययैर्नाऽऽत्मनोऽपि तत्र पञ्चपाठाः सूचित इत्यभ्युदेतत् । सोऽनन्तरकारिकायास्तोत्कर्षमयः प्रथमः समग्रः ।

‘अनन्तरात् उत्कर्षभावं समुत्तरात् काव्यस्यात्मा ज्यतिरिति’ इत्यादिना निरीक्ष्यरवादिनामिष प्राचाङ्गानां प्राक्त्वं प्रदर्शितम् । ततः परम् ‘तेन मूलाः सङ्घट्टनमात्रादिव उत्कर्षकम्’ इति ज्यतेर्वाच्योद्धारस्य वा पुनस्तीव्रमत्स्य वा तृतीयः समग्रः । ज्यतिरिति तत्र ‘उत्कर्षकं मूलः’ इत्यनेन वक्ष्यमाणो ग्रन्थार्थ उपपन्नः कैवल्यम्, मत् स्वमतमुपलब्धं किञ्चित् ।

तदर्थे स ‘सङ्घट्टनकाव्यस्यावस्थं काव्यस्यत्वं अवस्थायं तस्य वाच्यमतीवमानात्मा ही नेही कैवल्य कविता’ इति मतान्तरलोकोक्तो द्वितीयस्यां कारिकायाम् ‘अर्थः सङ्घट्टनकाव्य’ इत्यादि । अत्र ‘स्युच्यते’ इत्यनेनाऽस्य परमतत्वं स्फुटमेव । अतएव च तृतीयस्यां कारिकायां वाच्यस्य काव्यस्यत्वं मन्वमानानाम् ‘अन्य’ पदेन स्पष्टदुस्त्वामो कृतः । तथाहि—

‘तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैर्यमादिभिः । बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः काव्यस्यत्वमपिवादिभिः ॥ ३ ॥

अत्रमपिउच्यते—‘अन्यैः’ काव्यस्यत्वमपि कारैर्मामहद्विषयमहोदयमृतिथिरलंकायावाच्यवारिभिर्वाऽप्युपमा-दिभिः प्रकारैर्बहुधा व्याकृतः स एव वाच्यः कैवल्यकाव्यस्यत्वमेवामिमतः ।

अत्र ये वाच्यवादिरिकं अवश्यमर्थं न प्रतिपद्यन्ते तान् प्रति तत्स्वरूपं विविक्तमिष बहुधा कारिकायाम्—

‘प्रतीयमानं पुनरन्यदेव कस्यचित् वाचीषु महाकवीनाम् ।

वचनविपक्षवातिरिक्तं किमापि साधयमिवाङ्गनाम् ॥ ४ ॥

रसचर्मत्वम्, तथापि गुणशब्दोऽत्र गुणामिव्यञ्जकशब्दार्थयोरुपचर्यते । अतएव 'गुणामिव्यञ्जकाः शब्दा रसस्योत्कर्षकाः' इत्युक्तं भवतीति प्रागेवोक्तम् । एवामपि विशेषोदाहरणानि बह्वचामः ॥

इति श्रीमधारायणचरयारविन्दमधुरतसाहित्यार्थवक्तृचारुधनिप्रस्थापनपरमाचार्यकविसूक्तिरत्नाकरादाह-
मयाचारविलासिनीमुञ्जसाधिविग्रहिक्महापात्रभोविरचनायकविराजकृती साहित्यदर्पणे काव्यस्वरूपनिरूपणो नाम
प्रथमः परिच्छेदः ।

उत्तरी अपेक्षा उत्कर्षं बतना कैसा ? सवासीयो में जो अधिक गुण विधिष्ठ होता है उसे उत्कृष्ट करते हैं । जो काव्यत्व से ही वशिष्ठत है उसकी अपेक्षा सारस्य का विचार कैसा ? इसका उत्तर देते हैं—इदमेति—यद्यपि गुण रस के पर्यं हैं—रस बिना वे नहीं रहते—तथापि वहाँ गुण शब्द लक्षणा से गुणों के अभिव्यञ्जक शब्दों और अर्थों को बतलाता है, अतः 'गुणाः रसोत्कर्षहेतवः' इसका यह अर्थ है कि गुणामिव्यञ्जक शब्द तथा अर्थ रस के उत्कर्षक होते हैं । इस कारण यहाँ यह अनिग्रह जानना कि गुणामिव्यञ्जक शब्दों से रहित काव्य की अपेक्षा तत्सहित काव्य उत्कृष्ट होता है । यह बात 'सगुणो' पद की आलोचना करते हुए पहले कही है । गुणों के विशेष उदाहरण अहम परिच्छेद में करेंगे ।

इति विमलार्थदर्शिन्यां प्रथमः परिच्छेदः ।

यथा नवनवोन्मिषद्वीयनाशु चावहासिनीषु विलासिनीषु मनोमोहनमन्त्रां स्फुटमनुभूयमानमपि सावयवं न केनापि चञ्चुराधिकमिव शक्यं शृङ्गमाहिकया निर्देष्टुम्, अवयवेषु बाञ्जतर्मावधितुम् । नप तादृशनिर्देशाभावा-
देव स्फुटं भावमानस्य तस्याभाषः शक्यः प्रसिपत्तुम्, तथैव महाकवीनां वाक्येषु स्फुटं प्रतीयमानो बाष्पाद् मितो
व्यङ्ग्योऽर्थो न शक्यो निहोतुम् ।

अयैवं पूर्वार्थैर्वाच्यप्रतीयमानो हावप्यर्थो काव्यात्मत्वेन व्यवस्थापितो । वाच्यरवाच्यैर्दुषा व्याकृतः ।
व्यङ्ग्योऽपीदानीमुक्त एव । अत्रार्थे भवतः किं मतम् ? बाष्पो वा व्यङ्ग्यो वा, उभयं वा भवतः काव्यात्मत्वेन
स्वीकृत्यते । इत्येतं प्रश्नमुत्तरितुं पञ्चमी कारिकायाह—

'काव्यस्यात्मा स एवाऽर्थस्तथा चारिकचेः पुरा । कौञ्जद्वन्द्वियोगोत्थः शोकः श्लोकस्वरूपगतः' ॥ ५ ॥

पूर्वं प्राधातुकमस्तानुपपत्येवानीं स्वमतमाह—काव्यत्वेति—अज्ञानाद् लावययमिव काव्येषु प्रधानतया
विभाज्यमानः 'स रस' प्रतीयमान एवाऽर्थः काव्यस्यात्मा—नतु बाष्पोऽपि । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह—तथा चेति—
'आदिकचे' भगवतो वाल्मीकेः कौञ्जद्वन्द्वियोगजन्यः 'शोकः' (स्यादिभावः) आधेयान्तिशयवशाद् दृश्ये अपरि-
मितानो दृश्यसंवाहत्-मयीभवनक्रमात् परिपूर्णकुम्भोच्छलनन्यायेन बहिः प्रवर्णं बाष्पं प्राप्तः श्लोकस्वरूपमापन्नो
'आनिषादे' स्यादि । इदं हि पद्यं भगवतो दृश्यनिष्ठस्य शोकस्य शब्दमयं चित्रमेव । चित्रं च तदेव वाक्यतरं यन्नि-
धीनं वयावयवमिव्यनक्ति । पद्यञ्चैवं सर्वाङ्गीयतया शोकमेवामिव्यनक्ति । स एवाऽत्र काव्ये प्रधानम् । स एव च
प्रतीयमानो रसादिः काव्यस्यात्मा । एव च—

'शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । वेद्यते स हि काव्यार्थतत्त्वज्ञेरेव केवलम्' ॥ ७ ॥

इदमपरं प्रतीयमानार्थसाधकं प्रमाद्यमपि ।

किञ्च यथा वरुणटापोलोकनकामः कश्चित् तदुपायतया दीपशिक्षाभावे एवं काव्यत्वमभूतं प्रतीयमानमर्थं
मत्वावसितुं तदुपायमृतो बाष्पोऽयं उपादीयते, इतीदमुच्यते—

'आलोकार्थो यथा दीपशिक्षार्थो सन्नवान् जनः । तदुपायतया तद्वदर्थं बाष्पे तदादृतः' ॥ ६ ॥

यदि तु बाष्पोऽप्यर्थं आत्मत्वेनाभिमितः स्याद् व्यतिकारस्य तथा त्वमपि प्रतीयमानमिवोपेयमभिधीयते,
न पुनः प्रतीयमानत्वेनाप्यतया तदुपादयति । किं बहुना—

'यथा वरुणद्वारेण वाक्वाचैः संप्रतीयते । बाष्पार्थपूर्विका तद्वत् प्रसिपत्तस्य वस्तुनः ॥ १० ॥

'यथाऽर्थः शब्दो वा समर्थमुपवर्तनीकृतस्वाधी । व्यङ्ग्यः काव्यविशेषः स व्यतिरिक्ति क्षरिमा कथितः' ॥ ११ ॥

इत्यादिना लब्धार्थोः प्रतीयमानोपवर्तनत्वं तथा तथा व्यङ्ग्यं केनाऽप्येति वक्ष्येऽपि स लक्षणेति प्रसिपत्तु
त्पत्तम् । अथ वाचद् एतद्वद्विज्ञेयं यथा सर्वेऽप्यार्थाः स्वेतु स्वेतु लक्ष्येण व्यतिरिक्तविवक्षितः । विमलाको-
पमयं लक्षणादीनि एव । अथवाच्य 'वृक्षहर' विशेषो वक्ष्येयमप्यभिधीयति निर्दिष्टं दृष्टिम् ।

द्वितीयः परिच्छेदः ।

वाक्यस्वरूपमाह—

वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासंयुक्तः पदोच्चयः ।

योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे वाचाभावः । पदोच्चयस्यैतदभावेऽपि वाक्यत्वे 'बह्विना सिद्धति' इत्याद्यपि वाक्यं स्यात् । आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः । स च श्रोतुमिच्छासारूपः । निराकांक्षस्य वाक्यत्वे 'गौरवः पुङ्खो हस्ती' इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात् । आसत्तिर्बुद्धयविच्छेदः— बुद्धिविच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीमुच्यते देववृत्तराज्यस्य दिनान्तरोचरितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात् । अत्राऽऽकांक्षायोग्यतयोरात्मार्थधर्मत्वेऽपि पदोच्चयधर्मत्वमुपचारात् ।

अथ द्वितीयः परिच्छेदः ।

नीलसरोरुहदेह, निगमगमित, गोकुलारमण ।

इक्षितफलितसुरेह, वस सततं मम मानसे ॥ १ ॥

'वाक्यं रसालम्बं काम्यम्' यह पदोच्चय कह चुके हैं । इसमें वाक्य शुद्ध से क्या विवक्षित है इस उपोद्घात की संगति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैं । 'प्रकृतसिद्धयमुच्छ्वसिन्वाविचरन्त्यस्योद्घातः' प्रस्तुत वस्तु की के लिये जिसका विचार करना प्रसंगप्राप्त हो उसे उपोद्घात कहते हैं । यहाँ काम्य का लक्षण प्रस्तुत है । उसमें वाक्य का विचार प्रसंगप्राप्त है । वाक्यमिति—आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं ।

योग्यता का लक्षण करते हैं । योग्यतेति—एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाध न होना योग्यता कहाता है । जो पदार्थ जिस पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते हैं । यदि योग्यता के बिना पदसमुदाय को वाक्य माना जायगा तो 'बह्विना सिद्धति' यह भी वाक्य हो जायगा । योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता—क्योंकि सेचन किया में अग्नि की साधनता बाधित है । अग्नि बलाने का साधन है, सींचने का नहीं ।

आकांक्षेति—किसी ज्ञान की समाप्ति या पूर्ति का न होना आकांक्षा है । वाक्यार्थ की पूर्ति के लिये किसी पदार्थ की जिज्ञासा का बना रहना आकांक्षा कहलाता है । जैसे 'देवदत्तो ब्राम्ह' इतना कहने से 'गच्छति' इत्यादि क्रिया की आकांक्षा है । उसके बिना वाक्यार्थज्ञान का पर्यवसान नहीं होता ।

लक्षेति—यह आकांक्षा मात्ररूप है, अभावरूप नहीं, क्योंकि अभाव का अभाव प्रतियोगित्वरूप होता है, अतः प्रतीति (जिज्ञासा) के पर्यवसान (अभाव) का विरुद्ध (अभाव) भी प्रतीतिरूप ही होगा । 'निराकांक्षेति'—आकांक्षाशून्य पदसमुदाय को वाक्य मानें तो 'गौरवः पुङ्खो हस्ती' इत्यादिक निराकांक्षपदसमूह भी वाक्य हो जायगा ।

आसत्तिरिति—बुद्धि अर्थात् प्रकृतोपयोगी पदार्थों की उपस्थिति के 'अविच्छेद' अर्थात् अव्यवधान को आसत्ति कहते हैं । जिन पदार्थों का प्रकरण में सम्बन्ध होता है, उनके बीच में व्यवधान न होना 'आसत्ति' कहाता है । यह व्यवधान दो प्रकार से होता है । या तो एक पदार्थ की उपस्थिति के अनन्तर बीच में अधिक काल के आ जाने से—अथवा प्रकृतोपयोगी पदार्थोपस्थिति के बीच में अनुपपन्न पदार्थों के आ जाने से । पहले प्रकार का उदाहरण देते हैं । बुद्धिविच्छेदेऽपीति—यदि बुद्धिविच्छेद होने पर भी वाक्यत्व स्वीकार किया जाय तो इस समय कहे हुए 'देवदत्तः' पद का दूसरे दिन बोले हुए 'गच्छति' पद के साथ सम्बन्ध होना चाहिये । यहाँ अव्यवन्ध व्यवधान दिखाने के अग्रिमार्थ से 'दिनान्तर' कह दिया है । वस्तुतः एक पदवा या इससे भी कम समय

एवं च साहित्यदर्पणे विरचनायेन 'काम्यत्वात्मा ध्वनिः' 'अर्थः सङ्ख्यदरणात्मा' इत्यादिपरमार्थोक्तीनां यत् सिद्धांत्युक्तिर्वैरोपपन्नं सतीर्थापार्श्वोक्तौचननिवृत्तं प्रगद्यविशुद्धिमयम् । १ ध्वनिः काम्यत्वात्मा, २ वाक्य-प्रतीकमात्रो अर्थो काम्यत्वात्मा, प्रतीकमात्र एवार्थः काम्यत्वात्मा इति अथमद्वितीयपञ्चमकारिकायाः । न चैतत्प्रत्यय-न्येयैकाकार्यावयव सिद्धान्तप्रत्यय संयोज्येति ध्वन्यं स्पृष्टादरणाऽऽनुमेतम् । विरचनायेन त्वमर्थः कथञ्चिद्वचन-मीलितमिति विनाशकं बुद्धिमा ।

वाक्योच्यवो महावाक्यम्
योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्त इत्येव ।

इत्थं वाक्यं द्विधा मतम् ॥ १ ॥

इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन । उक्तं च—

‘स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया ।

वाक्यान्नामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते ॥’ इति ।

तत्र वाक्यं यथा—‘शून्यं वासगृहं—’ इत्यादि । महावाक्यं यथा—रामायणमहाभारत-
रघुवंशादि ।

पदोच्यवो वाक्यमित्युक्तम्, तत्र किं पदलक्षणमित्यत आह—

वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्विताकार्षणोपकाः ।

यथा—घटः । प्रयोगार्हेति प्रतिपदिकस्य व्यवच्छेदः । अनन्वितेति वाक्यमहावाक्ययोः ।
एकेति साकाङ्क्षानेकपदवाक्यानाम् । अर्थबोधका इति कचटतपेत्यादीनाम् । वर्णा इति बहुवचन-
संविधिसिद्धम् ।

का बीच में व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदों में सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता । दूसरे प्रकार का उदाहरण—
‘गिरिशृङ्गमग्निमान् देववत्सेन’ यहाँ ‘गिरिशिखराम्’ और ‘देववत्सेन युक्तम्’ ये दो वाक्य हैं । ‘गिरिः’ का सम्बन्ध
‘अग्निमान्’ के साथ है—उसके बीच में प्रकृत का अनुपयोगी ‘युक्तम्’ पद आ पड़ा है । एवं ‘देववत्सेन’ के पूर्व
अनुपयुक्त ‘अग्निमान्’ व्यवधायक हो गया है, अतः आसत्ति नहीं रही । अतएव यह वाक्य नहीं ।

अत्रेति—यद्यपि पूर्वोक्त विज्ञासा इच्छारूप होने के कारण आत्मा में रहती है और योग्यता पदार्थों में ही
रह सकती है, तथापि ये दोनों ‘उपचार’ (परम्परा सम्बन्ध) से पदसमुदाय में रहती हैं । स्वसम्बन्धजनक सम्बन्ध
से आकाङ्क्षा पदों में रहती है । ‘स्व’ शब्द से आकाङ्क्षा ग्रहीत है—उससे कन्व वाक्यार्थ होता है और उसका
जनक पदसमूह होता है । (लब्धत्वा स्वमेव वज्रस्य सज्जनकत्वेत्यर्थः) ‘योग्यता’ स्वात्मोपस्थापक सम्बन्ध से
पदों में रहती है । ‘स्व’ शब्द से योग्यता, उसका आभाव पदार्थ, उसका उपस्थापक पदसमूह होता है । इस
प्रकार आकाङ्क्षा, योग्यता और आसत्ति ये तीनों पदों में रह सकती हैं । इनसे युक्त पदों को वाक्य कहते हैं ।

वाक्योच्यवो—आकाङ्क्षासिद्धि वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं । इत्थमिति—इस प्रकार वाक्य
के दो भेद हुए । एक वाक्य, दूसरा महावाक्य । महावाक्य की सत्ता में प्रमाद्य वेते हैं—स्वार्थेति—अपने अपने
अर्थ का बोधन करके समाप्त हुए वाक्यों का, अङ्गाङ्गीभावसम्बन्ध से, फिर मिलकर एक वाक्य (महावाक्य)
होता है । अत्रेति—उनमें वाक्य का उदाहरण ‘शून्यं वासगृहम्’ इत्यादि है और महावाक्य का रामायण,
रघुवंशादिक ।

पद का लक्षण करने के लिये प्रसङ्ग संगति दिखाते हैं । पदोच्यव इति—पदसमुदाय वाक्य होता है, यह
कह चुके हैं । उसमें पद का लक्षण करते हैं—वर्णा इति—प्रयोग के योग्य, अनन्वित एक अर्थ के बोधक वर्णों
को पद कहते हैं । जैसे ‘घटः’ यह पदसमुदाय प्रयोग के योग्य है । व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण वाक्य
में इसका प्रयोग हो सकता है और दूसरे पदार्थ से असम्बद्ध (अनन्वित) एक अर्थ (पदे) का बोधक है,
अतएव यह पद है ।

उक्त लक्षण का पदलक्षण दिखाते हैं—प्रयोगार्हेति—इस लक्षण में ‘प्रयोगार्ह’ करने से प्रतिपदिक की
व्याप्ति होती है । केवल प्रतिपदिक—विशेष विभक्ति नहीं आई है—प्रयोग के योग्य नहीं होता । महाभाष्यकार
ने लिखा है—“वापि केवला मङ्गलिः प्रयोगोच्यवा, वापि केवलाः प्रयोगः”

अनन्वितेति—अनन्वित करने से वाक्य और महावाक्य की व्याप्ति होती है । अनन्वित करने से अन्वित अर्थ
का बोध होता है, अनन्वित का नहीं । एकेति—एक करने से वाक्य, अनेक पद करने से वाक्य का

अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङ्ग्यश्चेति त्रिधा मतः ॥ २ ॥

एषा स्वरूपमाह—

वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्ष्यया मतः ।

व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया ताः स्युस्तिष्ठः शब्दस्य शक्तयः ॥ ३ ॥

ता अभिधायाः ।

तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादप्रिमाऽभिधा ।

उत्तमबुद्धेन मध्यमबुद्धसुहिरव 'गामानय' इत्युक्ते तं गवानयनप्रवृत्तमुपलभ्य बालोऽस्य वाक्यस्य सास्त्रादिमत्पिण्डानयनमर्थः' इति प्रथमं प्रतिपद्यते । अनन्तरं च 'गां बधान, अरवमानय' इत्यावावा-
चापोद्धापाभ्यां गोशब्दस्य 'सास्त्रादिमानर्थः' आनयनपदस्य च 'आहरणमर्थः' इति संकेतमन्वधार-
यति । कश्चिन् प्रसिद्धार्थपदसमभिहारात् । यथा—'इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति'

व्यवच्छेद होता है । 'अर्थबोधक' कहने से क, च, ट, त, प इत्यादि बर्णों की व्यावृत्ति होती है । यदि 'अर्थ' न कहेंगे तो अर्थ के विशेषण 'अनन्वित' और 'एक' ये दोनों भी छोड़ने पड़ेंगे, अतः 'प्रयोगार्ह बर्णाः पदम्' इतना ही लक्ष्य रहेगा । यह क, च इत्यादि में अतिव्याप्त होगा—क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते हैं । प्रयो-
गार्ह बर्णों में ही होता है, अर्थ में नहीं । बर्णां इति—'बर्णाः' इस पद में बहुवचन अविवक्षित है । यह आवश्यक नहीं कि बहुत बर्णों के होने पर ही पद हो । एक या दो बर्णों के भी अनेक पद होते हैं ।

उक्त पदलक्ष्य में 'अर्थ' आवा है, अतः अब अर्थ के भेद दिखाते हैं अर्थ इति—अर्थ, तीन प्रकार का होता है—वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य । इनका क्रम से लक्ष्य करते हैं—वाच्य इति—जो अर्थ अभिधा से बोधित हो वह वाच्य, जो लक्ष्य से ज्ञात हो वह लक्ष्य और जो व्यञ्जना से सूचित हो वह व्यङ्ग्य कहाता है । ये तीनों—अभिधा, लक्ष्य और व्यञ्जना—शब्द की शक्तियाँ हैं ।

संकेति—संकेतित (मुख्य) अर्थ का बोधन करनेवाली, शब्द की सबसे पहली शक्ति का नाम अभिधा है । यहाँ 'संकेतित' शब्द का अर्थ है 'मुख्य' । 'संकेतग्रहविषयीभूत' यह अर्थ नहीं । इस अर्थ के मानने में आत्माशय दोष होता है, क्योंकि संकेत अभिधा का ही नाम है, अतः 'अभिधाज्ञानविषयीभूत अर्थ का बोधन करनेवाली शक्ति अभिधा है' यह लक्ष्य करने से अभिधा के लक्ष्य में अभिधा का ही आशय करना पड़ेगा । इस कारण आत्माशय दोष होगा । अतः (संकेतित) शब्द का उक्त अर्थ (मुख्य) करना चाहिये । व्याकरण, कोशादि में प्रसिद्ध अर्थ मुख्य कहाता है । लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थों के पूर्व उपस्थित होना ही इसका मुख्यत्व है ।

संकेतग्रह के उपाय बतलाते हैं—उत्तमबुद्धेरेति—किवी बड़े आदमी ने छोटे आदमी (नीकर आदि) से कहा कि 'गौ लाओ' और वह इस वाक्य को सुनकर, एक गौ ले आया, तो उन दोनों के पास बैठता हुआ बालक—जिसे अब तक इन पदों के अर्थों का कुछ ज्ञान नहीं है—पहले पहल यही समझता है कि 'गौ लाओ' इस अनुवाच का तात्पर्य, इस जीव को ले आना ही है । अनन्तर 'गौ बौब दो' 'बोड़ा लाओ' इत्यादि वाक्यों के सुनने पर की गई क्रियाओं को देखकर, वह 'आवापोद्धाप' (अन्वय, व्यतिरेक) के द्वारा 'गौ' 'बौबो' 'लाओ' इत्यादि प्रत्येक पद के संकेत (शक्ति) को समझता है । अब वह बालक देखता है कि जहाँ 'गौ' पद बोला गया है, वही वह जीव उपस्थित हुआ है, अन्वय नहीं, तो वह समझ लेता है कि गोपद का वाच्य यही जीव है । इसी प्रकार, 'आनय' आदि क्रियाओं का 'लाना' आदि अर्थ निधारित करता है । इस प्रकार व्यवहार से शक्तिग्रह होता है ।

यहाँ प्रसिद्ध अर्थात् पहले से ज्ञात पद के साहचर्य से भी शक्तिग्रह होता है—जैसे—इह प्रभिन्नेति—यहाँ 'मधुकर' का अर्थ शब्द बतानेवाली मक्खनी है, या अगर, यह संदेह, 'कमल' पद के वाच्य होने से दूर होता है । कमल में अगर के ही रत्नान से तात्पर्य है, वह बात 'कमल' पद के समिन्धान से माजूम होती है, अतः यहाँ प्रसिद्धार्थक पद के समिन्वाहार (शान्ति) से 'मधुकर' पद का शक्तिज्ञान होता है ।

इत्यत्र । कश्चिदाप्तोपदेशात् । यथा—‘अथमरबराब्दवाच्यः’ इत्यत्र । तं च संकेतितमर्थं बोधयन्ती शब्दस्य शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम ।

संकेतो गृह्यते जायौ गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ ४ ॥

जातिगोपित्वादिषु गोत्वादिका । गुणो विशेषाधानहेतुः सिद्धो वस्तुधर्मः । गुणसादयो हि गवादिर्क सजातीयेभ्यः कृच्छ्रगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति । द्रव्यशब्दा एकव्यक्तिवाचिनो हरिहरद्वित्वव-
बित्वाद्यः । क्रियाः साध्यरूपा वस्तुधर्माः पाकादयः । एषु हि अधिग्रहणावश्यकान्तादिपूर्वापीभूतो

कहीं ज्ञात अर्थात् प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्तिग्रह होता है—जैसे किसी बालक से उसके पिता आदि ने कहा कि यह घोड़ा है, तो उसे ‘घोड़ा’ पद की शक्ति उस जीव में एकीत हुई ।

ये उस उदाहरण उपलक्षणमात्र हैं । शक्तिग्रह के और भी कारण होते हैं, जैसे—“अभिग्रहं व्याकरणाव-
मानकोषावकाशवत् स्वंवहारतमम् । वाक्यस्य शेषाद्विदुतेर्बन्धि सान्निध्यतः सिद्धपदस्य दृष्ट्याः” । ‘वाञ्छि’ पद का अर्थ ‘इच्छाशील’ है, वह बात व्याकरण (दृष्टस्वाभाव्यं वाञ्छिः—‘अत इत्’) से प्रतीत होती है । “गी के सपथ गवयः होतः” यह वाक्य सुनकर, जङ्गल में गो उदरा व्यक्ति के देखने पर, पूर्व वाक्य के स्मरण द्वारा—यह गवय है—इत्याकारक ज्ञान, उपमान से होता है । ‘हरिहरः सर्व ईशानः’ इत्यादि कोष से भी शक्तिग्रह होता है । ज्ञातवाक्य, सान्निध्य और व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं ।

वाक्य शेष से शक्तिग्रह का उदाहरण—‘वचनवचनमैवति’ यहाँ ‘वच’ शब्द से अर्थ जाति के व्यवहार-
नुसार, जो लेना चाहिये अथवा श्लेष जाति के व्यवहारानुसार मालकगनी लेनी चाहिये, इस उद्देश में, ‘वचनो
सर्वशब्दानां जायते वचनशतम् । मोक्षमात्रं च विष्णुः यथाः कश्चिदशक्तिः ॥” इस पिछले वाक्य से जो ही क्रिया
जाते हैं, क्योंकि वस्तु में ये ही पलते हैं । कहीं कहीं ‘विदुति’ अर्थात् उस पद के अर्थ का विवरण करने से भी
शक्तिज्ञान होता है ।

तं चेति—इन उपायों से ज्ञात हुए संकेतित (गुण्य) अर्थ का बोधन करनेवाली, दूसरी शक्ति से अव्यव-
हित अर्थात् शब्द की सबसे प्रथम शक्ति ‘अभिधा’ कहाती है । लक्षणा आदि शक्तियों के पहले जैसे अभिधा
आवश्यक है—जिस प्रकार वे अभिधा से व्यवहित हैं—वैसे अभिधा के पूर्व कोई शब्दशक्ति अपेक्षित नहीं है ।
अभिधा ही प्रथम शक्ति है ।

शक्तिग्रह का विषय बताते हैं—संकेत इति—शब्द चार प्रकार के होते हैं—१ जातिशब्द, २ गुणशब्द,
३ क्रियाशब्द और ४ यद्वच्छाशब्द । जाति, गुण, क्रिया और यद्वच्छा, पदार्थों की उपाधियों (धर्मविशेष) हैं ।
इन्हीं में शब्दों की शक्ति (संकेत) का ज्ञान होता है, व्यक्ति में नहीं । ये ही आस्थादिक शब्दों के मूढस्तिमितिक
भी कहाते हैं । जातिरिति—गो आदि व्यक्तियों में गौशब्दिक जाति होती है ।

गुण इति—पदार्थ में विशेषता पैदा करने का कारणभूत धर्म, जो पहले से सिद्ध हो, (साध्य नहीं) उसे
गुण कहते हैं । इसी बात को स्पष्ट करते हैं—शुक्लवाच्यो हीति—शुक्लादि गुण गौ आदि को, उसके सजातीय
कृष्ण गौ आदि से व्यावृत्त करते हैं । तात्पर्य—यह है कि जाति शब्द से पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है । जैसे
किसी ने कहा कि ‘गौ है’ तो वहाँ गौत्व जाति से अवच्छिन्न व्यक्तिमान का बोध होगा, उसमें कोई विशेषता
नहीं प्रतीत होगी, परन्तु ‘शुक्ल गौ’ कहने से शुक्लपद कृष्णादि वस्तुओं की गोश्री को व्यावृत्त करता है । गौत्व-
जाति से युक्त एक जातीय (सजातीय) कृष्णगौ आदि अब नहीं ली जा सकती, अतः शुक्लादि गुण,
विशेषाधान के हेतु होते हैं—वे द्रव्यों की विशेषता के सूचक होते हैं—और उन्हें भिन्न गुण वाले सजातीयों से
व्यावृत्त करते हैं । गुण, क्रिया की भाँति साध्य नहीं होते, किन्तु वस्तु में पहले से विद्यमान (सिद्ध) होते हैं,
अतः ये सिद्ध-वस्तुधर्म कहाते हैं ।

द्रव्येति—केवल एक व्यक्ति क वाचक हरि, हर, द्वित्व, त्रित्व, देवदत्त, यज्ञदत्तादि शब्दों को द्रव्य
शब्द या यद्वच्छाशब्द कहते हैं ।

क्रिया इति—वस्तु के ‘वाच्य’ धर्म (पाकादिक) क्रिया कहाते हैं । एषु हीति—इन वाच्यरूप वस्तु धर्मों
में ‘अविभवश्च’ अर्थात् वाच्य आदि के पात्र को बहुरे पर बढ़ाने से लेकर ‘अवभवश्च’ अर्थात् पाकान्त में नीचे
उतारने पर्यन्त विद्यते भी व्यापार करने पड़ते हैं उन सबका नाम वाक है । ज्ञात ज्ञाना, जगत् से ज्ञाना,

व्यापारकलापः पाकादिशब्दावयवः । एषेव हि व्यक्तेरुपाधिषु संकेतो गृह्यते, न व्यक्ती । आनन्त्यव्यभिचारदोषापातान् ।

अथ लक्षणा—

मुख्यार्थाभावे तद्युक्तो यथाऽन्योऽर्थः प्रतीयते ।

बाबल निकाल कर देवना, जल देना आदि सब क्रियायें मिलकर पाक कहाती हैं । तात्पर्य—यह है कि एक क्रिया को विदित करने के लिये, अनेक छोटे-मोटे व्यापार, आगे पीछे करने पड़ते हैं । इन्हीं सबकी यथावत् समाप्ति पर क्रियाकी सिद्धि निर्भर होती है । यद्यपि ये देखने में अनेक होते हैं, किन्तु किसी एक ही प्रधान क्रिया के साथ कहते हैं, अतः इन सबसे विदित होनेवाली क्रिया को साधारण वस्तु धर्म कहते हैं और जो शब्द इसे निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं—जैसे पाचक, पाठक आदि । दूधैति—इन्हीं चारों उपाधियों में शब्दों का संकेत गृहीत होता है ।

व्यक्ति में संकेतग्रह माननेवालों के मत का निराकरण करते हैं—न व्यक्ती इति—व्यक्ति में संकेतग्रह नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने से आत्मस्थ और स्वभिचार दोष आते हैं । तात्पर्य यह है कि जब आत्मात्मिक उपाधियों में शक्तिग्रह मानते हैं तब तो समस्त व्यक्तियों में एक ही जाति रहने के कारण, किसी एक स्थान पर गौ आदि शब्दों की शक्ति गृहीत होने से ही काम चल जाता है । सामान्यव्यक्त्या प्रत्यासत्ति के द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तियों का मान हो जाने के कारण, अन्य व्यक्तियों में दुबारा शक्तिग्रह न होने पर भी कोई हर्ज नहीं होता, परन्तु यदि व्यक्ति में शक्ति का ग्रहण (ज्ञान) मानें तो प्रश्न यह होता है कि क्या सम्पूर्ण व्यक्तियों में एक साथ शक्तिग्रह होता है ? या किसी एक व्यक्ति में ही ? इनमें पहला पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि भूत, भविष्यत् और वर्तमान समस्त व्यक्तियों का एक समय में किसी एक जगह एकत्रित होना ही असम्भव है । यदि यह कहो कि प्रत्येक व्यक्ति में पृथक् पृथक् शक्तिग्रह होता है तो अनन्त शक्तियों माननी पड़ेंगी, अतः आत्मस्थ दोष होगा । और यदि किसी एकही व्यक्ति में शक्ति मानोगे तो उस व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उस शब्द से उपस्थिति ही न हुआ करेगी, क्योंकि पदार्थोपस्थिति में शक्तिग्रह कारण होता है ।

यदि यह मानो कि एक व्यक्ति में शक्तिग्रह हो जाने से अन्य व्यक्तियाँ बिना शक्तिज्ञान के भी उपस्थित हो जाती हैं, तो स्वभिचार दोष होगा और पदार्थोपस्थिति में शक्तिग्रह की कारणता न बन सकेगी । कारण यही होता है जिसके होने पर कार्य होता हो और न होने पर न होता हो । यही अन्वय व्यतिरेक, कारणता का निर्यायक है । यदि शक्तिज्ञान के बिना भी पदार्थोपस्थिति मानोगे तो इस स्वभिचार के होने से, शक्तिज्ञान पदार्थोपस्थिति का कारण नहीं हो सकता । अथवा—यदि शक्तिज्ञान के बिना भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मानोगे तो जिस प्रकार गो शब्द, शक्तिग्रह के बिना, अन्य गो व्यक्तियों का उपस्थापक है इसी प्रकार अश्वदि का भी उपस्थापक हो आगमा, क्योंकि अश्वहीत शक्तित्व दोनों में समान है । इस प्रकार गो शब्द से अश्वदि का भी मान प्रसक्त होने से स्वभिचार दोष आवेगा ।

इसके अतिरिक्त, व्यक्ति में ही सब शब्दों की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार के शब्दों का विषय भी विभक्त नहीं हो सकेगा । जब उपाधियों में शक्ति मानते हैं तब तो उपाधियों के भिन्न होने से एक ही व्यक्ति में “गौः शुक्लमवो विल्वः” इस प्रकार चारों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, किन्तु व्यक्तिशक्तिवाद में व्यक्ति की अभिन्नता के कारण पुनरुक्त दोष होगा ।

जैसे ही एक मुख, तेल, तलवार और दर्पण में कुछ भिन्न सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार शूल, वृक्ष, वरक आदि में शुक्लादि गुण और गुच्छ, चावल, आम आदि में पाकादि क्रियायें, एक होने पर भी, कामधर्मैक के कारण, भिन्न ही प्रतीत होती हैं । वस्तुतः ये एक ही हैं, अतः शक्तिग्रह में कोई बाधा नहीं होती । कोई लोग शुक्लादि आदि में ही शक्ति मानते हैं । इस मत में शुक्लादि गुणों में और पाकादि क्रियायाँ में वास्तविक भेद माना जाता है ।

लक्षणा शक्ति का निरूपण करते हैं—मुख्यार्थेति—उक्त अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका दोषय किया जान वह मुख्यार्थ कहाता है, इसका साथ होने पर अपार्थक्य में मुख्यार्थ का अन्यत्र अनुपपन्न होने पर, यदि

रुटिः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरपि ता ॥ ५ ॥

‘कलिक्रः साहसिकः’ इत्यादौ कलिक्रादिराद्यो देराविरोधादिरूपे स्वार्थेऽसंभन्धन्यया शब्द-
शक्त्या स्वसंयुक्तानुवाचीनप्रत्याययति, यथा च ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ गङ्गादिराद्यो जलमयादि-
रूपायैवाचकत्वात्प्रकृतेऽसंभन्धन्यस्य सामीप्यादिसंभन्धनसंनिधिनं तदपि बोधयति, सा शब्दस्वार्पिता
स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता वा शक्तिर्लक्षणा नाम । पूर्वत्र हेतु रुटिः प्रसिद्धिरेव । उत्तरत्र ‘गङ्गा-

(प्रसिद्धि) के कारण अथवा किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिये, मुख्यार्थ से संबद्ध (युक्त) अन्य
अर्थ का ज्ञान, जिस शक्ति-द्वारा होता है, उसे लक्षणा कहते हैं । यह शक्ति ‘अपि’ अर्थात् कल्पित (या अनुक्त)
है । अग्निवा की भाँति ईश्वर से उद्भाविता नहीं है ।

नवीन लोग ‘वाच’ का अर्थ वास्तव्यानुपपत्ति करते हैं । वे अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का कारण नहीं
मानते । यदि अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का कारण माना जायगा तो ‘काम्यो ह्यपि रक्षताम्’ इत्यादि वाक्यों में
लक्षणा न हो सकेगी, क्योंकि यहाँ काक पद के अन्वय में कोई अनुपपत्ति नहीं है ।

यद्यपि प्रयोजन लक्षणा के अनन्तर सम्बन्धना से ज्ञात होता है, ‘गंगायां घोषः’ इत्यादि स्थल में शैत्य,
पावनत्वादि के अतिशय रूप प्रयोजन का लक्षणा के पूर्व ज्ञान हो जाना संभव नहीं, क्योंकि वह लक्षणा का फल
है और फल, कारण से पीछे होता है, अतः प्रयोजन-ज्ञान को रुटि की तरह लक्षणा का कारण नहीं मान सकते,
तथापि ‘अवाचक पद का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है’ इस सामान्यरूप से प्रयोजन-ज्ञान
पहले रहता है, वही लक्षणा का कारण होता है, और शैत्यातिशय आदि विशेषरूप से उसका ज्ञान लक्षणा के
अनन्तर ही होता है । यह श्रौतकैवाचीयश्री का मत है ।

मुख्यार्थ से असम्बद्ध अर्थ की भी उपस्थिति यदि लक्षणा के द्वारा मानी जाय तो ‘गङ्गा’ शब्द से समुद्र
का तट भी उपस्थित होने लगे, अतएव मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध का ज्ञान भी लक्षणा का कारण
माना जाता है ।

इस कारिका में ‘अन्य’ शब्द मुख्यार्थ से अन्य का बोधक नहीं है । ऐसा मानने से उपादान लक्षणा में
यह सामान्य लक्ष्य अस्मात् रहेगा, क्योंकि वहाँ लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है, इस कारण यहाँ
‘अन्य’ शब्द का अर्थ है “मुख्यार्थवाचकत्वेऽतिरिक्तवर्मावच्छिन्न” । ‘काम्यो ह्यपि रक्षताम्’ इत्यादि उपा-
दान लक्षणा में मुख्यार्थताबन्धेदक है ‘काकत्वं’, उससे अन्य धर्म है ‘दध्युपपातकत्वं’, तदवच्छिन्न में काक शब्द
की उपादान है । एवं ‘समोऽस्मि सर्वं सहे’ इस उदाहरण में मुख्यार्थताबन्धेदक रामत्व है, तदतिरिक्त धर्म है
दुःखत्व । दुःख, तदवच्छिन्न में राम शब्द की लक्षणा है ।

इस कारिका में लक्षणा के चार कारण बतलाये हैं—मुख्य अर्थ का वाच और उसके साथ लक्ष्यार्थ का
सम्बन्ध, एवं रुटि और प्रयोजन । इनमें से पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं और पिछले दो में से किसी एक
(रुटि या प्रयोजन) का होना आवश्यक है । इसी बात को सूचित करने के लिये कारिका में ‘वा’ शब्द के द्वारा
इनका पृथक् पृथक् निरदेश किया है ।

रुटि और प्रयोजनमूलक उदाहरणों में एक लक्ष्य का सम्बन्ध करते हैं—कलिक्र इति—कलिक्र
साहसी है’ इत्यादि वाक्यों में देशादि के वाचक कलिक्रादि शब्द अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अन्वय में अनु-
पपन्न होकर, जिस शब्द-शक्ति से अपने अर्थ (देशविशेष) के साथ संयुक्त पुनर्वादि की प्रतीति कराते हैं,
अथवा ‘गंगावर कुटी है’ इत्यादि वाक्यों में प्रवाहादि के वाचक गङ्गादि शब्द, अन्वय में अनुपपन्न होकर,
सामीप्यादि सम्बन्ध से अपने अर्थ के सम्बन्धी तटादि का, जिस शक्ति के द्वारा बोधन करते हैं, वही ‘अपि’
अर्थात् अस्वाभाविक अथवा ईश्वरानुद्भाविता शब्द-शक्ति लक्षणा कहलाती है ।

सावर्ण्य यह है कि “कलिक्रः साहसिकः” इस वाक्य में कलिक्र शब्द का अर्थ है देशविशेष और साहसिक
का अर्थ है साहसी, परन्तु साहस, चक्षुष्यादि में नहीं रहा करता, अतः देश के वाचक कलिक्र शब्द का ‘साहसिक’
के साथ अनेक सम्बन्ध होना सम्भव है, अतः यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ (देश) के वाचक होने के
कारण, संवीच सम्बन्ध से उस देश के सम्बन्धी मुख्य का लक्षणा से बोधन करता है ।

तटे घोषः' इति प्रतिपादनालम्ब्यस्य शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्। हेतुं विनापि यस्य कस्यचित्संबन्धिनो लक्षणेऽतिप्रसङ्गः स्यात्, इत्युक्तम्—'रुहेः प्रयोजनाद्वाऽस्ती' इति।

केचित्तु 'कर्मणि कुरातः' इति कदाचुदाहरन्ति। तेषामयमभिप्रायः—कुरात्कारोति व्युत्पत्तिरलम्ब्यः कुरादाहिरूपो मुख्योऽयं प्रकृतेऽसंभवनिवृत्त्येव च क्त्वादिषाधर्म्यसंबन्धसंबन्धिनं दत्तरूपमर्थं बोधयति।

इसी प्रकार, "गङ्गायां घोषः" इस वाक्य में गङ्गा पद का मुख्य अर्थ है प्रवाहविशेष। उसके ऊपर कुटी का होना असम्भव है, अतः गङ्गा शब्द, मुख्यार्थ का अन्वय बाधित होने के कारण, सामीप्य सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी तट का लक्ष्यता से बोधन करता है।

कारिका के 'अर्पिता' शब्द का अर्थ करते हैं—'स्वामाधिकेतरा' अथवा 'ईश्वरानुद्धावित'। कोई लोग अभिधा को स्वामाधिक शक्ति मानते हैं, उनके मतानुसार लक्ष्यता को 'स्वामाधिकेतर' कहा है। और जो लोग अभिधा को ईश्वरोद्भावित ईश्वररचित (ईश्वरेच्छाकर) मानते हैं, उनके मतानुसार लक्ष्यता को ईश्वरानुद्धावित कहा है। तात्पर्य यह है कि लक्ष्यताशक्ति कृत्रिम है, यह अनुपपत्तिकल्पित है, अभिधा की भांति सिद्ध नहीं है।

वस्तुतः 'अर्पित' शब्द के इन दोनों अर्थों से कोई अपूर्व बात बोधित नहीं होती। इस दृष्टा में यदि यह विशेष्य कारिका में से निकाल दिया जाय तो भी कोई हानि न होगी, अतः यह व्यर्थ है, क्योंकि इसका व्यावर्त्य कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यवहारावृत्ति भी 'स्वामाधिकेतर' और 'ईश्वरानुद्धावित' होती है। उसमें भी यह अतिव्याप्त होगा।

प्राचीन आचार्यों ने लक्ष्यता को 'आरोपित' किया कहा है। व्याख्याकारों ने इसे 'सान्तराऽर्थनिष्ठ' और 'व्यवहितलक्ष्यार्थविषय' बताया है। वस्तुतः लक्ष्यता अर्थनिष्ठ ही होती है, शब्दनिष्ठ नहीं, शब्द में उसका आरोप करना पड़ता है।

'गङ्गायां घोषः' इत्यादिक उदाहरणों में अन्वय की अनुपपत्ति अर्थ में ही होती है, शब्द में नहीं। 'गङ्गा' शब्द के मुख्य अर्थ (प्रवाह) में ही 'घोष' की अधिकरण्यता अनुपपन्न होती है। सामीप्य आदि सम्बन्ध भी अर्थ में ही देखे जाते हैं। तट के साथ सामीप्य सम्बन्ध प्रवाह का ही होता है, 'गङ्गा' शब्द का नहीं। प्रवाह-रूप मुख्य अर्थ ही सामीप्य सम्बन्ध के द्वारा तटरूप अर्थ को उपस्थित करता है। इसी से इसे 'सान्तराऽर्थनिष्ठ' अथवा 'व्यवहितलक्ष्यार्थविषय' कहा जाता है। लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित रहता है। यद्यपि लक्ष्यता मुख्य अर्थ का धर्म है, 'गङ्गा' आदि शब्द मुख्य अर्थ को उपस्थित करके चीज हो जाते हैं, उसके अनन्तर मुख्य अर्थ ही अपने सम्बन्धी व्यवहित अर्थ को उपस्थित करता है, अतः उन्हीं में अशक्यार्थप्रतिपादकत्व रहता है, परन्तु स्व-वाचकत्व सम्बन्ध से इस व्यापार (अशक्यार्थप्रतिपादकत्व) का शब्द में आरोप किया जाता है। इसी आरोप के कारण लक्ष्यता को प्राचीन आचार्यों ने 'आरोपिता' किया कहा है। 'अर्पित' शब्द का भी वही अर्थ होना चाहिये, 'स्वामाधिकेतर' आदि नहीं।

लक्ष्यता को यदि शब्द में आरोपित न किया जाय तो लक्ष्य अर्थ का शब्द-बोध में भान नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो अर्थ शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं होता उसका शब्द-बोध में भान नहीं हुआ करता। इसी कारण लक्ष्यता को शब्द व्यापार मानना आवश्यक है। पूर्वोक्तेति—इन उदाहरणों में से पहले में रुद्धि (प्रसिद्धि) लक्ष्यता का हेतु है। कलिङ्गादि शब्द लक्ष्यशक्तियों में प्रसिद्ध हैं। उत्तरोक्तेति—दूसरे उदाहरण में लक्ष्यता का हेतु प्रयोजन है। "गङ्गा के किनारे कुटी है" इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशय बोधित नहीं होता (क्योंकि किनारा बहुत दूर तक माना जाता है) वह बात "गङ्गापर कुटी है" इस वाक्य में लक्ष्यता के अनन्तर व्यवहारा से प्रतीत होती है। यही अतिशय-बोधन यहाँ लक्ष्यता का प्रयोजन है।

हेतुं विनेति—हेतु के विना यदि कोई जिस सम्बन्धी का 'लक्ष्यता' अर्थात् लक्ष्यताशक्ति के बोधन करने लगे तो अनेक स्थलों में अतिव्याप्ति होगी, अतः "रुहेः प्रयोजनाद्वाऽस्ती" इस अर्थ से कारिका में हेतु का निर्वहण किया है। लक्ष्यता के लिये रुद्धि या प्रयोजनरूप हेतु का होना आवश्यक है।

काव्यप्रकाशकार ने जो रुद्धि का उदाहरण दिया है, उसका निराकरण करते हैं—केचित्तु—कोई लोग "कर्मणि कुरातः" इसे रुद्धि का उदाहरण बताते हैं, उनका यह अभिप्राय है कि कुरात पद की व्युत्पत्ति करने से इसका अर्थ होता है 'कुलों को प्रहस्य करनेवाला'। "कुलात् कारोति कुरातः" यह इसकी व्युत्पत्ति है, किन्तु उक्त

तदन्वे न भव्यन्ते । कुरामाहिरुपाधस्य व्युत्पत्तिस्तद्व्यत्येऽपि वृत्तरूपस्यैव मुख्यार्थत्वात् । अन्यद्वि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम्, अन्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् । व्युत्पत्तिस्तद्व्यत्ये मुख्यार्थत्वे 'गौः शेते' इत्यत्रापि लक्षणा स्यात् । 'गमेर्बोः' (छायादि—२।६७) इति गम्पातोर्बोर्भवत्वेन व्युत्पादितस्य गोराष्ट्रस्य शयन-कालेऽप्रयोगात् ॥

तद्वेदानाह—

मुख्यार्थस्वेतराद्येवो वाक्यार्थेऽव्यतिद्वये ।

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेवोपादानलक्षणा ॥६॥

रूढावुपादानलक्षणा यथा—'श्वेतो बाधति' । प्रयोजने यथा—'कुन्ताः प्रविरान्ति' । अनयोर्हि श्वेतादिभिः कुन्तादिभिरबाधेततया केवलैर्बाधनप्रवेशनक्रिययोः कर्तृतयान्वयमलमनानैरेतत्सिद्धये आत्मसम्बन्धिनोऽस्यादयः पुरुषादयश्चाधिप्यन्ते । पूर्वत्र प्रयोजनाभावाद् रुढिः । उत्तरत्र तु कुन्तादीना-

उदाहरण में इस व्युत्पत्ति से लम्ब (कुरामाहक रूप) अर्थ का सम्बन्ध होना असम्भव है, अतः वह पद विवेचक-त्वादिबाधार्थसम्बन्ध से अपने सम्बन्धी चतुररूप अर्थ का लक्षणाद्वारा बोधन करता है । इस मत का लक्षण करने हैं—लक्षणे इति—इस बात को और लोग नहीं मानते, क्योंकि कुरालपद की व्युत्पत्ति से यद्यपि कुरामाहक रूप अर्थ प्राप्त होता है, तथापि उसका मुख्यार्थ चतुररूप अर्थ ही है, कुरामाहक नहीं । शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त अर्थ होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अर्थ । यह आवश्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का भी निमित्त हो ।

व्युत्पत्तिलम्ब अर्थ में जो प्रकारतया भाषित होता है, वह 'व्युत्पत्तिनिमित्त' कहाता है—जैसे कुराल शब्द में 'कुरामाहिल'—और शक्तिज्ञान में जो प्रकारतया भाषित होता है वह 'प्रवृत्तिनिमित्त' कहाता है—जैसे गो शब्द में 'गोत्वं' । यदि व्युत्पत्तिलम्ब अर्थ को ही मुख्यार्थ मानें तो 'गौ सोती है' इस वाक्य में भी लक्षणा माननी पड़ेगी, क्योंकि गमनार्थक गम्पादु से 'गमेर्बोः' इस औपचारिक रूप के द्वारा जो प्रत्यय करने पर बने हुए गो शब्द का शयनकाल में प्रयोग अनुपपन्न है । शयनकाल में गमन तो नहीं, फिर उस समय वह गौ (गमन-कर्त्री) कैसे होगी ! अतः व्युत्पत्तिनिमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त मानना ठीक नहीं । एवञ्च "कर्मणि कुरालः" इस उदाहरण में भी कुरामाहक रूप अर्थ को मुख्यता नहीं है ।

लक्षणा के मेद दिखाते हैं—मुख्यार्थस्वेति—वाक्यार्थ में, अक्षररूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिये, जहाँ मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आच्छेप करता है वहाँ 'आत्मा' अर्थात् मुख्यार्थ के भी बने रहने से, उस लक्षणा को उपादानलक्षणा कहते हैं । यहाँ भी पूर्ववत् 'अन्व' का अर्थ 'मुख्यार्थतावच्छेदकारितिकर्मनिमित्त' है ।

इस कारिका में, श्रीतर्कभाषीशङ्खी ने "अन्वयसिद्धये" का अर्थ "शब्दाप्यन्वयसिद्धये" लिखा है । वह ठीक नहीं, क्योंकि अपनी अन्वयसिद्धि के लिये (अन्व की नहीं) अन्व के आच्छेप का नाम ही 'उपादान' है । वही श्रीमत्मातार्क्यजी ने लिखा है "स्वसिद्धये वारोपः...उपादानम्" । प्रकृत उदाहरण में भी कुन्त की अन्वयसिद्धि के लिये पुरुष का आच्छेप किया गया है, पुरुष का अन्वय सिद्ध करने के लिये कोई शयन नहीं किया गया है । पुरुष का अन्वय तो स्वयं सिद्ध है, बाधित तो है ही नहीं, फिर उसके लिये बल की क्या आवश्यकता है ! जैसे प्रवेशप्रिया में कुन्त का अन्वय बाधित होकर लक्ष्यार्थ का उपस्थापक होता है, इसी प्रकार यदि पुरुष का भी अन्वय बाधित होता, तो उसके अन्वय की सिद्धि की विन्ता होती । इसके अतिरिक्त लक्ष्यार्थ लक्ष्य होता भी नहीं । जिस प्रकार कुन्तों के अन्वय के लिये कुन्तचारी पुरुष लक्षित हुए हैं, इसी प्रकार इन पुरुषों के लिये यदि कुछ और आश्रित या लक्षित होता तो "अन्वरत्ताप्यन्वयसिद्धये" कहना कुछ ठीक भी होता ।

पहले कह चुके हैं कि रुढि और प्रयोजन लक्षणा के रूढ़ होते हैं । उरी कम से उदाहरण देते हैं—
कदाचित्—रुढि में उपादानलक्षणा जैसे "श्वेतो बाधति" इकट्ठीक या किसी अन्य अवसर में किसी ने पूछा कि कीनला बोका बौढ़ रहा है ? इसके उत्तर में किसी ने कहा कि "लक्षणे बौढ़ रहा है" । प्रयोजन में उपादान लक्षणा जैसे "कुन्ताः प्रविरान्ति" (भासे प्रवेश कर रहे हैं) । लक्ष्योपदिशि—इन उदाहरणों में श्वेत (बध्) और कुन्त (भासे) बध् होने के कारण, बौढ़ने और प्रवेश करने में (इन क्रियाओं में) कर्ता होकर अग्रिम नहीं हो सकते, अतः वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिये 'श्वेत' शब्द श्वेत रंगवाले अर्थात् कि और

मलिनप्रयोजनम् प्रयोजनम् । अत्र च मुख्यार्थस्यात्मानोऽप्युपादानम् । लक्षणात्प्रयोजनं तु परस्मैबोपलक्षणा-
नित्यमवबोधः । इयमेवाहत्त्वार्थेत्युच्यते ॥

अर्थं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये ।

उपलक्षणाद्देहत्वादेवा लक्षणात् ॥७॥

रुदिप्रयोजनबोधात्प्रयोजनं यथा—‘कलिङ्गः साहसिकः’, ‘गङ्गायां घोषः’ इति च । अनयोर्हि
पुरुषतटयोर्वाक्यार्थोऽन्वयसिद्धये कलिङ्गगङ्गाशब्दात्मात्मनमर्थयतः ।

यथा वा—

‘उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् ।

विदधतीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्व ततः शरदां शतम् ॥’

अत्रापकारादीनां वाक्यार्थोऽन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मानमर्थयन्ति, अपकारिणां
प्रत्युपकारादिप्रतिपादनामनुस्यार्थबाधो वैपरीत्यलक्षणाः संबन्धः । फलमपकारातिशयः । इयमेव
अहत्त्वार्थेत्युच्यते ॥

कुन्त शब्द कुन्त धारय करनेवाले पुरुषों का आक्षेप कराता है । पूर्वप्रति—पहले उदाहरण (श्वेतः) में लक्षणा
का कुछ प्रयोजन नहीं, रुदि ही उसका निमित्त है । दूसरे में कुन्तों की अतिगहनता व्यञ्जित करना प्रयोजन है ।

वैयाकरण लोग गुणवाचक श्वेत आदि शब्दों से मत्प्रत्यय करके उसका लुक् करते हैं । रसादिन्वय
५१२।६५ इस पाणिनिवृत्त से मत्प्रत्यय होता है और ‘गुणवचनेभ्यो मत्प्रो लुगिष्ठा’ इस वार्तिक से उसका लुक्
होता है । इस प्रकार ‘श्वेतः’ का वाच्य-अर्थ ही श्वेत गुणवान् होता है । वही मत्प्र-प्रत्यय और उसका लुक्
नहीं होता वही वह शब्द केवल श्वेत गुण का वाचक रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत गुण और श्वेत गुण-
वान् दोनों ही श्वेत शब्द के वाच्य अर्थ होते हैं । इसी क्रमिमात्र से अमरकोषकार ने इन शब्दों को गुण और
गुणी इन दोनों का वाचक बताया है । ‘गुणे लक्ष्मणः पुंसि गुणिकिमास्तु लक्ष्मि’ । परन्तु नैयायिक लोग मत्प्र
और उसके लुक् को स्वीकार नहीं करते, अतः ‘श्वेतो वागति’ इत्यादिक स्थलों में उन्हें लक्षणा माननी पड़ती
है । इसी मत के अनुसार मूलोक उदाहरण जानना ।

अत्र चेति—इस उपादान-लक्षणा में मुख्यार्थ के अपने स्वरूप का भी लक्ष्यार्थ के साथ उपादान
(ग्रन्थ) रहता है, किन्तु लक्ष्य-लक्षणा में मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ का उपलक्ष्यमात्र होता है, स्वयं नहीं भासित
होता, यही इन दोनों का मेरु है । इसी लक्षणा की अग्रहत्त्वार्थां हृदि मी करते हैं, क्योंकि इसमें स्वार्थ (मुख्यार्थ)
का परित्याग नहीं होता ।

‘लक्ष्य-लक्षणा’ का लक्ष्य करते हैं—अर्थमिति—वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ के अन्वय-बोध के
लिये वहाँ कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्थन कर दे अर्थात् मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का उपलक्ष्यमात्र
बन जाय, उस लक्षणा को लक्ष्यलक्षणा करते हैं, क्योंकि यह उपलक्ष्य का ही हेतु होती है, इसमें मुख्यार्थ
का वाच्य में अन्वय नहीं होता । इसका रुदि और प्रयोजन में क्रम से उदाहरण देते हैं—कलिङ्ग इत्यादि । इन
उदाहरणों में क्रम से पुरुष और तट के अन्वय को छिद्र करने के लिये ‘कलिङ्ग’ और ‘गङ्गा’ शब्द अपने स्वरूप
का समर्थन करते हैं अर्थात् वाक्यार्थ में पुरुष और तट का बोध कराने के लिये अपने स्वरूप की उपयोगी बनाते
हैं । अथवा ‘आत्मत्व मुख्यार्थम् अर्थयतः परित्यजतः’ । ये दोनों पर अपने मुख्यार्थ का परित्याग करते हैं ।

अन्य उदाहरण देते हैं—उपकृतमिति—अनेक अपकार करके भी अपने को उपकारी बतलानेवाले किसी
कुटिल पुरुष के प्रति किसी लहृदय की मार्मिक उक्ति है । अर्थ—आपने बहुत उपकार किया है ! उसके क्या
कहने हैं ! आपने अत्यन्त सज्जनता का विस्तार किया है ! ! ! हे मित्र ! आप इसी प्रकार कार्य करते हुए ही सर्व
तक जीते रहिये । चेति—यहाँ वाक्यार्थ में अपकारादिकों का अन्वय छिद्र करने के लिये ‘उपकृत’ ‘सज्जनता’
आदि शब्द अपने स्वरूप का समर्थन करते हैं । अपकारी के प्रति उपकारादि के कथन से मुख्यार्थ का बाध है ।
और मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का वैपरीत्यरूप सम्बन्ध है, एवम् अपकार की अविकला का बोधन करना इस
लक्षणा का प्रयोजन है । इसी ‘लक्ष्यलक्षणा’ को ‘अहत्त्वार्था’ हृदि मी करते हैं ।

आरोपाध्यवसानान्यां प्रत्येकं ता अपि विद्या ।

ताः पूर्वोक्तारचतुर्भेदलक्षणाः ।

विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत् ॥८॥

सरोपा स्यान्निगीर्णस्य प्रता साध्यवसानिका ।

विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यप्रतीतिकृत्सरोपा । इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम् । रूढावुपादानलक्षणा सारोपा यथा—‘अरवः श्वेतो धावति’ । अत्र हि श्वेतगुणवानश्वोऽनिगीर्णस्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन प्रतीयते । प्रयोजने यथा—‘एते कुन्ताः प्रविशन्ति’ । अत्र सर्वनाम्ना कुन्तधारिपुरुषनिर्देशात्सारोपत्वम् । रूढौ लक्षणलक्षणा-सारोपा यथा—‘कलिकः पुरुषो पुष्पते’ । अत्र पुरुषकलिकयोरुपाधाराधेयभावः संबन्धः । प्रयोजने यथा—‘आयुर्धृतम्’ । अत्रायुष्कारख-

लक्षणा के और मेद विलाते हैं—आरोपेति—आरोप और आध्यवसान के कारण पूर्वोक्त चारों प्रकार की लक्षणाओं के फिर दो मेद होते हैं ।

आरोप और आध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा का स्वरूप विलाते हैं—विषयस्थेति—अनाम्नादित स्वरूप विषय (उपमेय) का अन्य (उपमान) के साथ अमेदज्ञान करानेवाली लक्षणा को ‘सरोपा’ कहते हैं और निगीर्णस्वरूप (आम्नादित) विषय का विषयी के साथ अमेदज्ञान करानेवाली लक्षणा को ‘साध्यवसाना’ कहते हैं ।

“अनिगीर्णस्वरूपस्य पदार्थस्याऽन्यतादात्म्यप्रतीतिशरोपः” । वाक्य में जिस पदार्थ के स्वरूप का लक्षितता निर्देश किया गया है—जिसका स्वरूप अप्रधान (अप्रकृत) उपमानमूल चन्द्रादि (विषयी) से निगीर्ण अर्थात् छिपा हुआ नहीं है, उसी प्रकृत (वर्तमान) उपमेय मुखादि (विषय) की अन्य अर्थात् अप्रकृत चन्द्रादि विषय के साथ तादात्म्य प्रतीति (अमेदज्ञान) को आरोप कहते हैं । जैसे “सिंहो मायवकः” । यहाँ बालक का स्वशब्द (‘मायवक’) से निर्देश करके उसका सिंह के साथ अमेद विलासाया गया है, अतः यहाँ बालक में सिंहत्व का आरोप है । यही सारोपा लक्षणा ‘रूपक’ अलंकार का बीज है ।

‘विषयविगारश्चेव विषयिणोऽमेदप्रतिपत्तिरध्यवसानम्’ । विषय का विगारण करके उसके साथ विषयी का अमेद प्रतिपादन करना आध्यवसान कहलाता है । जैसे ‘सिंहः’ । यहाँ बालक का वाक्य में प्रयुक्त निर्देश नहीं है और सिंह के साथ उसका अमेद प्रतिपादन किया गया है । यह साध्यवसाना लक्षणा ‘अतिशयोक्ति’ अलंकार का बीज है ।

रुटि में सारोपा उपादानलक्षणा का उदाहरण—अथ हति—यहाँ अरव ‘अनिगीर्णस्वरूप’ है, क्योंकि उसका पृथक् निर्देश किया गया है और अपने में समवेत (समायय सम्बन्ध से विद्यमान) जो गुण (श्वेत वर्ण) उसके साथ उसका (अरव का) अमेद प्रतांत होता है । यहाँ श्वेत शब्द की श्वेतगुणविशिष्ट में प्रसिद्ध होने के कारण रुटि है । श्वेत गुण अपने स्वरूप को भी लक्ष्यार्थ के साथ बोधित करता है, अतः यह उपादानलक्षणा है—और अनिगीर्णस्वरूप अरव के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत होता है, अतः आरोप है । इस प्रकार यह रुटि में सारोपा उपादानलक्षणा पूर्ण ।

इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते हैं—एते कुन्ता इति—अनेति—यहाँ ‘एतत्’ सर्वनाम से कुन्तधारी पुरुषों का निर्देश किया है और कुन्तों के साथ उनकी अमेद प्रतीति होती है, अतः यहाँ आरोप है, और लक्ष्यार्थ के साथ कुन्तों की भी प्रतीति होती है, अतः उपादान है, एवं कुन्तों का अतिगहनत्व स्पष्ट करना प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती सारोपा उपादानलक्षणा है ।

रुटि में सारोपा लक्ष्यलक्षणा का उदाहरण—कलिक इति—यहाँ कलिक शब्द कलिकदेवताधी का उपलक्ष्य है, अतः यह लक्ष्यलक्षणा है, पुरुष निर्दिष्ट पुरुष के साथ अमेद प्रतीति होने से आरोप है, और प्रयोजनाग्रह तथा प्रसिद्धि के कारण रुटि है । अनेति—पुरुष और कलिकदेव का आवागम्य-भाव सम्बन्ध यहाँ लक्षणा का प्रयोजक है ।

मपि घृतं कार्यकारणभाषसंबन्धसंबन्धायुस्तादात्म्येन प्रतीयते । अन्यवैलक्षण्येनान्यभिचारेणायुष्करत्वं प्रयोजनम् ।

यथा वा—राजकीये गुरुवे गच्छति 'राजाऽसौ गच्छति' इति । अत्र स्वस्वामिभावलक्षणः संबन्धः । यथा वा—अप्रमात्रेऽवयवभागे 'हस्तोऽयम्' अप्रावयवावयविभावलक्षणः संबन्धः । 'ब्राह्मणोऽपि तच्चासौ' । अत्र तात्कर्म्यलक्षणः । 'इन्द्रार्थासु स्थूणासु अमी इन्द्राः' । अत्र तादर्थ्यलक्षणः संबन्धः । एवमन्यत्रापि । निगीर्णस्य पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृताध्यवसाना । अस्यापचतुर्षु मेघेषु पूर्वोदाहरणान्येव ॥

सादृश्येतरसंबन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि ॥ ६ ॥

प्रयोजन में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते हैं—“आयुर्घृतम्” यद्यपि घृत आयु का कारण है, आयु नहीं, तथापि कार्यकारणभाव सम्बन्ध से आयु का सम्बन्धी घृत यहाँ आयु के साथ अभिन्न प्रतीत होता है, अतः यह लक्षणलक्षणा है, एवम् अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, घृत विलक्षण रीति से आयु पैदा करता है और अभ्यभिचार से आयुष्य का कारण है—अर्थात् अवश्य ही आयु का हितकर है, यह बात धीतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती है ।

हाथार्थ के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध लक्षणा के प्रयोजक होते हैं, यह दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं—बधावेति—राजसम्बन्धी किसी बड़े आदमी के गमन समय में भी “राजाऽसौ गच्छति” यह प्रयोग होता है । यह भी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है । ‘अवी’ पद से विषय का पृथक् निर्देश किया है और राजा के साथ उसका अमेव प्रतीत होता है, अतः सारोपा है । राजशब्द राजसम्बन्धी का उपलक्षण है और उस पुरुष की सम्पत्ति आदि की अधिकता धीतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । अत्र स्वस्वामिनीति—यहाँ स्वस्वामिभावसम्बन्ध लक्षणा का प्रयोजक है ।

अन्य उदाहरण देते हैं—अमेति—हाथ के केवल अप्रमाण को ‘हस्तोऽयम्’ कहा जाता है । यह कृति में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । यहाँ अवयवावयविभावसम्बन्ध है । ‘अयम्’ पद से निर्दिष्ट अप्रमाण का हाथ के साथ अमेदारोप है और ‘हस्त’ शब्द उपलक्षण है, एवम् इस लक्षणा का कारण प्रसिद्धि ही है, प्रयोजन कुछ नहीं । अन्य सम्बन्ध का उदाहरण—ब्राह्मणोऽपीति—बढ़ई का काम करनेवाले ब्राह्मण को भी ‘ब्रह्माऽसौ’ कहा जाता है । यह प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । बढ़ई के सब कामों में प्रवीणता सूचित करना इसका प्रयोजन है । यहाँ ‘तात्कर्म्य’ सम्बन्ध है, क्योंकि ब्राह्मण बढ़ई का काम करता है । अन्य उदाहरण—इमेति—यह मैं इन्द्र के लिये गाड़ी गई स्थूणाओं (खम्भों) को ‘अमी इन्द्राः’ कहा जाता है । यह प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । यहाँ इन्द्र के समान पूज्यत्व धीतन करना प्रयोजन है और तादर्थ्य सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी जानना ।

उक्त सब सारोपा लक्षणा का उदाहरण दिये हैं, अब साध्यवसाना के विषय में कहते हैं—निगीर्णस्वेति—निगीर्ण (पूर्वोक्त) विषय का अन्य (विषयी) के साथ अमेदशान करानेवाली लक्षणा ‘साध्यवसाना’ कहाती है । इसके इन चार मेदों के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना । यथा—रूढि में साध्यवसाना उपादानलक्षणा का उदाहरण है श्वेतो जावति और प्रयोजन में ‘कुन्ताः प्रविशन्ति’ । एवं साध्यवसाना लक्षणलक्षणा का रूढि में ‘कश्चिन्नः साहसिकः’ और प्रयोजन में ‘गच्छन्तो जीवः’ यह उदाहरण है । इनका वर्णन पहले ही हो चुका है ।

किसी का मत है कि ‘अश्वः श्वेतो जावति’ इस उदाहरण में उपादानलक्षणा मानना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ उपादान नहीं है । जैसे ‘कुन्ताः प्रविशन्ति’ में लक्षणा करने पर कुन्तों का भी प्रवेश—क्रिया में अन्यत्व होता है जैसे इस उदाहरण में नहीं होता, क्योंकि ‘श्वेत’ गुण है और गुणों में क्रिया रहती नहीं—‘गुणविरिगुणक्रियाः’—अतः साधन क्रिया में श्वेत का अन्यत्व नहीं हो सकता, इसलिये इसे लक्षणलक्षणा मानना चाहिये और उपादानलक्षणा का उदाहरण ‘श्वेतः शोभते’ हो सकता है । शीघ्रा गुणों में भी रहती है । गमनादि क्रिया ही गुणों में नहीं रहती ।

और मेद दिलाते हैं—सादृश्येति—ये पूर्वोक्त आठ प्रकार की (चार सारोपा और चार साध्यव-

साहस्यसु मता गौण्यतेन बोद्धा मेदिताः ।

ताः पूर्वोक्ता अष्टमेदा लक्षणाः । साहस्येतरसंयन्धाः कार्यकारणभावाद्यः । अत्र शुद्धानां पूर्वोक्तसंयन्धः । स्वाधुपादानलक्षणा सारोपा गौणी यथा—‘एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि’ । अत्र तैलसाधनसंयन्धस्योद्देशः सुखार्थमुपादायैव सारोपायिषु स्नेहेषु वर्तते । प्रयोजने यथा—‘राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छन्तु’ एते राजकुमारा गच्छन्ति । स्वाधुपादानलक्षणा साम्य-वक्षाना गौणी यथा—‘तैलानि हेमन्ते सुखानि’ । प्रयोजने यथा—‘राजकुमारा गच्छन्ति’ । स्वो लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी यथा—‘राजा गौरेन्द्रं कण्ठकं शोधयति’ । प्रयोजने यथा—

जाना) लक्षणां यदि साहस्य से इतर (भिन्न) किसी सम्बन्ध के द्वारा सिद्ध हुई हो तो ‘शुद्धा’ कहलाती हैं और यदि साहस्य सम्बन्ध ही इनका प्रयोगक हो तो इन्हें ‘गौणी’ लक्षणा कहते हैं । इस प्रकार सोलह भेद होते हैं । साहस्य से भिन्न—कार्यकारणभावादि—सम्बन्ध भी लक्षणा के प्रयोगक होते हैं । इनके उदाहरण अभी बिये जा चुके हैं । इनमें से शुद्धा लक्षणा के पूर्वोक्त ‘अथ; इवेति भावति’ इत्यादि का ही उदाहरण है ।

कहि में गौणी सारोपा उपादानलक्षणा का उदाहरण देते हैं । एतानि तैलानीति—अथेति—यहाँ तैल शब्द तिलों से उत्पन्न स्नेह (तिल का तेल) रूप मुख्य अर्थ का उपादान करके ही सरलौ आदि के स्नेह का बोधन करता है, अतः यह उपादानलक्षणा है । उदाहरण—यह है कि ‘तैल’ शब्द का अन्वयार्थ है ‘तिलों से उत्पन्न स्नेह’ । इस कारण तिलतैल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ है, किन्तु साहस्य होने के कारण सरलौ आदि के स्नेह को भी तैल ही कह देते हैं । उक्त उदाहरण में तिलभय स्नेह का परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यह गौणी उपादानलक्षणा है । लक्षणा का यहाँ कोई व्यवहृत प्रयोजन नहीं, तैल शब्द की प्रसिद्धि ही इस प्रयोग का कारण है, अतः यह कटिभूतक लक्षणा है । ‘एतत्’ शब्द से विषय का निर्देश है, अतः यह सारोपा है । इस प्रकार यह उदाहरण कटिभूतक सारोपा गौणी उपादानलक्षणा का है ।

प्रश्न—यदि तिलभय स्नेह भी यहाँ उल्लिखित है तो वाच्यार्थ में मुख्य अर्थ का अन्वय भी बना रहा, उतका बाध नहीं हुआ, अतः यहाँ लक्षणा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सुवार्थ के बाध में ही लक्षणा होती है । उत्तर—यहाँ एतत् शब्द से तिल, सरलौ जलसी आदि के अनेक तैल विपक्षित हैं और तैल शब्द से केवल तिल का तैल बोधित होता है, अतः इन दोनों पदार्थों का सामानाधिकरत्य से अन्वय नहीं हो सकता—यही यहाँ सुवार्थ का बाध है । यद्यपि एतत् पद के अर्थ का एकदेश तिलतैल में है, परन्तु केवल उसी के साथ तैल पद के अर्थ का अन्वय होना असंभव है । इस प्रकार का एकदेशा-न्वय श्रुत्यसिद्धि नहीं है । श्री. रा. च. त. वा. ।

प्रयोजन का उदाहरण देते हैं राजकुमारोति—राजकुमार और उनके सदृश अन्य कुमारों के साथ साथ जाने पर “एते राजकुमारा गच्छन्ति” यह प्रयोग होता है । यहाँ एतत् शब्द से विषय का निर्देश होने के कारण आरोप है । राजकुमारों का भी इसमें उपादान है और अन्य कुमारों का राजकुमारों के मुख्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन है । साहस्य सम्बन्ध इसका प्रयोगक है । इस प्रकार यह प्रयोजनवर्ती सारोपा गौणी उपादानलक्षणा है । इन्हीं दोनों उदाहरणों में से विषयवाचक एतत्पद के निकाल देने से वे साम्यवक्षाना के उदाहरण ही जायेंगे—यही दिसलाते हैं—सकाक्षिणादि—प्रयोगने इति ।

कहि में सारोपा गौणी लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते हैं—सका गौरेन्द्रसिद्धि—‘कण्ठक’ शब्द का अर्थ है कंठा—इसका गौरेन्द्र शब्द के अर्थ—(राजविशेष) के साथ सामानाधिकरत्य से सम्बन्ध अनुपपन्न है, अतः कण्ठक शब्द साहस्य सम्बन्ध है, कंठे की तरह हुआ देनेवाला छुद्र शत्रु का उपलक्षण है—यहाँ मुख्य अर्थ का उपादान नहीं है । गौरेन्द्र शब्द से विषय का मुख्य निर्देश होने के कारण आरोप है । कण्ठक शब्द की छुद्र शत्रु में प्रतिष्ठि होने से कहि है ।

प्रयोजन में इसी लक्षणा का उदाहरण देते हैं—नीलोद्दीक—वज्राव का नाम वाहीकदेवा है—‘वज्राव

‘गौर्वाहीक’। खडौ लक्ष्यलक्षणा साध्यवसाना गौरी यथा—‘राजा कण्टकं शोधयति’। प्रयोजने यथा—‘गौर्जस्वति’।

अत्र केचिदाहुः—गोसहचारिणो गुण्या जाक्यमान्याश्चो लक्ष्यन्ते। ते च गोशब्दस्य बाहीकार्यनिमित्तं निमित्तीभवन्ति। तदुक्तम्। गोशब्दस्यागृहीतसंकेतं बाहीकार्यनिमित्तं प्रत्यक्ष-
स्यात्। गोशब्दार्थमात्रबोधनात्वाभिधाया विरतत्वाद्, विरतायाश्च पुनरुत्थापनाभावात्।

अन्ये च पुनर्गोशब्देन बाहीकार्यो नाभिधीयते। किन्तु स्वार्थसहचारिगुणसाक्षात्त्वेन बाही-
कार्यगता गुण्या एव लक्ष्यन्ते। तदप्यन्ये न मन्यन्ते। तथाहि—अत्र गोशब्दाद्वाहीकार्यः प्रतीयते, न वा ?
आद्ये गोशब्दादेव वा ? लक्षिताद्वा गुण्यादविनाभावद्वारा ? तत्र न प्रथमः। बाहीकार्यस्यासंकेतितत्वात्।
न द्वितीयः। अविनाभावस्य स्यात्स्व शाब्देऽन्ये प्रवेशासंभवात्। शाब्दी आकाशा शाब्देनैव पूर्वते।

शिव्युपधावांस्तदाख्ये वे स्थिताः। बाहीका नाम ते देहा न तत्र विषयं वसेत्”॥ यहाँ बाहीकदेशनिवासी
किसी पुत्र की मूर्त्तया भरी क्रियाश्रो को देखकर किसी ने कहा कि ‘गौर्वाहीकः’—बाहीक बेल है। यहाँ गो
शब्द सादृश्यसम्बन्ध से बाहीक को लक्षित करता है, अतः यह गौरी लक्षणा है। बाहीक की अत्यन्त
मूर्त्तता का ध्यान करना प्रयोजन है। शेष वर्णन पूर्ववत् जानना।

उक्त दोनों उदाहरणों में से विषयवाचक पदों—गौडेन्द्र और बाहीक—के निकाल देने से ये
साध्यवसाना के उदाहरण होते हैं, यह दिखाते हैं—रुद्रादिवादि। क्रिया के बिना केवल ‘गौ’ कहने से
लक्षणा का भान नहीं होता और न वाक्य ही बनता है, अतः क्रियासहित उदाहरण देते हैं ‘गौर्जस्वति’
अथ बाहु का अर्थ है ध्वजवाली बोलना, उसमें कर्तृत्वरूप से गो का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः
लक्षणा होती है।

‘गौर्वाहीकः’ इत्यादि वाक्यों से अर्थज्ञान के विषय में मतभेद दिखाते हैं—अत्र केचिदिति—
किसी का मत है कि ‘बाहीक गौ है’ इस वाक्य के सुनने पर गो शब्द से बेल का ज्ञान और बाहीक
शब्द से बाहीकदेशवासी का ज्ञान अभिधा शक्ति के द्वारा होता है, किन्तु इन दोनों का सामानाधिकरस्य
से अन्वय अनुपपन्न होने के कारण गो शब्द अपने सहचारी अक्षर, मन्त्रत्वादि गुणों को लक्षणा से बोधन
करता है और फिर वे ही गुण गो शब्द से अभिधा के द्वारा बाहीकरूप अर्थ का बोधन करने में निमित्त
(प्रवृत्तिनिमित्त) होते हैं। इसका खण्डन करते हैं—तदुक्तमिति—यह ठीक नहीं, क्योंकि एक तो
गो शब्द का संकेत (शक्ति) बाहीक में रहित नहीं है, अतः अग्रहीतसंकेत अर्थ (बाहीक) का गो शब्द
से अभिधान करना अशक्य है, बिना शक्तिज्ञान के कोई शब्द किसी अर्थ का अभिधान नहीं करता—
दूधरे यहाँ गो शब्द अपने पशुरूप अर्थ को अभिधाशक्ति के द्वारा पहले बोधन कर चुका है, अतः उसकी
वह शक्ति विरत हो चुकी और विरतशक्ति का फिर उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि “कण्डवद्विकर्त्तव्यं
विश्वं पुनर्जन्तव्यमात्रः” यह नियम है। अतः जब यहाँ गो-शब्द पहले अभिधा के द्वारा पशुविशेष
का बोधन कर चुका है तो फिर लक्षणा से आम्नायि गुणों का बोधन करने के अनन्तर दूसरी बार उसकी
वह शक्ति जाग्रत नहीं हो सकती।

इसी विषय में दूधरा मत दिखाते हैं—अन्ये चेति—दूधरे लोगों का यह मत है कि गोशब्द से अभिधा-
शक्ति के द्वारा बाहीकरूप अर्थ का बोधन नहीं होता, किन्तु गोशब्द अपने अर्थ—पशुविशेष—के साथ रहनेवाले
आम्नायि गुणों के उदघा होने के कारण, बाहीक मत आम्नायि गुणों का ही लक्षणा से बोधन करता है। इसका
भी खण्डन करते हैं—उच्यते—यह बात भी अन्य लोग नहीं मानते—तथाहीति—उक्त मत का विकस्यो द्वारा
खण्डन करते हैं—अनेति—यह तो कही कि तुम्हारे मत में गोशब्द से बाहीकरूप अर्थ की प्रतीति होती है वा
नहीं ? यदि होती है तो गोशब्द से ही होती है वा गोशब्द के लक्षित गुणों से अविनाभाव के कारण ? गोशब्द
से बाहीक के आम्नायि गुण लक्षित होते हैं और गुण गुणी के बिना रह नहीं सकते। वही गुणों का गुणी अर्थात्
द्रव्य के साथ अविनाभाव कहाया है। उच्यते—इतमें कहाया मत (‘गोशब्द से ही बाहीक की प्रतीति होती है’
यह) तो इस विषे ठीक नहीं कि गोशब्द का बाहीक में संकेतमग ही नहीं है। और दूधरा मत (अविनाभाव

न द्वितीयः । यदि हि गोशब्दाद्वाहीकार्थो न प्रतीयेत, तदास्य बाहीकरादस्य च सामानाधिकरस्य-संगतं स्यात् ।

तस्माच्च गोशब्दो मुख्यया वृत्त्या बाहीकराब्देन सङ्गन्धबलममानोऽज्ञत्वविषयाधर्मसंबन्धाद् बाहीकार्थं लक्षयति । बाहीकरस्याज्ञत्वाद्यतिशयबोधनं प्रयोजनम् । इयं च गुणयोगाद् गौणीत्युच्यते । पूर्वा उपचाराभिप्रायान्मुक्ता । उपचारो हि नामात्यन्तं विरक्तसितयोः शब्दयोः (१-पदार्थयोः) सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम् । यथा—“अग्निमाखण्वक्योः” । शुक्लपटयोस्तु नात्यन्तभेदप्रतीतिः । तस्मादेवमादिवु शुद्धैव लक्षणा ।

व्यङ्ग्यस्य गूढगूढत्वाद् द्विधा स्युः फललक्षणाः ॥ १० ॥

द्वारा बोधनं) भी ठीक नहीं, क्योंकि जो अर्थ अविनाभाव के द्वारा लब्ध होता है उसका शब्दबोध में प्रवेश नहीं होता । इसमें हेतु देते हैं—शब्दी इति—‘शब्दसम्बन्धिनी आकाङ्क्षा शब्द से ही पूर्ण होती है’ यह नियम है । यह बात शब्दाध्याहारवादी के मतानुसार कही है—अर्थाध्याहारवादियों के मत में तो अविनाभाव द्वारा लब्ध पदार्थों का भी सम्बन्ध शब्दबोध में होता ही है, अतएव उपाधि-शक्तिवाद में अविनाभाव द्वारा लब्ध व्यक्ति का शब्दबोध में अन्वय होता है । प्रथमवार किये हुए विकल्पों में से द्वितीय विकल्प (यो शब्द से बाहीक की प्रतीति नहीं होती) का खण्डन करते हैं—न द्वितीय इति—यदि गोशब्द से बाहीक की प्रतीति न हो तो गोपदार्थ के साथ बाहीक का सामानाधिकरस्य ही असंगत हो जाय ।

इस प्रकार अन्य मतों का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते हैं—तस्मादिति—इस लिये न तो गो शब्द से पहले आख्यादि गुणों को लक्षणाद्वारा उर्गस्थित करके फिर उन्हे प्रवृत्तिनिमित्त बना के अभिधाद्वारा बाहीक का उपस्थापन करना ठीक है, और न बाहीक के गुणों का लक्षणा के द्वारा बोधन करना ही युक्तियुक्त है, किन्तु उक्त उदाहरण (गौर्बाहीकः) में गोशब्द मुख्य वृत्ति (अभिधा) के द्वारा बाहीक के साथ सामानाधिकरस्य से अन्वित न हो सकने के कारण मूलत्वादि सादृश्य (सम्बन्ध) से बाहीकरूप अर्थ को लक्षणाद्वारा उपस्थित करता है । व्यञ्जना के द्वारा बाहीक की मूर्तता आदि का आधिक्य चोतित करना इस लक्षणा का प्रयोजन है ।

इयं चेति—यह लक्षणा ‘गुण’ अर्थात् जडत्वादि साधारण धर्मों का ‘योग’ अर्थात् सम्बन्ध होने के कारण ‘गौणी’ कहाती है । तारयं यह है कि इस प्रकार की लक्षणाएँ, जिनमें साधारण धर्मों के सम्बन्ध अर्थात् सादृश्य के द्वारा लक्ष्यार्थ का मान होता है वे गौणी कहाती हैं और पहली (‘गङ्गायां पोषा’ इत्यादि) उपचार न होने के कारण ‘गुहा’ कहाती हैं । उपचार ही गौणी लक्षणा का मूल है ।

उपचार का लक्षण करते हैं—उपचारो हीति—अत्यन्त भिन्न अर्थात् पृथक् रूप से भिन्न भिन्न प्रतीति के विषय—एक दूसरे के साथ अत्यन्त निराकाङ्क्ष—दो पदार्थों के भेदज्ञान का, सादृश्यातिशय (अत्यन्त समानता) के कारण क्षिप जाना ही उपचार कहाता है—जैसे “अग्निमाखण्वकः” “सिंहो माखण्वकः” इत्यादि । किसी ने कहा कि ‘यह बालक सिंह है’—यहाँ बालक और सिंह इन दोनों पदों से भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं । इनका आपस में सामानाधिकरस्य नहीं हो सकता । अंगल का क्रूर मृगराज और मनुष्य का छोटा सा बालक वे दोनों भिन्न भिन्न प्रतीतियों के विषय होते हैं । इनमें से कोई एक दूसरे के लिये साक्षात् नही, परन्तु अत्यन्त भिन्न होने पर भी क्रूरता, दूरता आदि समान गुणों के द्वारा अतिशय सादृश्य होने के कारण इन दोनों की भिन्नता की प्रतीति यहाँ दब गई है । इसी ‘भेदवर्तीतिस्थगन’ को उपचार कहते हैं—और इससे जो लक्षणा होती है उसे गौणी लक्षणा कहते हैं । उपचार के लक्षण में आये हुए ‘अत्यन्त’ शब्द की व्यावृत्ति दिखाते हैं—शुक्लपटयोस्ति—‘शुक्लः पटः’ इत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण और पटरूप प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न हैं—परन्तु वे सिंह और माखण्वक की भाँति अत्यन्त भिन्न नहीं, अतः यहाँ उपचार नहीं है । तस्मादिति—इसलिये इस प्रकार के प्रयोगों में गुहा लक्षणा ही जानना ।

इस प्रकार इन पूर्वोक्त बोधक प्रकार की लक्षणाओं में आठ कटिगुलक हैं और आठ प्रयोजनगुलक, उनमें से प्रयोजनगुलक लक्षणाओं के और भेद दिखाते हैं—व्यङ्ग्यवक्ष्येति । प्रयोजने इति—प्रयोजन (फल) में

प्रयोजने वा अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ताः प्रयोजनरूपव्यङ्ग्यस्य गूढागूढतया प्रत्येकं द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः । तत्र गूढः, वाक्यार्थभाषनापरिपक्वद्विविधभावमाश्रयेणः यथा—‘उपकृतं बहु तत्र’ इति । अगूढः, अतिस्फुटतया सर्वजनसंवेद्यः । यथा—

‘उपदिशति कामिनीनां वीचनमथ एव ललितानि ।’

अत्र ‘उपदिशति’ इत्यनेन ‘आविष्करोति’ इति लक्षणे । आविष्कारातिशयरुचिभेदेन लक्ष्यते ।

धर्मिधर्मगतत्वेन फलस्यैता अपि द्विधा ।

एता अनन्तरोकाः षोडशभेदा लक्षणाः फलस्य धर्मिगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकं द्विधा भूत्वा द्वाविंशद्वेदाः । विरुमात्रं यथा—

‘स्निग्धस्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लदृढलाका घना

बाताः शीकरियाः पयोपसुहृदामानन्दकेकाः कलाः ।

कामं सन्तु, दृढं कठोरद्वयो रामोऽस्मि, सर्वं सदे

वैदेही तु कथं भविष्यति, हहा हा देवि धीरा भव ॥’

अत्रात्यन्तदुःखसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्यैवातिशयः फलम् । ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र तटे शीतलपाषाणत्वरूपधर्मस्थातिशयः फलम् ।

जो आठ प्रकार की लक्षणाएँ दिखाई हैं वे प्रयोजनरूप व्यङ्ग्य के गूढ और अगूढ होने के कारण दो प्रकार की होती हैं, अतः इनके इस प्रकार सोलह भेद होते हैं । लक्षेति—उनमें ‘गूढ’ उस व्यङ्ग्य को कहते हैं जो वाक्यार्थ के बिचारने में परिपक्वबुद्धि के विभव अर्थात् सूक्ष्मार्यदर्शनसामर्थ्य से ही जाना जा सकता है, साधारण बुद्धि से जातव्य नहीं होता । लक्षेति—जैसे ‘उपकृतं बहु तत्र’ इत्यादि पूर्वोक्त वच । ‘अगूढ’ उस व्यङ्ग्य को कहते हैं जो अत्यन्त स्फुट होने के कारण सबकी समझ में आ सके । जैसे—‘उपदिशतीति’—‘ललनाओं को वीचन का मन्त्र’ ही ‘ललित’ अर्थात् हाव, भाव आदि का उपदेश कर देता है । उपदेष्ट देना चेतन का ही काम है और मन्त्र वह है, अतः यहाँ लज्जता से ‘उपदिशति’ का अर्थ ‘आविष्करोति’ (प्रकट करता है) होता है । और आविष्कार का अतिशय, जो यहाँ व्यङ्ग्य प्रयोजन है वह अभिवेच अर्थ की भाँति स्फुट रूप से प्रकाशित होता है ।

दुर्नीं सोलह भेदों में और भेद दिखाते हैं । धर्मिधर्मस्थाति—एता इति—ये अभी कही हुई सोलह प्रकार की लक्षणाएँ फल (व्यञ्जनागम्य प्रयोजन) के धर्मिगत और धर्मगत होने के कारण फिर दो प्रकार की (प्रत्येक) होती हैं, अतः इनके बत्तीस भेद होते हैं । कुछ घोषा (विरुमात्र) उदाहरण दिखाते हैं । स्निग्ध, श्याम कान्ति से आकाश को व्याप्त करनेवाले, और बलाका जिनके पास बिहार कर रही हैं ऐसे मेघ भले ही उनमें तथा शीकरी (छोटे छोटे जलकणों से युक्त) मन्द मन्द समीर स्वच्छन्दतापूर्वक चले और मेघों के मिन मयूरी की आनन्द भरी मनोहर कुहों में कबेच्छ सुनाई दें ! मैं अत्यन्त कठोर हृदय ‘राम’ हूँ । सब कुछ सहन करूँगा । परन्तु अति सुकुमारी कोमलहृदय वैदेही की क्या चरा होगी ? हा देवि ! जैवं रलना ।

आकाश निराकार है, उसपर लेपन नहीं हो सकता, अतः इस वच में ‘लित’ पद का लक्षणा के ‘व्याप्त’ अर्थ होता है । और शीतार्द्र (मिथ्या) चेतन का धर्म है । वह वह मेघों में नहीं हो सकता, अतः यहाँ ‘गूढत्व’ का अर्थ, आनन्ददायक है । इन दोनों में वाक्यार्थ अत्यन्त तिरस्फुट है ।

इसके बला स्वयं राम ही हैं, अतः केवल ‘ललित’ कहने पर भी ‘अहम्’ पद की प्रतीति के द्वारा राम का घोष ही ही जाता, इस लिये प्रकृत में राम पद का मुख्य अर्थ अनुपयुक्त होने से, लक्षणा के द्वारा ‘ह्रस्व सहनशील’ रूप अर्थ का बोधक होता है । ‘मैं राम हूँ’ अर्थात् पिता के अत्यन्त प्रिय, राज्यस्वाय, वनबाह, जटाधीर वारक, जी-दरक आदि अनेक गुणों का सहन करनेवाला (अत्यन्त कठोर हृदय) ‘राम’ हूँ ! मैं सब कुछ सहन कर लूँगा । यहाँ ‘दृढं कठोरहृदयः’ वह पद उक्त लक्षणा की उपस्थिति में उदाहरण देते हैं । ‘राम’ पद अर्थात्तत्कालितवाच्य है, क्योंकि यह दुःखसहिष्णुत्वरूप विशेष अर्थ का बोधन करता है । यहाँ ‘राम’

तदेवं लक्ष्णामेदाश्चत्वारिंशन्मता बुधैः ॥ ११ ॥

रूढावष्टौ फले द्वात्रिंशदिति चत्वारिंशल्लक्षणाभेदाः । किं च—

पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

ता अनन्तरोक्ताश्चत्वारिंशद्भेदाः । तत्र पदगतत्वे यथा—‘गङ्गायां बोधः’ । वाक्यगतत्वे यथा—‘उपकृतं बहु तत्र’ इति । एवमशीतिप्रकारा लक्षणाः ॥

अथ व्यञ्जना ।

विस्तास्वमिद्याधामु ययाऽर्थो बोध्यते परः ॥ १२ ॥

सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च ।

पद-बु-जसहिष्णुत्वेन रूपेण भीरामचन्द्रजी को ही बोधित करता है और व्यञ्जना से उन्हीं का अतिशय प्रतीत होता है, अतः इस लक्षणा का फल धर्मगत (धर्मी अर्थात् द्रव्य में स्थित) है । पहले कही हुई दोनों लक्षणाओं (‘पयोद सुदृत्’—‘लितवियत्’) में लक्ष्य धर्मी का ही अतिशय बोधन होता है । यह सब लक्ष्णामूलक व्यङ्ग्य, इस पद से प्रतीयमान विप्रलग्न शृङ्गार के अङ्ग हैं । अनेक—यहाँ अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट राम (धर्मी) लक्ष्य हैं और उन्हीं का अतिशय व्यञ्जनाद्वारा बोधित फल (प्रयोजन) है ।

धर्मगत फल का उदाहरण देते हैं—गङ्गायां बोधः इत्यादि—इस उदाहरण में शीतस्व पावनत्वरूप धर्म का अतिशय व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता है । यह व्यङ्ग्य अतिशय, शीतस्व-पावनत्वरूप धर्म में रहता है । अतः धर्मगत फल का उदाहरण जानना ।

वस्तुतः विवचनायजी का यह कथन असंगत है । प्राचीन आचार्यों से भी विरुद्ध है और इनके अपने कथन से भी विरुद्ध है, अतः इसे इन्हीं के अपने शब्दों में ‘स्वबन्धनविरोधाद्देवाऽप्राप्तम्’ समझना चाहिये । ‘गङ्गायां बोधः’ इस उदाहरण में धर्म लक्ष्य है ही नहीं, प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है । काव्यप्रकाश में लिखा है—‘गङ्गायां बोध इत्यादी ये पावनत्वाद्यो धर्मास्तदाही प्रतीयन्ते’ और स्वयं विवचनायजी भी ‘गङ्गादिकवद्वा जल-महादिकयार्थबाधकत्वात्प्रकृतेऽसंगतम्’ ‘‘‘‘‘तदाहि बोधयति’ लिख चुके हैं । इससे स्पष्ट है कि इनके मत में भी तट ही लक्ष्य है, जो कि धर्मिरूप है, धर्म नहीं । इस धर्मी (तट) में शीतस्व पावनत्वातिशयरूप धर्म व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता है । यह बात भी विवचनायजी स्वयं लिख चुके हैं । ‘गङ्गायां बोध इति प्रतिपाद्याऽलम्ब्य स्व शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्’ इस प्रकार ‘गङ्गायां बोधः’ इस उदाहरण में न तो शीतत्वादि धर्म लक्ष्य हैं और न उनका अतिशय मात्र व्यङ्ग्य फल ही है, प्रत्युत शीतत्वातिशय फल है और वही व्यङ्ग्य है, अतः धर्मगत फल के उदाहरण में इसे रखना असंगत है । इसके उदाहरण में ‘उपकृतं बहु तत्र’ इत्यादिक कामिनीनां बोधन-मद पञ्च कञ्चित्कामि’ इत्यादिक पद्य रखने चाहिये ।

सद्वेधमिति-रूढाविति—इस प्रकार रुढि में आठ भेद और प्रयोजन में बत्तीस भेद होने से सब मिलाकर लक्षणा के चालीस भेद होते हैं ।

और भेद दिलाते हैं । पदेति—ता इति—ये सब अभी कही हुई चालीसो प्रकार की लक्ष्णायें पद में भी रहती हैं और वाक्य में भी रहती हैं, अतः फिर प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं । तनेति—उनमें पदगत के उदाहरण ‘गङ्गायां बोधः’ इत्यादिक हैं और वाक्य के ‘उपकृतं बहु तत्र’ इत्यादिक हैं । एवमिति—इस प्रकार सब मिलाकर लक्ष्णाओं के अस्सी भेद होते हैं ।

इति लक्ष्णाभिरूपणम् ।

अथ व्यञ्जना

विस्तास्विति—अपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदिक वृत्तियों के शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है, वह शब्द में तथा अर्थादिक में रहनेवाली वृत्ति (शक्ति) ‘व्यञ्जना’ कहाती है । शब्देति-शब्द, बुद्धि और कर्म इनमें विराम के अनन्तर फिर व्यापार नहीं होता । जैसे देवदत्त ने किली के थप्पड़ मारा-

‘शब्दशुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारामाहः’ इति नयेनाभिधातुल्लङ्घातत्पर्याख्यासु तिस्रु इति च स्वस्य बोधयित्वापत्तीषामु यथाऽन्योऽर्थो बोध्यते सा शब्दस्वार्थस्य प्रकृतिप्रत्ययविशेष शक्तिव्यञ्जन-
ध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविधया व्यञ्जना नाम । तत्र—

अभिधाल्लङ्घामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा ॥ १३ ॥

अभिधामूलामाह—

अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगार्थनियन्त्रिते ।

एकत्रार्थेऽन्यथीहेतुर्व्यञ्जना साऽभिधाभ्रया ॥ १४ ॥

आदिशब्दाद्विप्रयोगादयः । उक्तं हि—

‘संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दव्याख्यस्य संनिधिः ॥

सामर्थ्यमौचित्यं देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥’ इति ।

‘सशब्दचक्रो हरिः’ इति शब्दचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते । ‘भराब्दचक्रो हरिः’

अथ यथा लगने के बाद सात्वत करने पर भी वह शब्द न ले जाया नहीं किया जा सकता । उस विरल-क्रिया को फिर कोई बाधित नहीं कर सकता । एवं रस्सी को देखकर किसी को सर्पशुद्धि हो गई और वह डर गया ही फिर चाहे कुछ यत्न किया जाय पहला ज्ञान निकल नहीं सकता । यह दूसरी बात है कि रस्सी का जान होने पर पहले ज्ञान की अक्षयता प्रतीत हो जाय और अपने डर जाने पर इसी भी आये, परन्तु उस पहले ज्ञान में अब कोई व्यापार नहीं हो सकता—वह नहीं निकाला जा सकता । इसी प्रकार शब्द भी एक बार ही व्यापार करता है । अतएव अपना अपना अर्थ उपस्थित करके ‘अभिधा’ ‘लङ्घना’ और ‘तात्पर्य’ नामक शब्द की तीन वृत्तियों (व्यापारों) के उपलब्धी हो जाने पर जिसके द्वारा और अर्थ बोधित होता है वह शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गविनिष्ठ शक्ति व्यञ्जना कहाती है और वही व्यञ्जना, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि नामों से भी व्यवहृत होती है ।

तात्पर्य यह है कि जैसे प्रदाधारस्थित के अनन्तर अभिधा के विरल होने पर ‘गङ्गायां गोघः’ इत्यादि स्थलों पर तट आदि अर्थ का बोधन करने के लिये दूसरी शक्ति (लङ्घना) माननी पड़ती है । उभी विरल अभिधा को फिर से नहीं उठाया जा सकता । इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्तियों अभिवेद्य, अक्षय और तात्पर्य का बोधन करके विरल हो चुकीं तो उसके अनन्तर प्रतीत होनेवाला अर्थ इन तीनों में में किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि “शब्दशुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारामाहः” यह नियम है, अतः उक्त अर्थ को बोधन करने के लिये कोई चौथी वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी उसी को व्यञ्जना कहते हैं ।

व्यञ्जना अनेक प्रकार की होती हैं, यह कह चुके हैं—उनमें शब्दी व्यञ्जना के मेरु कहते हैं । तत्रेति—अभिधेति—शब्द का व्यञ्जना दो प्रकार की होती है । एक अभिधामूलक और दूसरी लङ्घना-मूलक । उनमें अभिधामूला का स्वरूप दिखाते हैं—अनेकार्थस्थिति—संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द के प्रकृतोपयोगी एक अर्थ के निष्ठात हो जाने पर भी जिसके द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान होता है वह व्यञ्जना अभिधाभ्रया (अभिधाशक्ति के आश्रित) समझनी चाहिये । आदीति—इस कारिका में ‘आदि’ (अथवा ‘आद्य’) पद से विप्रयोग आदि का ग्रहण है ।

संयोगादि का निरूपण करते हैं उक्तं हीति—संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य शब्द का संनिधान, सामर्थ्य, औचित्य (औचित्य), देश, काल, व्यक्ति और स्वरादिक ये सब शब्द के अर्थ का ‘अनवच्छेद’ (तात्पर्य का अनिर्धार्य अथवा तात्पर्य में सन्देह) होने पर विशेष ज्ञान के कारण होते हैं । अर्थात् जब कहीं किसी अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य समिद्ध होता है तो प्रकरणादि के द्वारा विशेष ज्ञान हुआ करता है ।

संयोगादिकों के क्रम से उदाहरण दिखाते हैं । सर्वसम्बन्ध इत्यादि—अनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबन्ध को संयोग कहते हैं । हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं—जैसे “वनाऽभि-
व्यञ्जकशार्कविराजितसिद्धाजिषु । सुहादिकविराजिते हरिर्वा कश्चिन्मिषु” इत्यमरः, परन्तु संज्ञ, एक का

इति तद्विरोधेन तत्रैव । 'भीमाजुनी' इति अर्जुनः पार्थः । 'कर्णाजुनी' इति कर्णः सूतपुत्रः । 'स्थाणु बन्धे' इति स्थाणुः गिषः । 'सर्वं जानाति देव' इति देवो भवान् । 'कुपितो मकरध्वजः' इति मकरध्वजः कामः । 'देवः पुरारिः' इति पुरारिः शिवः । 'मधुना मत्तः पिबः' इति मधुर्वसन्तः । 'पातु शो दक्षिताशुलम्' इति सुलं सामुल्यम् । 'विभाति गगने चन्द्र' इति चन्द्रः शशी । 'निशि चित्रमानुः' इति चित्रमानुर्वह्निः । 'भाति रथाङ्गम्' इति नपुंसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम् । स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिकृतः, न कान्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः ।

संक्षेप केवल विष्णु ही के साथ प्रसिद्ध है, अतः 'जगत्सकलमेव इति' वह कहने पर शंख चक्र के संयोग से हरिपद विष्णु का ही बोधन करता है ।

वियोग का अर्थ विरहोप है और विरहोप नहीं होता है जहः । संयोग ही, अतः 'जगत्सकलमेव इति' कहने पर भी हरिपद वियोग के कारण विष्णु को ही कहता है ।

साथ रहने का नाम साहचर्य है । यद्यपि भीमपद का अर्थ भवान् है और अर्जुन का अर्थ एक 'जङ्गली वृक्ष' है, परन्तु 'भीमाजुनी' कहने से दोनों सहचारी पाण्डवों का ही बोध होता है ।

प्रसिद्ध वेद का नाम विरोधिता है । 'कर्णाजुनी' कहने पर प्रसिद्ध विरोध के कारण 'कर्ण' शब्द में सूतपुत्र-महावीर कर्ण का ग्रहण होता है, कान का नहीं ।

प्रयोजन को 'अर्थ' कहते हैं और चतुर्थी विभक्ति आदि से उसका ज्ञान होता है । यद्यपि 'स्थाणु' पद का अर्थ लम्बा और शिव दोनो है, परन्तु 'स्थाणु बन्धे मयश्चिह्ने' इत्यादिक उदाहरणों में सत्कारोच्छेद कर अर्थ शिवजी से हो विरक्त होता है, मयमे से नहीं, अतः स्थाणुपद का अर्थ यहाँ शिव ही है ।

बक्ता और श्रोता की बुद्धित्वता को प्रकरण कहते हैं । 'सर्वं जानाति देव' यहाँ 'देव' पद का अर्थ प्रकरणगत रामा आदि है, प्रप्रकृत नहीं ।

अनेक अर्थों में से किसी एक ही के साथ रहनेवाले और साक्षात् शब्द से बोध्य धर्म का नाम 'सिद्ध' है (कौलिक, पुलिक आदि को 'व्यक्ति' शब्द से कहेंगे) । यद्यपि मकरध्वज का अर्थ समुद्र भी है, परन्तु 'कुपितो मकरध्वजः' इस वाक्य में इस पद से कामदेव का ही ग्रहण है, क्योंकि कोपकृप सिद्ध समुद्र में नहीं रहता ।

अनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ रहनेवाले पदार्थ के वाचक शब्द का सामीप्य 'अन्वयशब्दसन्धि' से अभिप्रेत है । यद्यपि पुर का अर्थ देह भी है, 'पुरं देहेषु दृश्यते'—परन्तु 'देव' पद के संनिधान से 'पुरारि' का अर्थ शङ्कर ही है, देहादि नहीं ।

'मधु' पद देव, वसन्त, मय आदि अनेक अर्थों का वाचक है, परन्तु कौलिक को मत्त करने का सामर्थ्य वसन्त शब्द में ही है, अतः 'मधुना मत्तः पिबः' इस वाक्य में मधुपद का अर्थ वसन्त ही है ।

प्रियतमा के कुपित हो जाने के कारण सिद्ध पुत्र के प्रति किसी मित्र या लक्ष्मी की उक्ति है 'पातु शो दक्षिताशुलम्' यहाँ औचित्य के कारण सुलपद का अर्थ धामुल्य (अनुकूलता) है । प्रतिफलता से सिद्ध पुत्र का लोभ अनुकूलता ही दूर कर सकती है, अतः लक्ष्मी का ग्रहण उचित है । कामार्थ पुत्र के परिचाय की योग्यता दक्षिता के सामुल्य (अनुकूल्य) में ही है, केवल सुल में नहीं । सुल, यदि कुपित हो, तब तो उसका भयानक है ।

औषिठी का अर्थ योग्यता है । यद्यपि 'चन्द्र' का अर्थ कपूर आदिक भी है, परन्तु 'विभाति गगने चन्द्रः' यहाँ चन्द्रमा का ही बोध होता है, क्योंकि आकाश (देश) में बही रहता है । 'निशि चित्रमानुः' यहाँ चित्रमानुः का अर्थ अग्नि है, धर्म नहीं । रात्रि (काल) में बही होती है ।

व्यक्ति का अर्थ औचित्य उल्लिख आदि व्यक्ति है । 'भाति रथाङ्गम्' में नपुंसकत्व के कारण प्रसिद्धि का ही ग्रहण होता है, यन्त्रवाक का नहीं ।

'स्वर' उदात्तादिक वेद में ही विशेष अर्थ के निर्धारक होते हैं । जैसे 'हजस्तु' यहाँ पूर्वपदप्रकृतित्वात्

इदं च केऽप्यसहमाना आहुः—‘स्वरोऽपि काकादिरूपः काव्ये विशेषप्रतीतिक्रमेव । उदात्तादिरूपोऽपि मुनेः पाठोक्तदिशा शृङ्गारादिरसविशेषप्रतीतिक्रमेव इत्येतद्विषये उदाहरणमुचितमेव’ इति, तन्न । तथाहि—स्वराः काकादयः उदात्तादयो वा व्यङ्ग्यरूपमेव विशेषं प्रत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्तमनेकार्थराश्यादस्यैकार्थनियन्त्रस्वरूपं विशेषम् । किं च यदि यत्र कचिदनेकार्थशब्दानां प्रकरणादिविनियमाभावादनियन्त्रितयोरप्यर्थबोरनुरूपस्वरवरोनैकत्र नियमनं वाच्यं तथा तथाविधस्थले श्लेषानङ्गीकारप्रसङ्गः । न च तथा । अत एवाहुः श्लेषनिरूपणप्रस्तावे—‘काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते इति च नयः’—इत्यलमुपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिषेपेऽपि । आदिशब्दान् ‘एतावन्मात्रस्तनी—’ इत्यादौ हस्ताविष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकायाकारत्वम् ।

एवमेकस्मिन्नर्थेऽभिधया नियन्त्रिते वा शब्दार्थस्यान्यार्थबुद्धिहेतुः शक्तिः साऽभिधामूला व्यञ्जना ।

बहुव्रीहि का और अन्तोदात्त, तत्पुरुष समास का निर्णायक होता है, परन्तु काव्य में इससे अर्थ का निर्बन्ध नहीं होता, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया ।

इच्छेति—कोई लोग इसको सहन न करके कहते हैं कि स्वरोपेक्षित—काकु आदि कष्टस्वर काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति कराता ही है और उदात्त आदि स्वर भी भरत मुनि के कथनानुसार शृङ्गारादि रस का प्रत्यायक होता ही है । नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने—‘शृङ्गार और हास्य में स्वरितोदात्त तथा कक्ष्यादि रस में अनुदात्त स्वरित करना चाहिये’—इत्यादि स्वरनियम लिखा है । इसलिये इसका भी उदाहरण देना ही चाहिये । इसका लक्षण करने हैं । तन्मेति—यह बात ठीक नहीं । क्योंकि काकु आदि अथवा भरतोक्त उदात्तादि स्वर केवल व्यङ्ग्य अर्थ की ही विशेषता बताते हैं । इस प्रकार में कहे हुए अनेकार्थक शब्द के किसी एक अर्थ को निर्णीत करना इनका काम नहीं है । वे स्वर अनेकार्थक शब्द की किसी एक अर्थ में नियन्त्रित नहीं करते । किञ्चेति—इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकरणादि का नियम न रहने के कारण जहाँ अनेकार्थक शब्दों के दो अथवा अधिक अर्थ अनियन्त्रित (अनिवारित) रूप से प्रकट होते हैं वहाँ अनुकूल स्वर के कारण यदि एक ही अर्थ को उपस्थिति मानी जायगी तो ऐसे स्थलों में श्लेष का परित्याग करना पड़ेगा । अथेति—परन्तु ऐसा है नहीं । स्वरमेव होने पर भी श्लेष माना जाता है । अतएव श्लेषालङ्कार निरूपण के अवसर में यह कहा है कि ‘काव्य मार्ग में स्वर की परवाह नहीं की जाती’ । स्वरमेव होने पर भी दिलाष्ट अर्थ की प्रतीति मानी जाती है । इस लिये उग्रीशब्द (आश्रयभूत) और मानव लोगों की की हुई पूर्वोक्त व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं ।

‘काको वपिनिः स्वरादयः’ यहाँ पर आदि पर से हाय आदि की चेष्टायें ली जाती हैं, यह बताते हैं—एतावन्मात्रस्तादि—एवमिति—इस प्रकार अभिधा के द्वारा एक अर्थ के नियन्त्रित होने पर भी शब्द के अन्य अर्थ के ज्ञान का कारण जो शक्ति है उसे अभिधामूला व्यञ्जना कहते हैं । इसके उदाहरण में अपने पिता का बनाया उदाहरण देते हैं । यथा ममेत्यादि—‘साम्प्रतिविमर्शिक’ उस मन्त्री को कहते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार में नीति का निर्बन्ध करे और उनके साथ सन्धि वा विग्रह करावे । दुर्गेत्यादि—यह परा उमा नामक रानी के पति राजा भानुदेव की प्रशंसा में लिखा गया है, अतः प्रकरण के नियमन से उन्हीं का बोध होता है, परन्तु शब्दरचना इस प्रकार की है जिससे महादेवपरक अर्थ भी व्यञ्जना से प्रतीत होता है और फिर अन्य में इन दोनों (राजा और शिव) का उपनामोपमेयभाव कलित होता है । दुर्गेति—दुर्ग (किला) से नहीं रोका गया है विग्रह (युद्ध) जिसका अर्थात् जो राजा किलों को तोड़कर शत्रु को परास्त करता है अथवा जो किलों में से नहीं वैधान में आकर युद्ध करता है—तेजसा अर्थात् अपनी वैभवावि से कामदेव को भी तिरस्कृत करता हुआ, अम्भुदय से युक्त ‘राजक’ अर्थात् राजसमूह को ‘ल’ इत्यादि करनेवाला अर्थात् अनुचररूप से राजसमूह को रखनेवाला, गौरवयुक्त, सुखमोग करनेवाले पुरुषों से सब ओर उपासित, जूनेशी (बड़े २ राजाओं) पर भी नजर नहीं डालनेवाला, गिरि (हिमालय) है शुभ (स्वशूर) जिसका उन महादेवजी में अथवा ‘गुरी महर्षी गिरि बापनाम्’ गौरवयुक्त बाबा, बड़ा सरस्वती में प्रगाढ़ प्रेम रखनेवाला, मिथुनि (देखव) से अलङ्कृत है शरीर जिसका यह उमा नामक रानी का प्रियतम राजा भानुदेव पृथ्वी की

यथा मम तातपावानां महापात्रघटतुर्दराभाषाधिलासिनीमुखगमहाकवीश्वरश्रीचन्द्रशेखरसाधि-
विमदिकायाम्—

‘दुर्गालक्षितविग्रहो मनसिजं संशीलर्यस्तेजसा प्रोद्यद्वाजकलो गृहीतगरिमा विष्वक्वृत्तो भोगिमिः ।
नक्षत्रेशकुलेतणो गिरिगुरी गाढां रुचिं धारयन् गामाकस्य विभूतिभूषिततनू राजत्युभावल्लभः ॥’

अत्र प्रकरणोनाभिधेये भावल्लभशब्दरथोमानाममहादेवोवल्लभमाटुदेवनृपतिरूपेऽथ नियन्त्रिते
व्यञ्जनेनैव गौरीवल्लभरूपोऽर्थो बोध्यते । एवमन्यत् । लक्षणाभूलाभाह—

लक्षणीपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम् ।

यथा प्रत्याद्यपते सा स्याद्व्यञ्जना लक्षणाभया ॥१५॥

‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादी जलमयार्थबोधनावभिधायी तदार्थबोधनाच्च लक्षणायां विरतायां
यथा शीतत्वपावनत्वाद्यतिशयादिवोच्यते सा लक्षणाभूला व्यञ्जना ।

एवं शाब्दी व्यञ्जनामुक्त्वाऽऽर्यमाह—

वक्तृबोद्धव्यवाकपानामन्यसंनिधिवाच्ययोः ।

प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च ॥१६॥

वैशिष्ट्यादन्यमर्थं या बोधयेत्साऽर्थसंभवा ।

व्यञ्जनेति संबध्यते ।

तत्र वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्ट्ये यथा मम—

‘कालो मधुः कुपित एष च पुण्यधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः ।

केलोत्थनीयमपि वज्रजलकुञ्जमञ्जुर्दूरे पतिः कथय किं करणीयमथ ॥’

जीतकर शोभित होता है । इस पद्य में ‘दुर्ग’ विग्रह, संमीलयन्, राजकल, भोगि, नक्षत्रेश, गिरिगुरु, गाम्, विभूति, उमा’ इत्यादिक पदों से शङ्करपरक अर्थ भी भासित होता है । इनमें ‘उमा’ पद सबसे प्रधान है । यथा—जिनका आधा ‘विग्रह’ (देह) ‘दुर्गा’ (पार्वती) से ‘लक्षित’ (आक्रान्त) है और दुर्गीमनेत्र के तन से कामदेव को भस्म करनेवाले, ‘राजा’ अर्थात् चन्द्रमा की कला जिनके मस्तक पर उदय हो रही है, नारी और ‘भोगि’ (सर्पों) से आश्रित, चन्द्रमा के द्वारा देखनेवाले, हिमालयरूप अपने गुरु (मान्य) में अमाद प्रीति रखते हुए, भस्म (विभूति) से भूषित है देह जिनका वे ‘उमा’ (पार्वती) के प्रियतम भगवान् शङ्कर ‘गौ’ (बैल = नन्दीश्वर) पर चढ़कर शोभित होते हैं । अत्रेति—यहाँ प्रकरण के द्वारा ‘उमावल्लभ’ शब्द का ‘उमा नामक महादेवी के वल्लभ मानुदेवनृपति’ यह अभिधेय अर्थ निश्चित होने पर भी व्यञ्जना ६ १ द्वारा गौरीवल्लभ (शङ्कर) रूप अर्थ बोधित होता है । इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना ।

अभिधामूलक व्यञ्जना हो चुकी । अब लक्षणाभूला व्यञ्जना का निरूपण करते हैं । लक्षणाभास्यते इति—जिसके लिये लक्षणा का आश्रयण किया जाता है वह प्रयोजन, जिस शक्ति के द्वारा प्रस्ताव जाता है वह व्यञ्जना लक्षणाभया (लक्षणाभूला) कहाती है । इसी को स्पष्ट करते हैं—गङ्गायामिति—‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादिक स्थलों में अभिधा के द्वारा ‘गङ्गा’ पद से जलमय (प्रवाह) रूप मुख्य अर्थ को बोधित करके अभिधा के शब्द होने पर और तटादिरूप लक्षणायां का बोधन करके लक्षणा के विरत होने पर शीतलता और पवित्रता का आश्रित्य जिस शब्दशक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणाभूला व्यञ्जना कहते हैं ।

एवमिति—इस प्रकार शब्द की व्यञ्जना का निरूपण करके अर्थमूलक व्यञ्जना कहते हैं—वचिञ्जलि—
वक्ता, (कहनेवाला) बोद्धव्य (जिससे बात कही जाय) वाक्य, अन्य का उल्लिखन, वाच्य, (अर्थ) प्रस्ताव, (प्रकरणा) देय, काल काट, (गले की विशेष ध्वनि) तथा चेष्टा आदि की विशेषता के कारण जो शब्दशक्ति अन्य अर्थ का बोधन करती है, वह अर्थमूलक व्यञ्जना है । वक्ता, वाक्य, प्रकरण, और देश काल की विशेषता के कारण उत्पन्न हुई व्यञ्जना के उदाहरण में अपना ही बनाया पद्य लिलते हैं—वक्ता अनेति—काष्ठ इत्यादि—
नायिका अपनी सखी से कहती है । वस्तुश्रुत का उच्चारण समझ है और फिर यह कामदेव कुपित है, रतिभ्रम को हरनेवाला धीर समीर मन्द मन्द चल रहा है । अशोक के कुण्डों से रमणीय, कीड़ा के योग्य यह छोटा सा

अत्रैतं देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छन्नकायमुक्तस्त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कथापिबु व्यञ्जयते । बोद्धव्य-
वैशिष्ट्ये यथा—

‘निशेषच्छतचन्दनं स्तनतटं निर्घृटरागोऽधरो नेत्रे दूरभनञ्जने पुलकिते तन्नी तवेवं वज्रः ।
निष्पादादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे बापी स्नातुमिहो गतासि न पुनस्तस्यावमस्मान्मिकम्’ ॥
अत्र सदन्तिकमेव गतासि इति विपरीतलक्षणाया लक्ष्यम् । तस्य च रन्तुमिति ज्ञान्यं प्रतिपाद्यदूती-
वैशिष्ट्यं बाध् बोध्यते ।

अन्यसंनिधिवैशिष्ट्ये यथा—

‘उच्च शिखल शिष्पन्दा भिसिखीपतस्मि रेहृद् बलाका ।

शिष्पुलमरगाधभाषणपरिद्विधा सङ्गमुनि ज्व ॥’

अत्र बलाकाया निःस्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्, तेनास्य देशस्य विजनत्वम्, अतः संकेतस्थान-
मेतदिति कथापि संनिहितं प्रच्छन्नकायमुक्तं प्रत्युच्यते । अत्रैव स्थाननिर्जनत्वरूपं व्यङ्ग्यार्थवैशिष्ट्यं
प्रयोजनम् ।

‘भिन्नकण्ठध्वनिधरिः काकुदित्यभिधीयते’ इत्युक्तप्रकारायाः काकोर्भेदा आकरेभ्यो ज्ञातव्याः ।
एतद्वैशिष्ट्ये यथा—

वनं है और पति दूर है । हे सखी, बता तो सही, अब क्या करना चाहिये ? अनेति—इस पद्य में ‘यहाँ शीघ्र
प्रच्छन्नकायुक्त को दू भेज’ यह बात व्यञ्जना के द्वारा सूचित की है ।

बोद्धव्य की विशेषता का उदाहरण देते हैं— निःशेषत्वादि—नायक को बुलाने के लिये प्रेषित, किन्तु
नायकोपसृक्त और अपने को बापीस्थान करके आई बताती हुई दूती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति है—
‘निःशेषेति’ ठेरे स्तनतटों से चन्दन सब छूट गया है, अचरोह का रंग बिस्कुल साफ़ हो गया है, नेत्रों के प्राण
अञ्जन से शून्य हैं, और तेरी दुर्बल रेह, पुलकित हो रही है, बान्धवजन की (मेरी) व्याधा को न समझनेवालों
हे मिथ्याबादिनी दूती, तू यहाँ से बारी में स्थान करने गई थी और उव अवम (नायक) के पास नहीं गई थी ।
अनेति—इस पद्य में ‘न पुनस्तस्यावमस्मान्मिकम्’ इस अंश से विपरीत लक्षणा के द्वारा ‘वृत्तिकमेव गतासि’
(उठी के पास गई थी) यह अर्थ लक्षित होता है और उसका ‘रन्तुम्’ (रमण करने को) यह अर्थ व्यङ्ग्य
है, जो कि प्रतिपाद्य दूती की विशेष बरा के कारण बोधित होता है । प्राचीन तथा नवीन आचार्यों ने इस पद्य में
विपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यह विश्वासजी का ही मत है, परन्तु इससे इस पद्य का चमत्कार और महत्त्व एकदम
नष्ट हो गया । ‘चित्रमीमांसा’ और ‘रत्नगङ्गाधर’ में इसकी विशिष्ट व्याख्या है ।

अन्य संनिधि की विशेषता का उदाहरण देते हैं—उच्च शिखल इति—“पद्म निजल, निष्पन्दा बिलिनी-
पत्रे शङ्खे बलाकः । निमलमरकतमाजपतिस्थिता शङ्खलक्षिणि” —निर्जन वनकुञ्ज में शरोवर के किनारे अपने
पाद में स्थित, निश्चेष्ट प्रियतम से नायिका की उक्ति है—हे निश्चल, देल, कमलिनी के पते पर बैठा हुआ
बगला, निर्मल मरकत (पत्ते) की धाँसी में रक्ते हुए शंख के समान सुन्दर खिलता है । अनेति—यहाँ बगले
को शंख की तरह (एक एक पदार्थ की भाँति) ‘निष्पन्दा’ कहने से उसकी विश्वस्तता घोषित होती है । बगला
निःछद्म बैठे है, इससे मालूम होता है कि वह स्थान निर्जन है और निर्जनता के कारण वह संकेतस्थान है,
यह बात कोई अपने संनिहित प्रच्छन्न कायुक्त से व्यञ्जना के द्वारा कहती है । ‘वच’ बाध की शक्ति अभिमान में
है और प्रकृत पद्य में संकेतस्थानत्व का यौव अभिवाच के द्वारा नहीं होता, व्यञ्जना के द्वारा होता है, अतः मूल-
ग्रन्थ में ‘उच्यते’ के स्थान पर ‘बोध्यते’ कहना अधिक उपयुक्त था । अनेति—इसी पद्य में व्यङ्ग्यार्थ (संकेत-
स्थान) का निर्जनत्वकथन वैशिष्ट्य यह प्रयोजन है । और यह प्रयोजन ‘अन्यसंनिधिवैशिष्ट्य’ के द्वारा होता है ।
बला और बोद्धव्य इन दोनों से ‘अन्य’ है बलाका । उसकी संनिधि वैशिष्ट्य है निःस्पन्दत्व । उठी के द्वारा
यहाँ इस स्थान का निर्जनत्व व्यञ्जित होता है ।

‘भिन्नकण्ठे’ स्वादि पद्य में कही हुई काकु के भेव, आकर ग्रन्थ (नाट्यशास्त्र आदि) से जानने चाहिये ।
बदली हुई कण्ठध्वनि को काकु कहते हैं । एतदिति—इसकी (काकु की) विशेषता का उदाहरण देते हैं ।

‘गुरुपरतन्त्रतया वत दूरतरं देरागुप्ततो गन्तुम् ।

असिक्तुलकोक्तिलक्षिते नैष्यति सखि, सुरमिसन्धेऽसी ॥

अत्र नैष्यति, अयि तर्हि एष्यत्येवेति काका ज्वज्यते । चेष्टावैशिष्ट्ये यथा—

‘संकेतकालममर्त्तं विटं काल्वा विदग्धया । इसन्नेत्रार्पिताकृतं लीलापक्षं निमीलितम् ॥’

अत्र संख्या संकेतकाल इति पद्यानिमीलनादिचेष्टया कथाचित्रबोध्यते ।

एवं वक्त्रादीनां ज्यस्तसमस्तानां वैशिष्ट्ये बोद्धव्यम् ।

त्रैविध्यादियमर्थानां प्रत्येकं त्रिविधा मता ॥ १७ ॥

अर्थानां वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अप्यनन्तराका व्यञ्जनास्त्रिविधाः । तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना यथा—‘कालो मधुः’—इत्यादि । लक्ष्यार्थस्य यथा—‘निःशेषव्युत्तचन्दनं’—इत्यादि । व्यङ्ग्यार्थस्य यथा—‘उच्च शिखर’—इत्यादि । प्रकृतिप्रत्ययादिव्यञ्जकत्वं तु प्रपञ्चयिष्यते ।

शब्दबोधो व्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराभयः ।

एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८ ॥

यतः शब्दो व्यञ्जकत्वेऽर्थान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शब्दम्, तदेकस्य व्यञ्जकत्वेऽन्यस्य सहकारितावश्यमङ्गीकर्तव्या ।

अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यास्त्रिविधो मतः ।

शब्दोऽपि वाचकस्तद्व्यञ्जकौ व्यञ्जकस्तथा ॥ १९ ॥

गुरुपरति—सखी से नायिका की उक्ति है—गुरु (पिता आदि) के अर्पण होने के कारण अत्यन्त दूरदेश में जाने के लिये उद्यत, यह मेरा प्रियतम है सखि, अमरसमूह और कोकिलों से मनोहर, वस्तु श्रुत में नहीं आयेगा ! जो गुरुत्रनों के अर्पण है वह अपने मन में उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर भी उनके आगे न कह सकेगा और देश अत्यन्त दूर है, अतः आकेले जाने की अनुमति भी न पा सकेगा—एवम् बिना अनुमति के आ भी न सकेगा । यह बात नायिका की उक्ति से अभिव्यक्त होती है । सखी ने इसी पद्य को अपने गले की दूसरी ध्वनि से पढ़ दिया तब यह अर्थ व्यञ्जित होने लगा कि गुरुपरवश होने के कारण जा रहा है (अन्यथा जाता भी नहीं) फिर वस्तुतः समय में, ‘नैष्यति ?’ क्या नहीं आयेगा ! अर्थात् अवश्य आयेगा । वह बात काकु से व्यक्त होती है ।

चेष्टावैशिष्ट्य का उदाहरण देते हैं । संकेतेति—चतुर सखी ने विट को संकेत काल का ‘मिश्रागु’ जानकर विकसित नेत्रों से भाव बताते हुए लीलाकमल चन्द कर दिया—अत्रेति—यहाँ कमल के मूँद देने से किसी ने वह लक्षित किया कि संख्या (जब कमल मुकुलित होते हैं) संकेत का समय है । अत्रेति—इसी प्रकार वक्ता आदि की विशेषताओं के पृथक् पृथक् तथा मिले हुए उदाहरण जानना ।

त्रैविध्यादिति—अर्थानामिति—अर्थ—वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य इन तीन भेदों में विभक्त होता है, अतः अभी कही हुई अर्थमूलक व्यञ्जनायें भी तीन प्रकार की होती हैं । उनमें वाच्य अर्थ की व्यञ्जना ‘कालो मधुः’ इत्यादि पद्य में दितार्ह है । लक्ष्य अर्थ की व्यञ्जना (विपरीत अर्थ के द्वारा) ‘निःशेषव्युत्त’ इत्यादि श्लोक में कही गई है और व्यङ्ग्य अर्थ की व्यञ्जना ‘उच्च शिखर’ इत्यादि प्राकृत के पद्य में बताई है । प्रकृति, प्रत्यय आदि की व्यञ्जना का विस्तार आगे करेंगे ।

लक्ष्यबोध इति—अर्थ, शब्द से बोधित होने पर अभिव्यञ्जन करता है और शब्द भी अर्थ का आशय लेकर ही व्यञ्जन करता है, अतः एक (शब्द लक्ष्यवा अर्थ) यहाँ व्यञ्जक होता है वहीं दूसरा सहकारी (सार्थ) कारण रहता है । यह इत्यादि—शब्द अर्थ की और अर्थ शब्द की अपेक्षा (व्यञ्जन में) करता है । अतः एक की व्यञ्जकता में दूसरे की सहकारिता अवश्य माननी पड़ेगी ।

अभिधेति—अभिधा आदि तीन उपाधियों (व्यापारों) के सम्बन्ध से शब्द भी वाचक, लक्षक और

अभिधोपाधिको वाचकः । लक्ष्योपाधिको लक्षकः । व्यञ्जनोपाधिको व्यञ्जकः । किञ्च—

तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने ।

तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकं परे ॥२०॥

अभिधाया एकैकपदार्थबोधनविरमाद् वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्यं नाम वृत्तिः, तदर्थश्च तात्पर्यार्थः । तद्बोधकं च वाक्यमित्यभिहितान्वयवादिनां मतम् ॥

इति साहित्यदर्पणे वाक्यस्वरूपमिच्छणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ।

— ❧ —

तृतीयः परिच्छेदः ।

अथ कोऽयं रस इत्युच्यते—

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा ।

रसतामेति स्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम् ॥१॥

व्यञ्जक इत तीन भेदों में विभक्त माना जाता है । अभिधारिका जिसका व्यापार है वह वाचक, लक्ष्योपाधिक लक्षक और व्यञ्जनोपाधिक शब्द—व्यञ्जक कहलाता है ।

किञ्चेति—कोई लोग (श्रीकुमारिलभट्ट प्रभृति श्रीमांसाचार्य) पदों से पृथक् पृथक् उपस्थित पदार्थों के, कर्तृत्व कर्मत्व आदि रूप से परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) के बोधन के लिये, वाक्य में तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और तात्पर्यार्थ को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं—एवं वाक्य को तात्पर्य-बोधक मानते हैं । अभिधाया इति—अभिधारिका के एक एक पदार्थ को अलग २ बोधन करके विरत हो जाने पर उन विशिष्ट हुए पदार्थों को परस्पर संबद्ध करके वाक्यार्थ का स्वरूप देनेवाली तात्पर्यनामक वृत्ति (शक्ति) है । उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ ही तात्पर्यार्थ कहलाता है और उसका बोधक वाक्य होता है । यह अभिहितान्वयवादियों का मत है । प्राचीन नैयायिक तथा कुमारिलभट्ट प्रभृति जो लोग 'गीः' आदि पदों से पृथक् पृथक् अवस्थित अनन्वित अर्थ की उपस्थिति मानते हैं और उपस्थित होने के पीछे उन पदार्थों का वाक्यार्थरूप से परस्पर अन्वय मानते हैं, वे लोग 'अभिहितान्वयवादी' अर्थात् अभिहित (अभिधा से उपस्थित) अर्थों का अन्वय (संबन्ध) माननेवाले कहलाते हैं । और जो प्रमाकरगुरु आदि, पदों से किमान्वयी अर्थ की उपस्थिति मानते हैं—जिसके मत में पदार्थ एक दूसरे संबद्ध ही उपस्थित होते हैं, असंबद्ध नहीं—वे 'अन्विताभिधानवादी' अर्थात् सब पदों से अन्वित अर्थ का ही अभिधान माननेवाले कहलाते हैं । ये इस वृत्ति को नहीं मानते, अलङ्कार शास्त्र में तात्पर्य वृत्ति मानी जाती है । अधिकंश्च आचार्य इसके पक्षपाती हैं । विरचनाय कविराज भी इसके पक्षपाती हैं, अतएव पद के लक्ष्य में 'अनन्वितार्थबोधकः' लिखा है । अनन्वित अर्थ की उपस्थिति अभिहितान्वयवादी ही मानते हैं । मूल में इसी मत का निर्देश किया है, दूसरे का नहीं ।

इति विमलायां द्वितीयः परिच्छेदः ।

तृतीयः परिच्छेदः ।

भावं भावं भावना बल्लवीनां नन्दं नन्दं नोदयन्तं कटाक्षैः ।

वृन्दारण्ये वेणुपाणिं, रसानां देवं, बन्धे कश्चिदानन्दकन्दम् ॥ १ ॥

'रसात्मक वाक्य, काव्य होता है', यह प्रथम परिच्छेद में कहा है उसमें बन्ध का निरूपण कर चुके । अब रस के निरूपण के लिये जिज्ञासा पैदा करते हैं—'अथ कोऽयं रस इति'—यह रस क्या वस्तु है ? रस की अभिव्यक्ति का प्रकार बतलाते हैं—विभावेनेत्यादि—उद्भव पुरुषों के हृदय में स्थित, वातनाक्य, रसि आदि स्यादि-

विभावाद्यो वक्ष्यन्ते । सात्त्विकारणानुभावस्वरूपत्वान्नृथगुणाः । व्यक्तो दृष्ट्वादिन्यायेन रूपान्तर-परिणतो व्यक्तीकृत एव रसः । न तु दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यते । तदुक्तं लोचनकारैः—‘रसाः प्रतीयन्त इति त्वोद्वनं पञ्चतीतिबद्धं व्यवहारः’ इति । अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव स्थायित्वे प्राप्ते पुनः

भाव ही विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होते हैं । काव्यादि के सुनने से अथवा नाटकदि के देखने से आलम्बन, उदीपन विभावों, भूविच्छेप, कटाक्षादि अनुभावों और निर्वेद, ग्लानि आदि संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर सहस्रव पुरुषों के हृदय में स्थित, वाचनाल रति, हास, शोक आदि स्थायीभाव, शृङ्गार, हास्य और कवशा आदि रसों के स्वरूप में परिणत होते हैं ।

विभावेति—विभाव अनुभाव आदि का लक्षण आने कहेंगे । सात्त्विकेति—यद्यपि “विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका अभिव्यक्तिः” इत्यादि प्राचीन कारिकाओं में विभावादि के साथ सात्त्विकों को रस का व्यञ्जक माना है, परन्तु ये अनुभावों के ही अन्तर्गत हैं, अतः उन्हें यहाँ पृथक् नहीं कहा है । प्राचीनों ने स्तम्भ, स्वेद आदि वक्ष्यमाण सात्त्विकों का प्रधानतया निर्वेद ‘गोवर्दीर्घ’ न्याय से कर दिया है ।

व्यक्त इति—प्रकृत कारिका में दूष से दही, आदि की तरह दूसरे रूप में परिणत होना ‘व्यक्त’ पद का अर्थ है । रति आदि स्थायीभाव, ज्ञान के विषय होने पर ही रस कहलाते हैं—अन्य समय में नहीं । गद्य इति—यह नहीं है कि जैसे दीपक से घट प्रकाशित होता है इसी प्रकार पहले से स्थित रस, व्यक्त होता हो ।

तत्पर्यं यह कि ‘व्यक्त’ पद का अर्थ है प्रकाशित, और प्रकाशित वही वस्तु होती है जो यहाँ पहले से विद्यमान हो, जैसे किसी स्थान पर रखला हुआ चड़ा दीपक के आने पर प्रकाशित हो जाता है । परन्तु रस के विषय में यह बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि विभावादि की भावना से पहले रस होता ही नहीं, फिर अस्तु वस्तु का प्रकाश कैसे होगा ! यदि चड़ा पहले से न रखा हो तो दीपक आने पर भी कैसे व्यक्त होगा ! इस आक्षेप का दूसरे दृष्टान्त के द्वारा परिहार करते हैं—दृष्ट्वादिनि—जिस प्रकार दीपक से घट व्यक्त होता है—उसी प्रकार विभावादिनि से रस व्यक्त होता हो, यह बात नहीं है—किन्तु जैसे मट्ठा डालने से दूध दूसरे रूप में परिणत होकर दही के स्वरूप में व्यक्त होता है इस प्रकार यहाँ रस व्यक्त होता है । दूध में डालने से पहले मट्ठे का स्वाद घृषक् प्रतीत होता है और दूध का घृषक् । एवं स्वरूप में भी मेव रहता है । और इन दोनों के मेल होने पर भी कुछ देर तक यह बात रहती है, परन्तु कुछ देर के बाद न मट्ठा ही रहिलता है, और न दूध ही, किन्तु उन सबका मिलमिलाकर एक पदार्थ दही ही हाष्ठगोचर होता है । इसी प्रकार दुष्कृत सकृन्तला आदि आलम्बन विभाव और चन्द्र, चन्द्रिका आदि उदीपन विभाव, तथा भूविच्छेपादि अनुभाव एवं निर्वेदादि संचारी—जिनको मट्ठे की तरह रस का साधन कहा जा सकता है—वे सब तथा दूध के सदृश रति आदि स्थायीभाव सभी तक घृषक् र प्रतीत होते हैं और इनका आस्वाद भी सभी तक घृषक् प्रतीत होता है जब तक भावना की प्रबल बारा से वे सब रसकय नहीं हो जाते । पीछे तो न विभाव घृषक् रहते हैं न अनुभाव और न अन्य कुछ । ये सबके सब अत्यय, अद्वितीय, आनन्दधन, ब्रह्मास्वाद सहोदर, चिन्मय रस के रूप में पूर्वोक्त दही की तरह परिणत हो जाते हैं । विभावादिनि की साधनता और रस की व्यक्तता का यही प्रकार है । व्यक्त पद का यहाँ यही अर्थ है । दीपघट की भांति व्यक्त होना नहीं है ।

इदमं प्रमाद्य देते हैं—लघुलक्षिति—यही बात लोचनकार (व्यव्यालोक के टीकाकार भीमद्विभिनवगुप्त-पादान्नाय) ने कही है। रसा इति—‘रस प्रतीय होते हैं’ यह व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे कहते हैं कि “आज बकाते हैं” । अभिप्राय यह है कि जैसे पकने के बाद ‘मात’ या ओदन संज्ञा होती है, पकने से पूर्व नहीं होती । पहले तपड्डल ही होते हैं । व्यवहार ‘मात बकाते हैं’ यह भी होता ही है । इसी प्रकार यद्यपि प्रतीति से ही रस निष्पन्न होते हैं । प्रतीयमान ही रस होते हैं प्रतीति के पूर्व नहीं होते, तथापि यह व्यवहार भी पूर्व व्यवहार ही की भांति लोहा है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीति के पूर्व रस की स्थिति नहीं होती, अतएव दीपघट का दृष्टान्त यहाँ संगत नहीं है । किन्तु पूर्वोक्त दहि का काटद्वय ही संगत होता है ।

यहाँ प्ररन करनेवाले का यह अभिप्राय है कि “दृष्टिगन्तव्य-प्राप्तं गच्छति, घटं वायति” इत्यादिक श्लोकों में पहले से विद्यमान वस्तु ही कर्म देखी गई है । कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता है उसे पूर्व से ही विद्यमान होना चाहिये—जैसे हवि, प्राग-और घट, पहले से विद्यमान हैं—तभी उनका भजन

स्थायिपदोपादानं रत्यादीनामपि रसान्तरेष्वस्वाचित्वप्रतिपादनार्थम् । ततश्च हासक्रोधादयः शृङ्गार-
वीरादौ व्यभिचारिण एव । तदुक्तम्—

‘रसावस्थः परं भावः स्थायित्वा प्रतिपद्यते’ इति ।

अस्य स्वरूपकथनगर्भं आस्वादनप्रकारः कथ्यते—

सन्धोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥ २ ॥

ज्ञान आदि होता है । यदि चट हो ही नहीं तो उतका ज्ञान भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार “रसाः प्रतीचन्धे”
इत्यपि व्यवहार से भी रस की पहले से उतका प्रतीति होती है । यदि रस पूर्व से ही चटादि की भांति अवस्थित न
हो तो उतकी प्रतीति (ज्ञान) भी नहीं हो सकती ।

समाधान करनेवाले का यह तात्पर्य है कि वह कोई आवरणक बात नहीं कि पहले से विद्यमान वस्तु
को ही कर्मत्व होता हो । चटं करोति, बोधनं करोति—इत्यादि स्थलों में क्रिया से उत्पन्न वस्तु को भी कर्मत्व
देखा गया है । उसी प्रकार ‘रसाः प्रतीचन्धे’ में भी ज्ञानना चाहिये । कर्म उतक प्रकार का होता है, अतः कोई
शेष नहीं ।

कर्म के उतक मेव पदमञ्जरी में लिखते हैं—

निर्वर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राग्वहेति विधा मयम् । तथेष्टितमं कर्म चतुर्थान्यनु कश्चितम् ॥१॥

श्रीदासीन्येन वक्ष्यामि यच्च कर्तुरनीष्टितम् । संज्ञान्तरैरनास्थातं यद्, यथाप्यन्यपूर्वकम् ॥२॥

यत्सञ्जायते ब्रह्मा जन्मना यत्प्रकाश्यते । तच्चिर्वर्त्य विकार्यन्तु कर्म द्वेधा व्यवस्थितम् ॥३॥

प्रकृत्युच्छेदसंभूतं किञ्चित्काङ्क्षादि भ्रमवत् । किञ्चिदगुणान्तरोत्पन्ना सुवर्णादि विकारवत् ॥४॥

क्रियाकृतविशेषाश्च सिद्धिर्ग्रन्थे न गम्यते । दर्शनाद्युत्तमानां तत्ताप्यमिति कथ्यते ॥५॥

श्रीधुक्कार्वाच ने शारीरक माध्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं । १ कार्य (चटादि) २ विकार्य (दूध
का घड़ी) ३ आप्त्य (प्राप्त गन्धुति इत्यादि) और ४ संस्कार्य (दर्पण प्रमादि इत्यादि) । रस में व्यापि की
अपेक्षा भी इतनी और विशेषता है कि वह प्रतीति-काल में ही रहता है । व्यापि की भांति प्रतीति के अनन्तर
अवस्थित नहीं रहता ।

अथ चेति—रति आदिक स्थायीभाव ही हैं, कुछ और तो हैं ही नहीं, अतः उनका नाममात्र कह देने
से भी स्वाचित्व प्रतीति हो सकता था, तथापि उक्त कारिका में जो ‘स्थायी’ पद का उपादान किया है उससे वह
सूचित होता है कि—जो रति आदि, एकरस के स्थायी हैं वे ही दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं, अतः
शृङ्गार वीर आदि रसों में—हास, क्रोध आदि—जो हास और रौद्रादि रसों के स्थायी हैं—उत्तारी (अस्थायी)
हो जाते हैं । तदुक्तम्—नही कहा भी है । रसावस्थ इति—यहाँ ‘परम्’ अव्यय ‘एव’ शब्द के अर्थ में आया है ।
जो भाव रस की अवस्था को प्राप्त हो वही स्थायी होता है, अन्य नहीं ।

अस्येवापि—रस के स्वरूप का निरूपण और उतके आस्वादन का प्रकार बताते हैं । सन्धोद्रेकादिति—
यहाँ ‘सन्धोद्रेकात्’ इस पद से हेतु का निर्देश किया गया है और ‘अखण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः’ ‘वेद्यान्तर-
स्पर्शशून्यः’ ‘ब्रह्मास्वादसहोदरः’ ‘लोकोत्पन्नप्रकारवाचा’ इन पदों से रस का स्वस्य वक्षणा गया है । एवं
‘स्वाकारवदभिरुच्येन’ इत्येते उतके आस्वाद का प्रकार और ‘कैश्चिन्मातुलि’ से रसास्वाद के अधिकारियों का
निर्देश किया गया है । अथेति—अन्ताःकरण में रसोद्युक्त और तमोद्युक्त की बराबर व्यवयुक्त के द्वन्द्वर स्वरूप
प्रकाश होने से रस का साक्षात्कार होता है । अन्तराथेति—अखण्ड, अविच्छिन्न, स्वयं प्रकाशस्वरूप आनन्दमय और
चिन्मय (चमत्कारमय) यह रस का स्वस्य (साक्ष्य) है । चेति—रस के साक्षात्कार के समय दूसरे रस
(विषय) का स्पर्श तक नहीं होता । रसास्वाद के समय विषयान्तर का ज्ञान पास तक नहीं फटकने पाता, अवयव
यह ब्रह्मास्वाद (समाधि) के समान होता है । यहाँ ‘ब्रह्मास्वाद’ पद से उचितक समाधि—चिन्मय आनन्द
अस्मिता आदि आलम्बन रहते हैं—असीद्ध है । विरालम्बन निर्विकल समाधि की समता इसमें नहीं है । क्योंकि
रसास्वाद में विभावादि आलम्बन रहते हैं ।

लोकोत्तरचमत्कारप्रायः कैश्चित्प्राप्तः ।

स्वाकारवदभिनन्त्वेनापमास्वाद्यते रसः ॥ ३ ॥

“रजस्तमोभ्यामष्टद्वयं मनः सत्त्वमिहोच्यते” इत्युक्तप्रकारो बाह्यमेषविमुखतापादका कश्चानन्तरो धर्मः सत्त्वम् । तस्योद्रेको रजस्तमसी आभूय आबिभीधः । तत्र हेतुस्तथाविधप्राक्तिक-कान्यार्थपरिरीक्षितम् । अखण्ड इत्येक एवार्थ विभावादिरत्याविप्रकारासुखचमत्कारात्मकः । अत्र हेतु वक्ष्यामः—स्वप्रकाशत्वाच्च वक्ष्यमाख्यतीत्या । चिन्मय इति स्वरूपार्थं मघट् । चमत्कारश्चित्त-विस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः । तस्मात्तत्त्वं चास्मद्ब्रह्मप्रपितामहसिद्धयुगोद्गीर्णरिक्तविपश्चित्तसुख-श्रीमन्नारायणपार्वैरुक्तम् । तद्वाह धर्मदत्तः स्वग्रन्थे—

‘रसे सारस्वमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।

तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यदभुतो रसः ।

तस्माददभुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ॥’ इति ।

कैश्चिदिति प्राक्तनपुण्यशक्तिभिः । यदुक्तम्—

‘पुण्यवन्तः प्रमितवन्ति योगिब्रह्मसन्ततिम् ।’ इति ।

यद्यपि ‘स्वादः कान्यार्थसंभेदात्मानन्दसमुद्भवा’ इत्युक्तिरपि रसस्यास्वादानतिरिक्तत्वम्,

लोकोत्तरेति—अलौकिक चमत्कार इ प्रायः (वार) चित्का उच्यते रस का, कोई बात चित्तमें पूर्ण ज्ञान के पुण्य से वाचनात्म संस्कार है, यही अपने प्रकार की भाँति अभिबक्षन से आस्वादन करता है । जैसे आत्मा से भिन्न होने पर भी शरीराधिकों में ‘गीतोऽयम्’ ‘कायोऽयम्’ इत्यादि का जमैव कही जाया है, इसी प्रकार आत्मा से भिन्न होने पर भी आनन्द चमत्कारमय रस आत्मा से अभिन्न प्रतीत होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे घटादिकों के ज्ञान के अनन्तर ‘पटमहं जानामि’ इत्यादि प्रतीति में ज्ञाता और ज्ञान का भेद प्रतीत होता है उस प्रकार स्वात्माच्च के पीछे भेद नहीं भावित होता । अथवा जिस प्रकार द्रविक विज्ञानवादी बीज के मूल में बह आदि विज्ञान के रूप ही माने जाते हैं, उसी प्रकार विज्ञानरूप आत्मा से अभिन्न रस की प्रतीति होती है ।

इन कारिकाओं का व्याख्या ग्रन्थकार स्वयं करते हैं । रजस्तमोभ्यामित्यादि—‘उद्रेकोऽयम्’ यहाँ का अर्थ करते हैं । “रजोगुण और तमोगुण से अलंकार अन्तःकरण को उत्पन्न करते हैं” इस प्राचीन आचार्यों की उक्ति के अनुसार बाहरी विषयों के चित्तवृत्तियों की दृष्टिवाला कोई अन्तःकरण का धर्म उत्पन्न करता है । उसका रस और तम को दबा के उन्हें कार्यात्म बनाके—प्रकाशित होना ‘उद्रेक’ पर का अर्थ है । किसी मार्मिक महाकवि से उपनिबद्ध अलौकिक काव्य के अर्थ (विभाव अनुभाव आदि) की भावना (परिरीक्षण) इस उद्रेकोद्रेक का कारण होता है । अखण्ड इति—‘अखण्ड’ पर का वह अभिप्राय है कि विभाव आदि तथा रसि आदि का प्रकाश, एवं मूल और चमत्कार इन सबसे अभिन्न-एतदात्मा-रस एक ही है ।

प्रश्न—जब विभाव आदि अनेक पदार्थ रस के अन्तर्गत हैं तो यह एक अथवा अखण्ड कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं । अनेत्रि—इह विषय में हेतु (समुदायसंनतलक्षणस्वरूप) आदि कहेंगे । स्वप्रकाशत्व आदि की वक्ष्यमात्र रीति से जानना । ‘चिन्मय’ इह-शब्द में स्वस्व अर्थ में अखण्ड प्रत्यक्ष हुआ है । चिन्मय नामक चित्त का विस्तार (विकास) चमत्कार कहलाता है । रस में यही चमत्कार प्राच्यरूप होता है । इस बात में अपने ब्रह्म प्रपितामह का प्रमाण देते हैं । अस्मादित्यदि—यही बात पूर्वोक्त से अपने ग्रन्थ में कही है—स्वेत्यादि—उच्यते रसों में चमत्कार, साररूप से प्रतीत होता है । और चमत्कार (चिन्मय) के साररूप (स्थायी) होने से सब जगह अदभुत रस ही प्रतीत होता है, अतः पश्चित्त नारायण केवल एक अदभुत रस ही मानें हैं ।

रस के तात्पर्य में ‘कैश्चित्प्राप्तः’ आया है । उसके ‘कैश्चित्’ पर की व्याख्या करते हैं—कैश्चित्प्राप्तः । पुण्यवन्त इति—जैसे कोई कोई विदितयोगी ब्रह्म का वाचात्कार करते हैं इसी प्रकार कोई कोई पुण्यवान् अपना वाचनात्म संस्कार से कुछ अदभुत पुण्य रस का आस्वादन करते हैं । अपनी रस का वाचात्कार नहीं होता ।

रस की प्रमेयता पर आश्रय करके प्रमाणात् करते हैं । अलौकिक—अर्थात् “कान्यार्थ की भावना के द्वारा

तथापि 'रसः स्वाद्यते' इति काव्यनिकं मेदुररीकृत्य, कर्मकर्तृणि वा प्रयोगः। तदुक्तम्—'रस-
भानतामात्रसारस्वात्मकारणरीरादनन्व एव हि रसः कः' इति। 'एवमन्यत्रान्येवविषयस्थेयुपपत्तये
प्रयोगो ज्ञेयः।

नन्वेतावता रसस्वाद्येत्युक्तं भवति। व्यञ्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वाद् द्वयोरैक्यमापसितम्।

ततश्च—

'स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः। यथा दीपोऽन्यथामात्रे को विरोधोऽस्य कारकात्॥'

आत्मानन्द का आस्वाद होता है" इस कथन के अनुसार रस आस्वावरूप ही है। आस्वाद से अतिरिक्त कोई
आस्वाद्य वस्तु रस नहीं है। तथापि 'रसः स्वाद्यते'—(रस आस्वादित होता है) इत्यादि प्रयोग कल्पित मेद
मानकर किं बुद्ध समझने चाहिये। अथवा इन्हें कर्मकर्ता का प्रयोग समझना चाहिये। "रसः स्वचनेवा-
स्वाद्यते = स्वाभिन्नास्वादविषय इत्यर्थः।"

रस के आस्वावरूप होने में प्रमाद्य देते हैं—उपुष्पमिति—रसमानतेति—रस में रस्यमानता ही कारण
होती है, अतः रस, प्रकाश शरीर (ज्ञानरूप) से अन्य नहीं है। एवमिति—इसी तरह इस प्रकार के अन्य
स्थानों में भी उपचार से किया हुआ गौक्ष प्रयोग जानना।

मन्त्रिति—मरन—"प्रकाशकरीतावन्मन्त्र एव रसः"—इस कथन के अनुसार यदि रस को ज्ञानस्वरूप ही
मानते हो तब तो वह अर्थव्युत्पन्न। 'ज्ञेय' अर्थात् ज्ञान का विषय नहीं रहा। क्योंकि ज्ञान अपने विषयभूत
वस्तुओं से वटा भिन्न होता है, अतः आस्वावरूप अथवा प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप रस भी आस्वाद और
प्रकाश का विषय नहीं हो सकता। एवञ्च व्यञ्जना अर्थात् व्यञ्जनात्म्य प्रतीति और रस ये दोनों एक ही
हो गये, क्योंकि व्यञ्जनात्म्य के द्वारा उत्पन्न हुई प्रतीति भी ज्ञानविशेष ही होती है और पूर्वोक्त रीति से
रस भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार रस, व्यञ्जनात्म्यरूप ही सिद्ध हुआ। वह व्यञ्जना से
उत्पन्न ज्ञान का विषय न सिद्ध हो सका। ततश्चेति—तो फिर रस को जो व्यञ्जक (व्यञ्जनात्म्यविशेष विषय)
सिद्धान्तित किया है, वो कैसे बनेगा? क्योंकि पूर्ण कवनानुसार वह व्यञ्जक शब्द की व्यापारभूत व्यञ्जना से
उत्पन्न प्रतीति से अस्मिन् सिद्ध हुआ है। वहाँ 'कवन' इस हेतुवाचक पद का 'कवन' रसत्व व्यञ्जयता' इस
जनने ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध है।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस पंक्ति की व्याख्या में लिखा है कि

यन्नु विभाषादिनिष्कलमात्रमात्रानन्दसंक्षिप्तमिच्छितविभाषादिसंक्षिप्त इत्युक्तं भवति। विभाषादीनां
नैवकत्व विभाषादिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहकज्ञानविषयत्वमित्यन्तरं ज्ञाप्यम्। प्रकाशान्तरं तद्विकल्पस्वात्मकत्व-
भावः। तादृशज्ञानं च विभाषादीनां अत्येकज्ञानादेव भवति। एवं च तादृशज्ञानानन्तरं रसास्वाद्यः क्व
जायतानुभाषामात्रादित्वमिष्टमन्येव शङ्कते—मन्त्रिति। एतावता रसत्वं विभाषादिसमुदायप्रकारस्य स्वस्वात्म-
कत्वेन। अज्ञेयत्वमिति। उपासत्त्वाभावादिन्यर्थः। स्वप्रकाशस्य स्वाधुल्लस्यैवाज्ञेयत्वमिति भावः। यन्नु
व्यञ्जनस्यैव रसास्वादी वाच्यतामिच्छत आह—व्यञ्जनाभावेति। विभाषादिसमुदायसामर्थ्यस्य चेत्पर्यः। ज्ञान-
विशेषत्वाद् विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहकत्वम्।

इह 'चर्चावीचकादित्वमित्येवम्' अस्माक मिकन्ध में हमने रस के विषय में भी विचार किया है। उसका
उक्त संक्षिप्त विचार पाठकों के विरोधार्थ नहीं उद्धृत करते हैं—

अथ कोऽप्यी रसो वक्ष्यमानोऽन्यमवस्थादेवितः शब्द इति रसं किञ्चिद् विवेचयिष्यामः। तत्र अद्यत्वे
असत्प्रमाणेन साहित्यदर्पणेन मरतवाच्यानामुपलब्धकतवा उद्धरन्तात् भरतप्रणीता एव प्रख्याः प्राचीनतमाः
प्रायश्चित्तकारणैति कुतश्च प्रमाणीकृतम्। मरतेन तु साहित्यदर्पणेनैवमस्मिन् रसविषये।

'विभाषाप्रमाणमविचारितं बोधाद् रसमिति।' इति। एतद्व्याख्यातुं अस्तङ्कारशास्त्रे अस्तङ्गनीचो
रसप्रतीक्षाः भीमभिनवगुणराधाचार्यसंस्मृतशारिङ्ग, वाङ्मयेन संकलनात् भीमनाथः, नीमातामात्रप्रमाणे
मन्त्रोक्तसंस्मृतगामिन्य, व्याकनयमित्याहः नीलकुङ्कु, आन्ये च उद्धरा अति यद्गो नैकविधाभिः श्रेष्ठवीचि-
नैविर्ध विविधविर्ध/विशुद्धये—

इत्युक्तविरा भट्टप्रदीपवत् ज्ञानव्यञ्जकयोः पार्यवयवेति कथं रसस्य व्यञ्जयतेति चेत्, सत्यमुक्तम् । अत एवाहुः—‘विश्वव्याप्य एवार्थं कृतिरितिमेवेभ्यः स्वाध्यायः कश्चित् व्यापारः’ इति । अत एव हि रसनास्वाध्यायचमत्कारयोः विश्वव्याप्य एव व्यपदेशा इति । अविबाधिविश्वव्याप्यव्यापार-मात्रप्रसाधनमधिकैरस्मादी रसादीनां व्यञ्जकत्वमुक्तं भवतीति ।

अलंकारशास्त्र के सिद्धान्तानुसार यह निताम्य अवगत प्रमाण है । हम ग्रन्थविस्तर के भय से इसकी विस्तृत आलोचना नहीं करते । कुत्रिमात्र पाठक इन दोनों व्यापारों के उत्तरार्थ की परीक्षा कर लें ।

व्यञ्जकव्यञ्जकभाव, पार्यवयव में ही हो सकता है, अविश्वता में नहीं, इस बात को पुष्ट करने के लिये प्राचीन कारिका लिखते हैं ‘एवमानेनेति’ ।

हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक, दूसरे आपक जयवा व्यञ्जक । जो पहले से अतिरिक्त वस्तु को निम्नाधित करते हैं वे कारक अर्थात् उत्पारक हेतु कहलाते हैं—जैसे चक्र, बीज, दण्ड, कुलाक्ष, कपाल इत्यादि । वे सब पहले से अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न करते हैं ।

आपक हेतु का लक्षण करते हैं—स्वाध्यायेति—अर्थ—‘जो अपने ज्ञान के द्वारा सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान कराता है वह व्यञ्जक (आपक) हेतु कहलाता है—जैसे दीपक । यदि यद्यपि वस्तु पहले से विद्यमान हो तो दीपक अपने ज्ञान के द्वारा उनका प्रकाश करता है । कुलाक्ष की तरह अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिये वह आपक हेतु है । सम्बन्धाभावे—यदि यह न मानें कि सिद्ध वस्तु का प्रकाशक ही व्यञ्जक हेतु होता है तो इस व्यञ्जक हेतु का पूर्वोक्त कारक हेतु से भेद ही क्या रहेगा ।’ हस्तुमेति—इस कथन के अनुसार वट और दीपक की तरह व्यञ्जक और व्यञ्जक का भेद सिद्ध होता है । व्यञ्जक (व्याधि) व्यञ्जक (दीपकादि) से अविश्व कभी नहीं हो सकते । वरन्तु पूर्वोक्तानुसार यदि रस को व्यञ्जनात्मक मानेंगे तो रस व्यञ्जक कैसे कहलायेगा ? व्यञ्जना व्यञ्जक का व्यापार है और व्यञ्जक उस व्यापार का विषय होता है—व्यापारत्वकर नहीं हो सकता ।

समाधान करते हैं—अल्पमिति—वात ही ठीक है । ‘अल्पम्’ वह अल्प आधे स्वीकार में जाता है । अतएवेति—इसी आशङ्क के कारण श्रीमन्निरुद्धपाद्याचार्य ने लिखा है कि विश्वव्याप्य इति—कारक और आपक हेतुओं के व्यापाररूप कृति और कृति से विश्वव्याप्य एक अनिवार्यकरी स्वाध्याय व्यापार है—जो रस का वाञ्छात्कार कराता है, अतएव इस विषय में रसन, आत्माधन, चमत्कार आदिक शब्दों का व्यवहार भी विश्वव्याप्य ही होता है । कृति भवता कृति शब्द से व्यवहार नहीं होता ।

तो क्या अलङ्कारशास्त्र में अनेक शब्दों पर जो रस को व्यञ्जक कहा है वह ठीक नहीं ? इस आशय का समाधान करते हैं । अविश्वव्याप्य—जो ज्ञान (वैशेषिक आदि) अविश्व और लक्षणा के अतिरिक्त किसी सम्बन्धक की स्वीकार नहीं करते उनके अर्थ, अर्थिक लक्षणा और आपर्याय्य कृति से विश्वव्याप्य भी कोई सम्बन्ध-व्यापार (इति) है—इस बात के बावजूद में अल्प (अर्थिक) हम ज्ञान रस की रचना करते हैं । यहाँ रस की रचना करने के वह अन्तर्ग है कि अविश्व आदि परमिष्ठ कृति से कर्तव्योप लभ्य नहीं है, अतः उनके लिये कोई अतिरिक्त कृति अवश्य माननी रहेगी । प्रदीप वट की तरह उन्होंने आत्माधन अथवा व्यञ्जना से भिन्न सिद्ध करने का यहाँ अन्तर्ग नहीं है, अतः रस या आत्मक को व्यञ्जना का स्वयन्-विशेष मानने में अत्राव ठोके विश्वव्याप्य मानने में भी कोई कृति नहीं है ।

१—उप विभाषाभुमावन्विभाषादि—‘उपयोगात्’ अनुदानात् ‘रसविशेषात्’ रसपरम्यकार इति व्याख्यानं गम्यानाः कतिपये विभाषावचनका केन्द्रित्वा रस इति रसस्वरूपं निरूपयन्ति । यस्मात्तैः निरूपणं काव्यप्रकाशे अनुसृतं, “न कश्च विभाषाभुमावन्विभाषादि एव रसः—अपि तु रसोऽस्तिविशेषः कश्च—व ह साध्याव लक्षयते” इत्युक्तं जीमता गम्याचार्यैः ।

२—बहवः पुनः ‘विभाषादीनां’ ‘उपयोगात्’ सम्बन्धोपात्त रसविशेषमिति व्याख्यानं परमन्तो विभाषादिषु वः प्रधानतया चमत्कारी च एव रस इति वर्णयन्ति । इत्यपि “न विभाषाद्य एव रस” इति पूर्वोक्तं प्रत्युक्तम् ।

३—कैचित् ‘माध्याम्यो विभाव एव रस’ इति वदन्ते ।

ननु तर्हि कव्यादीनां रसानां दुःखमयत्वात्प्रसङ्गं न स्यादित्युच्यते—

कव्यादावपि रसे जायते यत्परं सुखम् ॥ ४ ॥

सर्वैस्सामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम् ।

आदिराज्याद् बीमस्तन्मयानकादयः । तथाऽऽवसहृदयानां सुखमुद्रणाय वृत्तान्तरमुच्यते—

किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदनुसुखः ॥ ५ ॥

नहि कश्चित्चेतन आत्मनो दुःखाय प्रवर्तते । कस्यापि च सकलस्यापि सामिनिवेशप्रपञ्चि-
परांतात्सुखमयत्वमेव । उपपत्त्यन्तरमाह—

तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता ।

कव्यरसस्तु दुःखहेतुत्वे कव्यरसप्रधानरामायणादिप्रबन्धानामपि दुःखहेतुताप्रसङ्गः स्यात् ।

ननु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह—

हेतुत्वं शोकहर्षादित्येव लोकासंभ्रयात् ॥ ६ ॥

शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ।

अलौकिकविभावत्वं प्राप्तं यः काव्यसंभ्रयात् ॥ ७ ॥

वर्णित—यदि ज्ञानम्बुज की ही रस मानते हो तो कव्य बीमस्त आदि रस नहीं कहलायेंगे, क्योंकि ये तो दुःखमय होते हैं । इसका समाधान करते हैं । कव्यादाविति—कव्य आदि रसों में जो परम ज्ञानम्बु होता है उसमें केवल सद्वृत्तों का अनुभव ही प्रमाण है । आदिनिवेशप्रपञ्चिपरांतात् इति पद से बीमस्त, भवानक आदि रसों का ग्रहण होता है ।

तथापीति—जो सद्वृत्त नहीं है उनका मुँह बन्द करने की वृत्ता पत्र उठाते हैं । किञ्चेति—यदि कव्यादि रसों में दुःख होता हो तो कव्यादिरसप्रधान काव्य, नाटकादि के भवय, दर्शन आदि में कोई भी प्रवृत्त न हुआ करे । नहीति—क्योंकि कोई भी समझदार अपने दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता, परन्तु कव्य रस के कारणों में दर्शन, लोकांश्रयपूर्वक प्रवृत्त होते हैं, अतः ये रस भी सुखमय ही हैं । वृत्ती युक्ति देते हैं—सर्वेति—यदि कव्य रस को दुःख का हेतु मानोगे तो कव्यरसप्रधान रामायण आदि ग्रन्थ भी दुःख के ही हेतु मानने पड़ेंगे ।

वर्णित—प्रश्न—पिता, पुत्र आदि का वियोग, राज्यत्याग, वनवास आदि जो सब दुःख के कारण कव्य रस में उपन्यस्त होते हैं उनसे सुख की उत्पत्ति कैसे होगी ! दुःख के कारण से तो दुःखरूप कार्य की ही उत्पत्ति होनी चाहिये । इसका उत्तर देते हैं । हेतुत्वमिति—शोक (वगात्) के संभव (स्वभाव) से शोक हर्षादि के कारणरूप से प्रसिद्ध, वनवासादि से लोक में लौकिक शोक आदि भले ही पैदा हुआ करें,

४—अन्ये भावमानोऽनुभावस्तथा इति कथयन्ति ।

५—उदितरे व सञ्चारी एव तादृशस्तथा पश्चिमसीत्वाचक्षते ।

मत्प्रथमपीडितुत्पत्तिमिति प्रामाणिकाः प्राहुः । तथाहि—यथा व्याप्रावर्षो भवानकस्य विभावा एवं बीराऽऽवसहृदयानामपि । यथा च अनुपातादयः शृङ्गारस्य अनुभावो एवं कव्यादीनामपि । चिन्तादीनां च समानं दृष्टाव्यं शृङ्गारवीरादिषु । एवञ्च अन्यसमस्य रसास्तदुत्पादकारत्वेन नियतरसव्यञ्जकतानवपक्षे सूत्रे (भरतस्य) मिलितानामुपादानम् इति स्फुट एव ज्ञान्यत्वेन रसनिष्पत्ति स्वीकुर्वतां सुप्रविरोधः ।

६—“विभावानुभूतव्यभिचारिभिः” “संयोगात्” व्यञ्जनात् “रसस्य” विधानव्यभिचारस्य स्यादिति, रसाद् पश्चित्तस्य विधानव्यात्मनो वा “निष्पत्तिः” स्वकपेक्ष प्रकाशनाय इति भरतस्यैव इदं विवरीकुर्वतां आम्निकाया-
माज्ञाकारिकायां तु ननु “अपेक्षं च तैर्विभावाद्यैः स्वार्थी भावो रसः स्पृहा” इति प्रकाशोक्तेना कारिकाया
प्रकाश्यते ।

मुखं संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का वृत्तिः ।

ये काङ्क्षन् वनवासायान्ते लोके 'बुद्धकारणानि' इत्युच्यन्ते त एव हि कान्यनाट्यसमर्पिता अलौकिकविभाजनव्यापारवत्तया कारणसाम्यवाच्यतां विहायालौकिकविभाजनव्यापारवत्त्वमभ्यस्तते । तेभ्यश्च सुरते वन्यवासादिभ्य इव मुखमेव जायते । अतश्च 'लौकिकशोकहर्षादिकारणोभ्यो लौकिक-शोकहर्षादयो जायन्ते' इति लोक एव प्रतिनियमः । काव्ये पुनः 'सर्वेभ्योऽपि विभाषादिभ्यः मुखमेव जायते' इति नियमास कश्चिद्विरोधः ।

कथं तर्हि हरिश्चन्द्रादिवर्तितस्य कान्यनाट्यद्वयारवि दर्शनभङ्गनाट्याममुपातादयो जायन्त इत्युच्यते—

अभ्युपातादयस्तद्वत् द्रुतत्वाच्चेतसो मताः ॥८॥

तर्हि कथं कान्यतः सर्वेषामीदृशी रसभिन्नेति जायत इत्यत आह—

न जायते उदात्तादो विना रसादिवासनाम् ।

वासना चेदानीन्तनी प्राकृती च रसास्वावहेतुः । तस्य यथाया न रसात्तदा मोक्षिजजरन्मीमांस-कादीनामपि सा स्यात् । यदि द्वितीया न स्यात् तदा तस्मिन्नामपि केचपिद्रुतोद्भवो न दृश्यते तत्र स्थान् । उक्तं च धर्मवत्सेन—

परन्तु काव्य से सम्बन्ध (संबंध) होने पर ये कारण अलौकिक विभाव कह जाते हैं । अतः उन सबसे मुख का उदात्त है, यह मानने में क्या खिच है ?

इसी बात को स्पष्ट करते हैं ये कश्चित्—लोक में जो वनवास आदि बुद्ध के कारण कहे जाते हैं, वे यदि काव्य और नाटक में निबद्ध किये जायें तो फिर उनका कारण शब्द से व्यवहार नहीं होता, किन्तु 'अलौकिक विभाव' शब्द से व्यवहार होता है । इसका कारण यह है कि काव्यादि में उपन्यस्त होने पर उन्हीं कारणों में "विभाषन" नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है । 'विभाषन' का वर्णन अभी आगे चलकर करेंगे ।

जिस प्रकार जहाँ जहाँ में वन्यापात, नलजत आदि बुद्ध के ही कारण प्रसिद्ध हैं, परन्तु सुरत में उनसे मुख ही होता है । इसी प्रकार वनवासादिक भी काव्य नाट्य में मुख के जनक होते हैं । इसलिये लोक के कारणों से शोक के उत्पन्न होने और हर्ष के कारणों से हर्ष के उत्पन्न होने का नियम लोक में ही किसी हर एक हो सकता है । काव्यसमर्पित अलौकिक विभावों में नहीं । वहाँ (काव्य में) तो चाहे लौकिक बुद्ध के कारण ही और चाहे मुख के, परन्तु उन सबसे मुख ही होता है, यह नियम मानने में कोई दोष नहीं है ।

प्रश्न—कश्चित्—यदि सबसे मुख ही होता है तो हरिश्चन्द्र आदि के कच्छरसमय चरित को काव्य आदि में देखने सुनने से आँख मिरना आदि बुद्ध के कार्य क्यों दीस पड़ते हैं ? इसका उत्तर देते हैं । अनु-पदेति—उक्त समय चित्त के द्रुत हो जाने के कारण अभ्युपातादिक होते हैं । चित्त के द्रुत होने का कारण केवल बुद्धोद्बेग ही नहीं है—क्योकि आनन्द से भी अभ्युपात देखा जाता है । तर्हीति—अच्छा तो फिर काव्य से सबको इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति (प्रकाश) क्यों नहीं होती ? इसका समाधान करते हैं—न आसते हृत्पादि—रसि आदि की वाचना (संस्कारविशेष) के बिना रस का आस्वाद नहीं होता । और वह वाचना इस जन्म की तथा पूर्व जन्म की दोनों मिलकर रसास्वाद करती है ।

दोनों वाचनाओं के मानने की आवश्यकता बताते हैं । तत्रेति—उनमें यदि पहली (इस जन्म की) वाचना न माने तो कच्छरस के वेपाठियों और चुराटे मीमांसकों को भी रसास्वाद होना चाहिये । और यदि द्वितीया की कारणता न हो तो आचकल को कई रामियों को भी रसास्वाद नहीं देखा जाता वह नहीं होना चाहिये । उक्तं चेति—वर्णनच ने कहा भी है ।

'ते' रसि कथमेवमपि प्रवाचां प्रतीती अभवन्ना 'विभाषा' रितुपादानं सिद्धिदालानेह तेषां कार्यकलाप-क्षमार्थम् ।

‘सबासनानां सज्जानां रसस्वात्वादनं भवेत् ।
 निर्बासनास्तु रज्ज्वात्तः काष्ठकुम्भारमर्त्तनिभाः॥’ इति ।
 ननु कथं रामादिरत्नायुद्बोधकारणैः सामाधिकरत्नायुद्बोध इत्युच्यते—
 व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी कृतिः ॥६॥
 तत्प्रभावेण, यस्यासन्पायोधिष्णवनादयः ।
 प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥
 ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङ्घनादायुस्तादोद्बोध इत्युच्यते—
 उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः ।
 नृबामपि समुद्रादिलङ्घनादौ न दुष्यति ॥ ११ ॥
 रत्नादयोऽपि साधारण्येनैव प्रतीयन्ते इत्याह—

सबासनेति—बासना से पुष्क लम्बी की है। रत्नास्वाद होता है। बासनारहित पुष्क तो नाभ्यगाला में लज्जक, हीवार और पत्थरों के समान (जडवत्) ही पड़े रहते हैं ।

वर्तिविति—प्रश्न—काव्यादि में सीता आदिक का चरित-वर्णन तथा अग्निवचन किंवा काता है और सीता आदि पात्र रामचन्द्रादि की रति (अनुगत) का कारण हो सकते हैं। उनसे सामाजिकों (ब्रह्मा तथा भोता) की रति का उद्बोध कैसे होता है ? उत्तर—व्यापार इति—जो सीता आदि आलम्बन विभाव और वनवास आदि उद्दीपन विभाव काव्यादि में निबद्ध होते हैं वे काव्यानुशीलन तथा नाटकदर्शन के समग्र भोता और ब्रह्माओं के साथ अपने को सम्बद्धरूप से ही प्रकाशित करते हैं। वही साधारणीकरण (साधारणीकृति) अर्थात् रामचन्द्रादि नायक तथा सामाजिकों के साथ समानरूप से सम्बन्ध रखना—इनको अपना साधारण आलम्बन बनाना—ही विभावाधिकों का ‘विभावन’ नामक व्यापार है। इसी के प्रभाव से उस समग्र प्रमाता (ब्रह्मा भोता) अपने को समुद्र को हृदय जानेवाले इन्सान आदिकों से अग्निवचन कहने लगता है। यद्यपि समुद्र लोपना मनुष्य से शक्य नहीं, तथापि इनुमदादि के साथ अमेद—प्रतिपत्ति के बल से सामाजिकों के हृदय में भी वैसा उत्साह होने लगता है।

इस कारिका में ‘तत्प्रभावेण’ का सम्बन्ध प्रमाता के साथ है। इसका अन्वय इस प्रकार है। “यस्य इनुमदाः पायोधिष्णवनादय आसन् तदभेदेन प्रमाता स्वात्मानं प्रतिपद्यते”। केन हेतुना ? “साधारणीकृतिरिति नाम्ना प्रसिद्धो विभावादेर्व्यापारोऽस्ति, तथ्यभावेण ।”

अंतर्कषागीराजी ने यहाँ ‘यस्य’ का अर्थ ‘रामस्य’ किया है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी हृदकर समुद्र के पार नहीं गये थे। उन्होंने ‘पायोधिष्णवन’ नहीं किया था। सेतु के द्वारा ‘गमन’ किया था। ‘स्नान’ का अर्थ कूटना है। इसके आगे ही ‘कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङ्घनादायुस्तादोद्बोधः’ इस मूल शब्द में मनुष्य के द्वारा समुद्रलङ्घन की जो असम्भावना दिखाई दे वह भी ‘कूटने’ में ही संगठ होती है। सेतु के ऊपर होकर समुद्र पार करना ही मनुष्यों के लिये ही मुश्किल है।

वर्तिविति—अल्पशक्ति मनुष्यमात्र को समुद्रलङ्घन जैसे बुद्धि कार्य में कैसे उत्साह होता है, यह कहते हैं—उत्साहेति—इनुमदादि के साथ साधारण्यव्याभिमान अर्थात् अमेदज्ञान के हो जाने पर मनुष्यों का भी समुद्रलङ्घनादि में उत्साहित होना दुषित नहीं है।

मृज्जारादि रत्नों के ल्यायी भाव रति आदिक भी काष्ठ नाव्यादि में सामान्यरूप से प्रतीत होते हैं।

‘व्यक्तः’ व्यक्तिययीकृतः—व्यक्तिर्य मन्वावरत्ना चित्तिशक्तिः। यथा हि शरणादिना पिहितो दीपस्त-
 क्षित्वौ सत्यां सक्षित्वान् पदार्थान् प्रकाशयति, त्वयं च प्रकाशते—एवमात्मनैवैतन् विभावादिर्व्यक्तित्वान् रत्नादीन्
 प्रकाशयत् स्वयमपि प्रकाशते।

अन्तःकरणचर्माद्यपि साक्षिमात्मत्वान्मुपगमेन, यथा स्वप्ने दुरगादीनां यथा वा चाग्रसि रज्ज्वरपादीनां
 साक्षिमात्मत्वं स्वीक्रियते, एवं विभावादीनामपि साक्षिमात्मत्वम् अविचिन्त्येव। उत्पत्तौ रजो विगडो रज इति
 व्यपदेशस्तु व्यक्तविभावादिर्व्यवस्थायाः आवरणमङ्गल्य वा उत्पत्तिविभावादी रते उपस्थाप्य निर्वाहः।

साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्प्रतीयते ।

रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीयते सम्भवात् प्रीतिवद्वादिर्भवेत् । परगतत्वेन त्वरस्यतापातः ।
विभावाद्योऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह—

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ १२ ॥

नदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ।

ननु तथापि कथमलौकिकत्वेनेषां विभावादीनामित्युच्यते—

विभावननादिव्यापारमलौकिकस्येयुषाम् ॥ १३ ॥

अलौकिकत्वेनेषां भूषणं त तु दृश्यम् ।

आदिराष्ट्रादनुभावनसंचारणे । तत्र विभावनं रत्यादेर्विशेषेणास्वादाकुरणशोभ्यतानयनम् ।
अनुभावनमेवभूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम् । संचारणं तथामूलस्यैव तस्य
सम्यक्सारणम् ।

“रामचन्द्र का सीता में अनुराग है” अथवा “मेरा हठ नामिका में अनुराग है” इत्यादि विशेषरूप से प्रतीय नहीं होते । यह कहते हैं—साधारण्येनेति—रत्यादेरपि—यदि रत्नरत्न में बैठे लम्बों को अपने में विशेषरूप से रत्यादि का ज्ञान हो तो लज्जा, भय आदि उत्पन्न हो जायें और यदि रामादेः अन्यपुरुषगत रति आदि का विशेषरूप से ज्ञान होता हो तो जैसे लोक में दूसरो का रहस्यचरान् अरुचनीय होता है इसी प्रकार काव्य नाट्य के हठ भी अरुह्य हो जायें । इसलिये रत्यादि साधारण्यता से ही प्रतीय होते हैं ।

विभावाद्य इति—विभावादि भी पहले साधारण्यतया प्रतीय होते हैं । परस्येति—रत्यास्वाद के सम्यक् विभावादिकों का ये (विभावादि) मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं—अन्य के हैं अथवा अन्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप से परिच्छेद अर्थात् सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिहार नहीं होता ।

गन्धिनि—तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लौकिक विभावादिकों की अलौकिकता कैसे होती है, यह कहते हैं—विभावनैति—विभावनं आदि अलौकिक व्यापार को प्राप्त हो जाने पर विभावादिकों का अलौकिकत्व, भूषण ही है, दृश्य नहीं । कारण यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादि आलम्बनोद्दीपन विभाव और कदम्ब, झूलिछेपादि अनुभाव एवं प्रीति आदि सञ्चारी लौकिक ही होते हैं, परन्तु काम्यादि में निबद्ध होने से उनमें ‘विभावनं’ आदि अलौकिक व्यापार आ जाता है । इसी का नाम ‘साधारण्यीकृति’ भी है । इसी अलौकिक व्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि अलौकिक कहते हैं ।

प्रश्न—यदि विभावादि अलौकिक हैं तो उनसे लौकिक रस की सिद्धि कैसे होगी ? क्योंकि अलौकिक कारणों से कहीं भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । उत्तर—यह ठीक है कि अलौकिक कारण से लौकिक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु अलौकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पत्ति तो होती ही है । अतः इन लौकिक विभावादिकों से अलौकिक रस की उत्पत्ति होती है, अतएव इनका अलौकिकत्व भूषण ही है—दृश्य नहीं । रस की अलौकिकता आगे सिद्ध करेंगे ।

आदीनि—इस कारिका में आदि पद से अनुभावन और सञ्चारण का ग्रहण है । उक्त व्यापारों का लक्ष्य करते हैं । अनेति—रत्यादिकों को आस्वाद्योत्पत्ति (रसोद्बोध) के योग्य बनाना ‘विभावनं’ कहलाता है । और विभावन के द्वारा आस्वाद्योत्पत्ति के योग्य हुए उस रत्यादि को द्रव्य ही स्वरूप में परिचय कर देनेवाले व्यापार का नाम ‘अनुभावन’ है । एवम्, इस प्रकार सुखमन्त्र रत्यादि को भस्ते प्रकार सञ्चारित कर देने का नाम ‘सञ्चारण’ है । ये ही क्रम से तीनों विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभावों के व्यापार हैं ।

यथा च चर्चनित्यतावादिनां वैवाक्यज्ञानां नैव व्यङ्ग्यतावादिभ्यामस्वर निवृत्तौ कल्पपि निवृत्तौकारादिर्न प्रकाशते—एवमवापि विभावादिचर्चनानिनावाक्यरसभूतस्य निवृत्तौ तस्यां प्रकाशत्वाऽऽवृत्तत्वादिचमनोऽपि स्वाधीनं प्रकाशते ।

यथा च चर्चनित्यतावादी विचर्चनित्यतावादेन संचारणं वैवाक्यरसभूतस्य निवृत्तौ तस्यां प्रकाशत्वाऽऽवृत्तत्वादिचमनोऽपि स्वाधीनं प्रकाशते ।

विभावादीनां यथासंख्यं कारणकार्यसहकारित्वे कर्म प्रयाणमेव रसोद्बोधो कारणात्-
मित्युच्यते—

कार्यकारणसञ्चारिरूपा अपि हि लोकतः ॥ १४ ॥

रसोद्बोधो विभावाद्याः कारणान्येव न मताः ।

ननु तर्हि कथं रसात्वादे तेषामेकः परिभास इत्युच्यते—

प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते ॥ १५ ॥

ततः संमिश्रितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम् ।

प्रधानकरसन्वाधान्वर्त्यमात्रो रसो भवेत् ॥ १६ ॥

यथा अलङ्कारविभावादीनां सम्मेलनादपूर्वं इव करिचदास्वादः प्रधानकरसे संजायते, विभावादि-
सम्मेलनादिहापि तथेत्यर्थः ।

ननु यदि विभावात्प्रभावव्यभिचारिभिमिश्रितैरेव रमस्तत्कथं तेषामेकस्य इवोर्वां सङ्गाधेऽत्र-स
त्त्वारित्युच्यते—

सङ्गाधश्चेद्विभावादेर्द्रयोरेकस्य वा भवेत् ।

ऋटित्यन्यसमासेषु तदा दोषो न विद्यते ॥ १७ ॥

विभावादीनामिति—लोक में सादा आदि विभाव रामादि की रति के कारण होते हैं और जूबिजेनादि
उस रस के कार्य होते हैं एवं हास्य, लज्जा आदि रति के सहकारी मान होते हैं, परन्तु रसोद्बोध में इन तीनों
को कारण कैसे मान लिया गया, यह कहते हैं । कवेति—लोक में कार्य, कारण तथा सञ्चारीरूप होने पर भी
रसोद्बोध में विभावादिक कारण ही माने जाते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त प्रतीतिक श्रमव्यवहारिक व्यवहार के द्वारा सभी
रस की उद्बोधित करते हैं । इस कारिका के 'कारणाणि' शब्द में बहुवचन विवक्षित नहीं है । कारणदायमान बोधन
करने में सार्वभौम है । विभावादिकों में पृथक् पृथक् कारणता नहीं है । सब मिलकर ही कारण होते हैं ।

अन्विति—अच्छा तो फिर रसात्वाद में उन सब विभावादिकों का एक प्रतिभास उद्यत् एक रस के रूप
में परिणाम कैसे होता है ? भिन्न भिन्न कारणों से तो भिन्न भिन्न कार्य ही होने चाहिये—इसका समाधान करते
हैं कवीश्वर इति—यहसे विभावादि पृथक् पृथक् प्रतीत होते हैं । उसी समय उन्हें हेतु कहा जाता है । इसके
अनन्तर भावना के बल से और व्यञ्जना की महिमा से नव्यमात्र (आत्माचमान) सब सम्मिश्रित विभावादिक
लक्षणों के दृश्य में, प्रधानरस की भांति, अलङ्कार एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं । कवेति—जैसे
जोरे के पानी में अथवा और किसी प्रधानरस में लाङ्क, मिर्च, जीरा, हींग, काला नमक, पोहीना, नीबू, इमली
आदि के सम्मेलन से एक अपूर्व उन सबके पृथक् पृथक् स्वाद से विलक्षण आस्वाद पैदा होता है । उसी प्रकार
विभावादिक के सम्मेलन से एक अपूर्व रसात्वाद पैदा होता है जो विभावादिकों के पृथक् पृथक् आस्वाद से
विलक्षण होता है ।

अन्विति—यदि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी इन तीनों के मिलने पर ही रसात्वाद होता है तो यहाँ
कहाँ एक अथवा दो ही का बर्णन है वहाँ यह कैसे होगा ? उत्तर—सङ्काश इत्यादि—विभावादिकों में से दो
अथवा एक के उपनिबद्ध होने पर यहाँ प्रकरवादि के कारण शेष का ऋत से आच्छेप हो जाय वहाँ कुछ शेष

निरुद्धयतावशोन्मिश्रितेन विभावादिवर्चयामहिम्ना रत्यादित्या युपहितस्वरूपोऽऽनन्दाकार विरहदुःखः सम्पद्यते—
कव्यवीमर्षनञ्च रस इति । अत एवाऽयं ब्रह्मास्वादसहोदर इत्युच्यते ।

आनन्दो धार्यं न लौकिकबुलान्तरसाधारणः—आनन्दः करुणहृदयवच्छिन्नजनन्यासकमत्वात् । इत्यञ्च श्रीमद्-
भिनवपुराणाराध्य—राजानक—श्रीमम्मटमहप्रभूदीनां ग्रन्थस्वारस्यात्, भन्नावरकचित्तिविकिचिष्टि रत्यादिः स्वायी
मात्रो रस इत्यादिबतं भवति ।

७—'रसो है का 'रसं बोधाऽयं सङ्गाधोऽऽनन्दोयति' 'ययं बोधाऽऽनन्दवाति' इत्यादीनां वैकृतीयेष्वनन्त

अन्यसमाक्षेपरश्च प्रकरणाविधयात् । तथा—

‘दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्त्रिं बध्नं बाहुं नतार्धसंयोः

संक्षिप्तं निविडोत्तनस्तनुरः पार्श्वे प्रसृष्टे इव ।

मध्यः पाणिमितो नितम्बि अधर्नं पादाबुदमाङ्गुली

कन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसः सृष्टं तथास्या बभुः ॥’

अत्र मालविकामलिनीतोऽग्निमित्रस्य मालविकारूपविभाषमात्रवर्णनेनाऽपि संचारिणामौलु-
क्यादीनामनुभावानां च नवनविस्कारादीनामौचित्यादेवाक्षेपः । एवमन्याक्षेपेऽप्युक्तम् ।

अनुकार्यगतो रस इति वदतः प्रत्याह—

पारिमित्वाद्भौक्तिकत्वात्सान्तरायतया तथा ।

अनुकार्यस्य रत्यादेरुद्बोधो न रसो भवेत् ॥१८॥

सीतादिदर्शनादिजो रामादिरत्नाद्युद्बोधो हि परिमितो लौकिको नाट्यकान्यदर्शनादेः सान्त-

नहीं । इसका उदाहरण देते हैं । बखेति—रंगस्थल में गणदास के द्वारा नचाने को लाई गई मालविका को देखकर राजा अग्निमित्र की उक्ति है । दीर्घाक्षमिति—शरबन्ध के समान कान्तिवाला इसका मुल बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित है । बोनो बाहु कन्दो से कुछ झुके हुए हैं । संक्षिप्त बन्धःस्थल, निविड (आपल में घटे हुए) उत्तन स्तनों से रमणीय है । बोनो पार्श्व चिकने तथा एक से हैं । नीची ऊँची पल्लियों नहीं होसतीं । अतएव विषम नहीं हैं, सुन्दर समान हैं । कमर, मुट्ठीभर की (पाणिमित) है । नवनस्थल विशाल नितम्ब से युक्त है और पैर उन्नताग्र अंगुलियों से सुभूषित हैं । इसको नचानेवाले (गणदास) के मन का जैसा अभिलाष है उसी प्रकार इसका शरीर रचा गया है । मानो ब्रह्माजी ने इसके नचानेवाले गणदास की इच्छा के अनुसार ही इसके शरीर की रचना की है । गम्योत्प्रेक्षा की है ।

भोरामचार्याचक्रवर्तीरा ने “मनसो नर्तयितुरन्यथोक्तुः कालस्य” यह श्रवणं शिला है । मालव होता है उन्होंने “मालविकाग्निमित्र” नाटक देखा नहीं था, अतएव यह भूल हुई । अथेति—इस पद्य में वयसि मालविका पर अनुरक्त राधा अग्निमित्र का किया हुआ केवल आलम्बन विभाव (मालविका) का ही वर्णन है, तथापि अनुदासी की उक्ति होने के कारण औलुक्क्य आदि उच्चार्य मान तथा नवनविस्कार आदि अनुभावों का औचित्य से ही आक्षेप हो जाता है । एवमिति—जैसे वहाँ अनुभाव और उच्चार्य का आक्षेप हुआ है इसी प्रकार अन्य (विभाव-आदि) के आक्षेप में भी सबसे मिलकर ही रस की छिद्र जानना ।

अनुकार्येति—जो लोग रस को अनुकरणीय (रामादि) निष्ठ मानते हैं उनका प्रतिपाद करते हैं । पारिमित्वादिति—परिमित, लौकिक और सान्तराय होने के कारण अनुकार्यनिष्ठ रत्यादि का उद्बोध रस नहीं हो सकता । सीतादीति—सीता आदि के दर्शन आदि से उत्पन्न रामादि की रति का उद्बोध परिमित होता है ।

मुलीनां स्वारस्याद् आत्मेव रस इत्यवसीयते । तेन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा बिदेव रस—इति आधिकं भ-
गवत्कमलानुसारि पण्डितेन्द्रस्य मतम् ।

उभयत्रापि बाध विधिद्वारभ्रमोऽस्य विशेषार्थं विशेष्यं वा बिदंशमादाय नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम् ।
रत्याद्यंशमादाय तु अनित्यत्वमितरभावात्त्वञ्चेति ।

वर्षणां भास्य विद्ययातावरणमप्य एव । प्रायुका तथाकारा अन्तःकरवद्विर्षा । इत्यत्र परब्रह्मात्मात्
समाधेयित्वत्वा, विभावादिविषयसंबन्धितविधानन्वात्मनत्वात् ; भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात् । ननु च अस्याः
सुखांशे किं मानमिति चेत्, समावायसि सुखांशे किं मानमिति स्वानः वर्णनयोगः, यदि तु तथासि स्वयः
प्रभावमिल्लुप्यते, तथाप्यापि पूर्वोक्तमुलीनां प्रामादयं निर्वाचयेव । किं च सकलसहृदयभावस्यमन्यस्य भवतीत्यसि
ममाह्वयम् इति ।

८—महमायकाल्य पूर्वोक्तस्यार्थमेवमाहुः—

राश्वर्य, तस्मात्कथं रसरूपतामियात् ? रसस्यैतद्वर्जितव्यविलक्षणधर्मकत्वात् । अनुकर्तृगतत्वं चास्य निरस्यति—

शिष्टाभ्यासादिमात्रेण राश्वरादेः स्वरूपताम् ।
दर्शयन्तर्को नैव रसस्यास्वादको भवेत् ॥१६॥

किं च ।

काव्यार्थभावनेनायमपि सम्पदास्पदम् ।

यदि पुनर्नटोऽपि काव्यार्थभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनो दर्शयेत्तदा सोऽपि सध्यमध्य एव गण्यते ।

नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यभ्यभिचारः ॥२०॥

यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ज्ञायं तथा, प्रतीतिमन्तरेणाभावात् ।

यस्मादेव विभाव दिसमूहालम्बनात्मकः । तस्माच्च कार्यः

यदि रसः कार्यः स्यात्तदा विभावाविज्ञानकारणक एव स्यात् । तदर्थं रसप्रतीतिकाले विभावा-
द्यो न प्रतीयेरन् । कारणज्ञानतत्कार्यज्ञानादीनां युगपद्वर्शनात् । नहि चन्दनस्पर्शज्ञानं तज्जन्यसुखज्ञानं

अथात् केवल रामादि में ही रहता है और रस करने क द्रष्टा श्रोताओं में एक ही समय समानरूप से विद्यमान होने के कारण अपरिमित होता है । रामादिनिष्ठ रति लौकिक होती है और रस बन्धमाय रीति के अनुसार अलौकिक होता है । एवं उक्त रति, काव्य तथा नाट्य चर्यानादि में प्रसिद्ध होती है । क्योंकि अन्यदीय रहस्वचर्चन सभ्यों की अवस्थ होता है और रस उनके अनुकूल होता है, अतः इन तीनों बंधों से विलक्षण रस के रूप में रामादि-
निष्ठ रति कैसे परिणत हो सकती है ? अनुकर्तृगतत्वमिति—रस अनुकर्ता (नटादि) में रहता है, इस बात का भी निराकरण करते हैं—छिन्नेति—अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण रामादि के रूप का अभिनय करनेवाला नट, रस का स्वात्पादयिता नहीं हो सकता । काव्यार्थेति—यदि काव्यार्थ की भावना के द्वारा (केवल शिक्षाभ्यास से नहीं) नट भी अपने में रामादि की स्वरूपता विलसाये तो वह भी रसास्वाद होने के कारण सभ्यों के मध्य में मिला जा सकता है ।

रस की अलौकिकता और स्वप्रकाशता सिद्ध करने के लिये अन्य बंधों से उसकी विलक्षणता सिद्ध करते हैं । नायमिति—रस ज्ञाप्य नहीं, क्योंकि अपनी सत्ता में कभी प्रतीति से अभ्यभिचारित नहीं होता । जब होता है तब अवश्य ही प्रतीत होता है । यो हीति—यौ घटादि ज्ञाप्य होते हैं अर्थात् पूर्णों शायक हेतु—बीपादि से प्रकाश्य होते हैं वे कभी २ विद्यमान होने पर भी प्रतीत नहीं होते । जैसे टका हुआ बका अथवा गयी हुई कील । परन्तु रस ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतीति के बिना रस की उता ही नहीं होती ।

यस्मादिति—विभावादि समूहालम्बनात्मक होने के कारण, रस कार्य भी नहीं । यहीति—यदि रस कार्य होता तो उसका कारण विभावाविज्ञान ही होता, क्योंकि विभावाविज्ञान के अनन्तर ही रसनिष्ठति होती है ।

‘विभावागुभावभ्यभिचारिकं,’ ‘सम्बन्धे’ साधारणतामत्तया ‘योगात्’ भावकत्वव्यापारेण यावन्नाद ‘रसत्वं’ स्वबोधकप्रकाशितस्याप्युपहितस्यालम्बनरूपत्वं ‘निष्पत्ति’ भोगाभ्येन साक्षात्कारेण विषयीकृतिः, इति ।

एतन्मतस्यायं निष्कर्षः—अत्रि काव्यनाटकादौ “रामः सीताविषयकानुरागवान्” इत्यादिकेषु तदवस्थया रसमानं स्यात्, तथा न स्वाभावमेव सम्भवेत्, प्रत्युत लोके अन्यदीयरहस्वचर्चनमिव मितरां परिहरणीयत्वं स्यात् । अहं सीताविषयकानुरागवान्—इत्याकारेण न प्रत्ययो दुर्घटः । यतो न साक्षु सीतायाः कामाधिकान् प्रति आलम्बन-
विभावा भवन्ति । विना च विभावं निरालम्बनस्य रसस्याप्रतिपत्तिः । नच कामाधिकान् प्रत्यय साधारणं कामात्वं विभावाभावच्छेदकं तत्वास्तीति बाध्यम्, अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितस्य अलम्बनप्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यता-
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतिपत्तिगोतास्य विभावाभावच्छेदकोटौ अवश्यं निवेश्यतात् । अन्यथा स्वकादेरपि साधारणमिभवा-
तावच्छेदकतात्वावच्छिन्नतया विभावस्यापत्तेः । एतादृशज्ञानानुत्पाद्यस्तु प्रतिबन्धकाभ्यभिर्बन्धनमन्तरेण बुद्धवशात्

वैकदा संभवति । रसस्य च विभावादिसमूहात्म्यनात्मकस्यैव प्रतीतेर्न विभावादिज्ञानकारणकत्व-
मित्यभिप्रायः ।

नो नित्यः पूर्वसंवेदनोऽङ्गितः ।

असंवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥ २१ ॥

न खलु नित्यवस्तुनोऽसंवेदनकालेऽसंभवः ।

नापि भविष्यन्साक्षादानन्दमयप्रकाशरूपत्वात् ।

कार्यज्ञाप्यविलक्षणभावाच्चो वर्तमानोऽपि ॥ २२ ॥

विभावादिपरामर्शविषयत्वात्सचेतसाम् ।

परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटम् ॥ २३ ॥

न निर्विकल्पकं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते ।

तथाऽभिलापसंसर्गयोग्यत्वविरहाच्च ॥ २४ ॥

एवञ्च रस की प्रतीति के समय विभावादि रस प्रतीति न हुआ करते, क्योंकि कारण का ज्ञान और उसके कार्य का ज्ञान एक समय में कहीं नहीं देला जाता । चन्दन के स्पर्श का ज्ञान और चन्दन स्पर्श से उत्पन्न सुख का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता, परन्तु रस के प्रतीतिकाल में विभावादि की प्रतीति होती है । विभावादि के समूहात्म्यनात्मकज्ञानरूप से ही रस प्रतीत होता है, अतः विभावादिज्ञान रस का कारण नहीं, और इसके सिवा अन्य किसी की कारणता सम्भव नहीं, अतः रस किसी का कार्य नहीं हो सकता ।

नो नित्य इति—रस को नित्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभावादि ज्ञान के पूर्व उसका संवेदन (ज्ञान) होता ही नहीं । यदि कहो कि विभावादि का ज्ञान ही रस का ग्राहक है, अतः उसके पूर्व स्थित होने पर भी रस प्रतीत नहीं होता, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि असंवेदन के समय रस की सत्ता ही नहीं होती ।

न क्षणिकिति—यह नहीं है कि नित्य वस्तु (आत्मा आकाश आदि) अपने ज्ञान के ही समय रहते ही और अन्य समय में नष्ट हो जाते हों, परन्तु रस ऐसा ही है । वह ज्ञानकाल में ही रहता है, अन्य काल में नहीं, अतः नित्य भी नहीं हो सकता ।

वापीति—रस भविष्यत् अर्थात् भविष्यत्काल में होनेवाला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आनन्दमय और प्रकाशरूप साक्षात्कार (अनुभव) का विषय होता है । यदि भविष्यत् होता तो अनुभव में कैसे आता ? कल होनेवाली वस्तु आज नहीं दीला करती ।

कायज्ञाप्येति—संसार की सभी वस्तुएँ या तो कार्य होती हैं, या शाप्य । परन्तु उक्त रसि के अनुसार रस न कार्य है, न शाप्य, अतः उसे वर्तमान भी नहीं कह सकते ।

विभावादीति—रस को निर्विकल्पकज्ञान का विषय भी नहीं कह सकते । निर्विकल्पकज्ञान में सम्बन्ध का भान नहीं होता और रस में विभावादि का परामर्श अर्थात् विशिष्टवैशिष्ट्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है । दूसरे निर्विकल्पकज्ञान निष्प्रकारक होता है । उसमें किसी धर्म का प्रकारतात्पर्य से भान नहीं होता, परन्तु रस परमानन्दमय है, अतः उसमें आनन्दमयत्व, प्रकारता से भासित होता है, इसलिये निर्विकल्पकज्ञान रस का ग्राहक नहीं ।

एव । स्वस्तिम् रामाद्येवमुक्तिरेव तथा स्वाधित्यपि नोपपद्यते । नायके वराचौरैर्यत्सवीरत्वादेः आत्मनि च आपुनि च स्व-
कायुक्तत्वादेः स्फुटप्रपञ्चमाद्येव बोधो एव तावद् दुर्लभः ।

किंच केयं प्रतीतिः ? प्रमाणादन्तरेण अनुपस्थापनात् शाब्दीति चेत्, अयताम्—यथा काव्यादन्त्येवार्थ-
हारिकशब्दैर्वाच्यमाना नायकवृत्तान्तसंविधः अद्वया भवन्ति, एवमिदमपि स्यात् । मानवीयं प्रतीतिरित्यपि च न
शक्यं वक्तुम् । विन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानसप्रतीतिः अस्यां वैलक्षण्यस्य स्फुटप्रपञ्चः । नापि चेत्
कम्पति कम्पवति, तथा प्रागननमज्ञात् । तस्मादिदं प्रतिपत्तव्यं यच्च—अस्मिन्नायका निवेदिता; पदार्थाः भावकत्व-

सविकल्पकसंवेद्यः

सविकल्पकज्ञानसंवेद्यानां हि वचनप्रयोगयोग्यता । न तु रसस्य तथा ।

साक्षात्कारतया न च ।

परोक्षस्तरप्रकाशो नापरोक्षः शब्दसंभवात् ॥ २५ ॥

तत्कथय कीदृशस्य तत्त्वमनुवाददृष्टपूर्वनिरूपणप्रकारस्येत्याह—

तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्यः सहृदयैरप्यम् ।

तत्किं पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह—

प्रमाणां सर्वस्यैवान्न स्वामिने विदुषां मयम् ॥ २६ ॥

उच्येति—इसी प्रकार रस की सविकल्पकज्ञान से संवेद्य भी नहीं मान सकते, क्योंकि सविकल्पकज्ञान के विषयभूत सभी वट पटादि, शब्द के द्वारा प्रकाशित किये जा सकते हैं, परन्तु रस में 'अस्मिताप-संलग्न' (वचन-प्रयोग) की योग्यता नहीं, अर्थात् रस की शब्द से नहीं कह सकते। वह अनिर्बचनीय है।

साक्षात्कारेति—रस का प्रकाश अर्थात् ज्ञान परोक्ष नहीं, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता है और अपरोक्ष भी नहीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से वह उत्पन्न होता है। यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द से भी अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं, परन्तु वह सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है। यदि शब्द से ही अपरोक्ष-ज्ञान ही जाय तो भूतिद्वारा आत्मस्वरूपबोधन के अनन्तर निदिध्यासन आदि की कोई आवश्यकता ही न रहे। यही बात सर्वतन्त्रस्वतन्त्र जीवाद्यस्तिसिद्धि ने लिखी है।

तत्कथयेति—अच्छा तो फिर दुन्हीं बतलाओ कि नित्य, अनित्य, शाय्य आदि संसार की देखी दुनी क्या वस्तुओं से बिलम्बय इस रस का तत्त्व (स्वरूप) क्या है? जिसका निरूपणप्रकार अदृष्ट और अनुभूत है उसका तत्त्व तो कहे।

तस्मादिति—सच पूछो तो, रस का स्वरूप अलौकिक, अनिर्बचनीय है। केवल सहृदय पुरुष इसका अनुभव कर सकते हैं।

तत्किमिति—यदि रस इस प्रकार अलौकिक है और उसका ज्ञान भी उसकी नहीं होता तो उसकी सत्ता में ही क्या प्रमाण है? प्रमाणादिति—'स्व' अर्थात् सर्वज्ञा से अभिन्न (आत्मावत्स्वरूप) उस रस की सत्ता में

नामकेन व्यापारेण अगम्यान्नादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलभर्मपुरस्कारेण अवस्थाप्यन्ते । एवं साक्षात्कीकृतेषु रामसीताद्वैतकालवयोऽवस्थाविषु पञ्चौ पूर्वव्यापारमहिमनि तृतीयस्य भोगकृत्त्व-व्यापारस्य महिम्ना निगीर्णयोः रजस्तमसोः उद्विक्तवत्त्वभिविनेन निर्वाच्यत्वभावमिदंतिविभ्रामितलक्षणेन साक्षात्कारेण विषयीकृतौ भावनीयनीतो साधारणात्मा रथाधिः स्थायी रसः । सोऽयं भोगो विभावाधिविषयसंबलनाद् ब्रह्मात्मादसक्तिप्रतीतिरुच्यते ।

एवं च त्रयोऽंशाः काव्यस्य "अभिधा माधना चैव तत्रोगीकृतिरेव च" इति । मतेऽस्मिन् भावकत्व-व्यापार एवातिरिक्तः स्वीक्रियते । भोगस्तु व्याप्तिरेव । भोगकृत्त्वं च व्यञ्जनाच्च विशिष्टम् । अन्यत्त्वं तु मम्मटादिविषयेव इति ।

६—नम्यास्तु 'विभावाधिविषयविचारिणां' 'संयोगाद्' भावनाविशेषरूपादोपाद् 'रसस्य' अनिर्बचनीय-दुष्पञ्चलत्वाद्यात्मनो 'निष्पत्ति' कल्पितरिति एतादृशं परवन्ति । एते हि अनिर्बचनीयत्वाति स्वीकृते । एतन्मतस्यायं सारः—यथा अज्ञानावधिज्ञेयं दृष्टिकारकस्य समुत्पद्यमानोऽनिर्बचनीयो रजस्तमसः साक्षिमात्रो भवति, एवं काव्ये कविना, नाट्ये च नटेन प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यञ्जनाव्यापारेण दुष्पञ्चलादी सङ्कुलसाक्षिरिती यदीदृशं सद्यः सहृदयवोद्भासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पितदुष्पञ्चलत्वाद्यादिते स्वात्मनि समुत्पद्यमानोऽनिर्बचनीयः साक्षिमात्रसङ्कुलसाक्षिविषयकत्वादिरेव रसः । अयं च कार्यो दोषविरोधस्य । नास्त्वय तथाशस्य । स्वोत्तरमाधिना लोकोत्तराह्लादैरेव यैरामहात् सुलपदम्बवन्देयो भवति । स्वपूर्वोपरिपदेन च रथाधिना

चर्चया आत्मावदानम् । तत्र 'त्वाद्' कान्वाचैस्त्वमेवादात्मानम् ससुखा' इत्युक्तप्रकारम् ।
ननु यदि रसो न कार्यस्तत्कथं महयिष्या 'विभावानुभावान्वयविचारिसंयोगाद्भूतसिद्ध्यति' इति
उक्तं कुतमित्युच्यते—

निष्पत्त्या चर्चयस्यास्य निष्पत्तिरुपचारात् ।

यद्यपि रसामिश्रतया चर्चयस्यापि न कार्यत्वं, तथापि तस्य काराधिकृतत्वात् उपचरितेन
कार्यत्वेन, कार्यत्वमुपचर्यते ।

अवाच्यत्वादिकं तस्य वचने व्यञ्जनरूपत्वे ॥ २७ ॥

तस्य रसस्य । आविराध्यादकृत्यापि ।

ननु यदि मिश्रिता रत्याद्यो रसस्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्वं कथं वाऽस्य तत्त्वमित्याह—

रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्याद्भूतो भवेत् ।

ततोऽस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्वं च सिध्यति ॥

यदि रत्यादिकं प्रकाशराशिरावतिरिक्तं स्वातन्त्र्यत्वात् स्वप्रकाशत्वं न सिध्येत् । न च तथा ।
तादात्म्याङ्गीकारात् । यदुक्तम्—'यद्यपि रसानन्वयतया चर्चयापि न कार्या, तथापि काराधिकृतत्वा

सद्वचन विद्वानो की चर्चया ही प्रमाद्य है । चर्चयेति—चर्चया का अर्थ आत्मावानुभव है । और उक्तका स्वकथ
'त्वाद्' कान्वाचैस्त्वादि' पूर्वोक्त लक्षणादुत्तर जानना ।

ननु वहीति—यदि रस कार्य नहीं है तो भरतमुनि ने यह कैसे सिद्धा है कि विभाव, अनुभाव और
संचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है ? उत्पत्ति ही कार्य की ही होती है ? निष्पत्त्येति—चर्चया नामक
व्यापार की उत्पत्ति होती है, उसी का उपचार से रस में भी प्रयोग कर देते हैं, अतः रस के विषय में 'उत्पत्ति'
शब्द गौण है । वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं होती । यद्यपि रसेति—वस्तुतः ऐसा भाव तो रस से अभिन्न होने
के कारण चर्चया भी कार्य नहीं है, परन्तु वह कभी कभी होती है, वरा नहीं रहती, और कार्य भी अभिन्न होने
के कारण वरा नहीं रहते । बल, इरी एक साधारणवर्ग के सम्बन्ध से चर्चया में भी उपचार से 'कार्य' शब्द
का साक्षात्कार प्रयोग होता है और इसी उपचरित कार्यत्व के द्वारा रस में भी कार्यत्व उपचरित होता है । चर्चय
से अभिन्न होने के कारण, चर्चय में उपचरित कार्यत्व का, रस में भी, उपचार से प्रयोग होता है । काराधिकृतत्व-
रूपैकधर्मसम्बन्धात् चर्चये उपचरितेन 'कार्यत्वेन', रसे कार्यत्वं' कार्यप्रत्ययदेयत्वमुपचर्यते गौणवृत्त्याऽऽभीयते
इत्यर्थः ।

अवाच्यत्वादिकमिति—रस का अवाच्यत्व व्यञ्जना के प्रकरव में कहेंगे । यहाँ 'आदि पद से असम्बन्ध
का प्रवृत्ति है । रस न ही अभिवाच्य के द्वारा वाच्य होता है और न लक्षणा से लक्ष्य होता केवल व्यञ्जना
से व्यञ्ज्य होता है ।

नमिति—यदि रत्यादिक मिश्रकर रस होते हैं तो रस का स्वप्रकाशत्व और असद्वचन कैसे सिद्ध होगा ?
क्योंकि स्वप्रकाशता तो ज्ञान में ही होती है । रत्यादिकों में वह असम्भव है । एवं रति तथा अन्वो के समिश्रित
रत्ने से रस में लक्षणवृत्ता भी स्पष्ट है । इसका समाधान करते हैं—रत्यादिति—रस की निष्पत्ति, रत्यादि के ज्ञान
के स्वकथ से ही सम्भव होती है । रस रत्यादिज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान की स्वप्रकाशता तथा असद्वचता सिद्ध
ही है । अतएव रस भी स्वप्रकाश और असद्वच सिद्ध होता है । वहीति—यदि रत्यादिक प्रकाश शरीर अर्थात्
ज्ञान के स्वकथ से अतिरिक्त माने कार्य तभी रस की स्वप्रकाशता और असद्वचता सिद्ध न हो सके । परन्तु ऐसा
नहीं है, क्योंकि रस के सम्बन्ध रत्यादिकों का ज्ञान के साथ साक्षात्त्व (अभेद) माना है । इसमें प्रमाद्य देते

मेवाग्रहात् उक्तित्वेन एकत्वाभ्यवसानाद्वा ज्ञानो वर्कनीयमिष्यते । अवन्नादकं बुध्यन्तत्त्वमप्यनिर्वचनीयमेव ।
अवन्नादकत्वं च रत्याधिमिश्रितयोरे विशेषसाधनैर्दकत्वम् ।

एतेन सादृश्येन रसप्रतीती जनान्वाच्यत्वम् । जनान्वाच्यत्वमितिः उक्तुमसाधिमिरात्मगतत्वेन तु व्यत्ययो
दुर्बलः । स्वमित्त्वं बुध्यन्ताद्यनेदुद्विष्ट बाधद्वितिराहृतेत्यादिकं पूर्वोक्तं दूषणमप्यस्तीत्यर्थः ।

कार्यत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्यनादिवास्तनापरिखितरूपे रत्यादिभावेऽपि स्वबह्वार इति भावः' इति । सुकादिवशात्स्वात्मीकारे वास्मान्मी सिद्धान्तस्याव्यावधिरास्य दिव्यं चरैस्त्वं प्रमोदनिद्रादुषेवा इति च । 'अभिमीऽपि स जनाभा वास्तनोपनीतरत्नादितावात्मने गोचरीकृतः' इति च । आत्मस्य

है । बहुपक्षिति—'यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चर्या भी कार्य नहीं है, तथापि वह कार्यात्मिक है, (कभी कभी होती है) अतः लक्षणा से उत्तमं कार्यपद का प्रयोग होता है और उस चर्या से अभिन्न (एकात्म) तथा अर्थात् वास्तना के परिकल्पनस्वरूप रत्यादि भाव में भी कार्यपद का लक्षणा से व्यवहार होता है । चर्या अर्थात् आत्मा से रत्यादि की अभिन्नता एक प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है । इसी से यह भी सिद्ध है कि चर्या में कार्यत्व का उपचार होता है और चर्या से अभिन्न होने के कारण रस में भी कार्यत्व उपचरित होता है ।

इस प्रकार रत्यादिभाव चर्या से अभिन्न और चर्या रस से अभिन्न सिद्ध हुई । अब रस की सुललस्वरूपता और चमत्कारप्राप्तता में प्रमाण देते हैं—सुकादीति—सुल और आदिपद से चमत्कार के साथ अभेद मानने में हमारी (आलङ्कारिकों की) सिद्धान्तकृप ग्रन्था का आशय लोक देवताओं के हजार वर्षपर्यन्त सुल-मीद से होखे ।

तात्पर्य यह है कि आलङ्कारिकों के सिद्धान्तानुसार रस अलौकिक है, यह बात अभी सिद्ध की जा चुकी है । अतएव उसमें ज्ञानस्वरूपता, आनन्दमयता और चमत्कारप्राप्तता आदि सब धर्मों का समावेश हो सकता है । इस मत में हजारों वर्ष तक भी कोई दोष नहीं दे सकता, अतः निश्चित रहिये ।

अभिमीऽपीति—यद्यपि रस आत्मा के स्वरूप से अभिन्न है, किन्तु यह है, तथापि अनादि वास्तना के द्वारा उपनीत अर्थात् ज्ञान में प्रतिभासित ओ रत्यादि उनके साथ अभिन्नरूप (साहात्म्य) से पृथीत होता है । इस प्रकार रस की ज्ञानस्वरूपता और उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हुआ । ज्ञान स्वयंप्रकाश है, अतः रस भी स्वयंप्रकाश है । परन्तु नैवायिक लोग ज्ञान की स्वयं प्रकाश नहीं मानते । वे अनुप्यवसाय

यद्यपि विभाषादीनां सामाजिकान् प्रति साधारणीकरणं प्राचीनैरुक्तम् तदपि कालेन शकुन्तलास्वादि-प्रकारकबोधजनकैः शकुन्तलादिशब्दैः प्रतिपाद्यमानेषु नायिकाविरूपेषु पदार्थेषु दोषविशेषकल्पनं विना दुःख-पादम्—एवञ्च अवश्यकल्पनीये दोषविशेषे तेनैव स्मारमणि दुष्पन्ताद्यमेवबुद्धिरपि सुपादैव इति ।

स्वादेतत्, तर्हि सुलजनकतया दुष्पन्तादाविष्य सद्दयेऽपि आस्तां नाम सुलकरत्वं । कश्चरसादिषु तु स्वाभिन्नः शोकादेर्दुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिष्य सद्दयेऽपि आस्तां नाम सुलकरत्वं । प्रत्युत नायक इव सद्दयेऽपि दुःखजननस्यैव औचित्यात् । न च सत्यस्यैव शोकादेर्दुःखजनकत्वं प्रतिनियतम्, न पुनः कल्पितस्यापीति नायकादीनामेव दुःखम्, न तु सद्दयेत्येति शक्यं वक्तुम्, रज्जुवर्षादीनामपि भवकथायनुत्पादकत्वप्रसङ्गात् । सद्दये रतेरपि कल्पितरतेन सुलजनकतानुपपत्तेरिति चेद्, अवधीयताम्—शृङ्गारप्रधानकाम्येष्वपि इव यदि केव-लाङ्का एव अत्रापि सद्दयेऽप्यप्रमाद्यकस्तथा कार्यानुरोधेन कारणात्स्य कल्पनीयत्वात् लोकोत्तरकाम्यव्यापारस्यैव आङ्कादजनकत्वमिष्य दुःखप्रतिकल्पकत्वमपि कल्पनीयम् । अथ यदि आङ्का इव दुःखमपि प्रमाद्यसिद्धं तथा प्रतिकल्पकत्वं न कल्पनीयम् । स्वस्वकारणवशाद्योभयमपि भविष्यति । अथ तादृशे काले कवीनां कर्तुम्, सद्दयानाञ्च आतुं कथं प्रवृत्तिः ? अनिष्टसाधनत्वेन निवृत्तेरचितत्वाद् इति चेन्न, इष्टसाधिकाद् अनिष्टस्य च न्यूनत्वाद् इत्येवपत्तेः । केवलाङ्कादादिनान्तु प्रवृत्तिरप्रत्युद्भव । अमुपातादयमर्थ उक्तवान्दानुभवत्वाभावात् । न तु दुःखात् । अतएव भगवद्भक्तानां भगवद्दर्शनार्थनाश्रमुपातादय उपपद्यन्ते । न हि तत्र आतुंविद् दुःखानुभवोऽस्ति ।

न च कश्चरसादी स्वात्मनि शोकादिमहद्वारणादितावात्मबोधेन यथाङ्कादस्तर्हि स्वभावादी समिपाता-दायपि च स एतात् । आनुभविकं च तत्र केवलं दुःखमिति इहापि तदेव युक्तमिति बाध्यम्—अयं हि लोकोत्तरस्य कालोऽयमारस्यैव मयिमा यद्योभ्या अरमणीया अपि पदार्था शोकादयः आङ्कादमलौकिकं जनयन्ति । शिलाद्ययो हि कमनीयः काम्यव्यापार आत्माः प्रमाद्यन्तरजातुमवात् । अन्यत्वात् स्वकल्पभावनाकल्प्यत्वाधिविषय-कत्वम् । तेन रसात्मादस्य काव्यव्यापारऽजन्यत्वेऽपि न क्षतिः । शकुन्तलादावगम्यात्कानोपादस्य स्वात्मनि कालोऽयमारस्यैव मयिमा यद्योभ्या अरमणीया अपि पदार्था शोकादयः आङ्कादमलौकिकं जनयन्ति । शिलाद्ययो हि कमनीयः काम्यव्यापार आत्माः प्रमाद्यन्तरजातुमवात् । अन्यत्वात् स्वकल्पभावनाकल्प्यत्वाधिविषय-कत्वम् । तेन रसात्मादस्य काव्यव्यापारऽजन्यत्वेऽपि न क्षतिः । शकुन्तलादावगम्यात्कानोपादस्य स्वात्मनि

स्वप्रकाशत्वमनन्तत्वं तावत्परि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दृष्टः । तादात्म्यादेवात्माकारकत्वम् ।
रत्नाद्यो हि प्रचलनेनैकताः प्रतीयमानाः सर्वेऽप्येकीभूताः स्फुरन्त्य एव रसतामापद्यन्ते । तदुक्तम्—

ते ज्ञान का ज्ञान मानते हैं । उनके ऊपर आश्रय करते हैं—ज्ञानस्वेति—जी लोग ज्ञान की स्वप्रकाशता स्वीकार नहीं करते उनके ऊपर ही वेदान्ती लोग ही उड़ा फटकार देंगे । यदि ज्ञान का ज्ञान अनुभवसाथ से मानोगे तो अनुभवसाथ के ज्ञान के लिए एक तीसरा ज्ञान चाहिये । एवं तीसरे के ज्ञान को चौथा और चौथे के ज्ञान को पाँचवाँ ज्ञान चाहिये । इस प्रकार अनन्त परस्पर के कारण अनुभवसाथ मानने में अनवरथा दोष आयेगा, अतः प्रथम ज्ञान को ही स्वतःप्रकाश मानना चाहिये, इत्यादि विस्तृत विचार इस विषय पर वेदान्त ग्रन्थों में उपलब्ध हैं ।

तादात्म्यादेवेति ज्ञान के साथ तादात्म्य होने के कारण ही रस प्रसरत है ।

रत्नाद्य इति—पहले एक र करके रत्नादि प्रतीत होते हैं और फिर सब भावना के सम से उद्भवों के द्वारा वे देखते र एकाकार होकर रत्न में परिवर्त हो जाते हैं । वही कहा भी है—विज्ञान इति—विभाव,

१०—महतीकृतप्रभृतयस्तु विभावानीनां सम्बन्धाद् एतत्त्व निष्पत्तिरायेव इति पूर्वोक्तस्य सत्यार्थमाह । इदमेवामाकृतम्—यद् व्यञ्जनाध्यापारस्य अनिवार्यनीयक्यतात्वेनानुपपत्तेऽपि प्रागुक्तदोषमस्ति । स्वात्मनि दुष्कृता वितादात्म्याभावाद्वा शुक्लतादिविषयकरत्वादिसम्बन्धेयवो मानसः कर्माभ्यामावनात्मना विलक्षणविषयतीतासी रतः । स्वाप्नाविरुद्ध बोधो न कर्माभ्यामावनात्मना इति न रतः । तेन तत्र न तादात्म्याद्व्यापत्तिः ।

नचैवमपि स्वस्मिन् अविद्यमानस्य रत्नादेरनुभवः कथं नाम रत्नाद् इति शङ्क्यम् । नक्षत्रं लौकिकतात्का-
र्यो रत्नादेः, येनान्वयं विषयवद्भावोऽपेक्षणीयः स्यात् । अपि तु श्रमः । आत्मादानस्य रतविषयकत्वस्यैवहारस्तु रत्नादिविषयकत्वात्प्रत्ययः । एतेन स्वात्मनि दुष्कृतत्वस्य वितादात्म्येयकशुक्लतादिविषयकरतिसिद्धिश्चयाभावाद्वा, स्वात्मत्वविशिष्टे शुक्लतादिविषयकरतिसिद्धिदुष्कृततादात्म्याभावाद्वा, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्कृतशुक्लतादिविषयकरत्वोर्वैशिष्ट्याभावाद्वा वा निविद्योऽपि बोधो रतवद्भावतवाऽभ्युपेयः । तत्र विशेषणीभूताया रतेः शुब्दाद् प्रतीतत्वाद् व्यञ्जनायाश्च अस्वीकाराद् आदौ चेष्टादिसिद्धकमनुमानस्य विशेषज्ञानार्थमभ्युपगमनव्यम् ।

११—दुष्कृत्यादिगत एव रतो रत्नादिः कमनीयविभावाद्यभिनवप्रदर्शनकोविदे नटे समारोप्य तादात्मिकवते—इति केचित् ।

१२—वीर्यकुलप्रभृतयस्तु—मतेऽस्मिन् तादात्म्यकारो—दुष्कृतोऽयं शुक्लतादिविषयकरतिमानित्यादिः प्राग्वद् धर्मो लौकिकः । आरोप्यादे त्वलौकिकः । दुष्कृत्यादिनवी रत्नादिर्नटे पक्षे दुष्कृतत्वेन पृथगे कृषिर्नैर-
प्यकृषिमत्तया पृथीतैर्विभावादिभिर्मिन्नेऽपि विषये अनुमितिज्ञानप्रभा वक्ष्यन्त्यादनुमीयमानो रत इत्याहुः ।

एतेषां मते 'विभावादिभिः' कृषिर्नैरप्यकृषिमत्तया पृथीतैः 'वंशोमाद्' अनुमानाद् 'रतस्य' रत्नादे 'निष्पत्तिः' अनुमानम् इति सूत्रार्थो भवति । अत्र च 'नटे' पक्षे इति वाक्ययोरो भवति ।

अत्र मतेषु प्रत्यक्षमेव ज्ञानं चमत्कारकं भवति, नानुमानम् । किं च तत्पनुमाने 'रतं तादात्म्यो-
मी'त्यनुभवसाधनानुपपत्तिरिति । नटे वाक्यशानेऽपि ठकानुमितिरित्येऽपि च आत्मादोषयो इदमेव इत्यादिप्रकटविधीनं स्वयत् । स्वयिषु, न काले रतिरेव रतः, नापि रामादौ रतः, रामादौ रतिः, रामाधिकेभु रत इति स्थिते । तस्मात् शुक्लता इत्या रामादौ रतस्वीकृतिरेवाकथिनीयम् । स्वयिष्य व्यापारान्तरकल्पनमेव गौरवम् । स्वयिष्या-
न्वद्वेयंभादीवकमकथिमितिम् । तस्मात् काव्यप्रकाशकारिकया प्रकाशितम् अलंकारशास्त्रद्वयद्वय अमिनव-
शुद्धतादात्म्यत्वमनेव उक्तज्ञानकारिकमौक्तिमासाक्षादितिम् ।

एवमत्र रतविषये द्वादश विकल्पाः प्रदर्शिताः । विकल्पास्तथापि न प्राय एतेषामेव कल्पान्तराणि, विवाद-
युक्तानि, न च दृढवृत्तानि इत्यतिविलम्बितमाहुरेकमेव ।

यत्पक्षे प्रपञ्चे मानावादीभिः केतुनीमितैककल्पनकतिरो रतः, तथानि रतस्य कल्पान्तरकल्पानां न कल्पानि निर्दिष्टाः । कल्पान्तरप्रकारे च नास्ति कर्तव्य वंशदीप्तिः । इत्येव दुष्कृतं प्रकाशं रतस्य कल्पे, काव्य-
रसतमे, अनिवार्यनीयमे च । एतेनैव काव्य आत्मरसतमे काले कथिता भवति । आत्मनश्च प्राप्तमकथि-

‘विभावाऽनुभावाच्च सात्त्विका न्यभिचारिणः । प्रतीयमानाः प्रथमं लब्धरोगे, शान्त्यल्लभ्यताम् ॥’ इति ।

‘परमार्थस्त्वल्लब्ध एवार्थं वेदान्तप्रसिद्धमल्लभ्यताम्’ इति च ।

अथ के ते विभावाऽनुभावन्यभिचारिण इत्यपेक्षायां विभावमाह—

रस्यानुवोचका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ।

ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्बोधकारणानि सीतादयस्त एव काव्ये नाट्ये च निवेदिताः सन्तः ‘विभाज्यन्ते आत्मादाङ्गुरादुन्मेषयोग्याः क्रियन्ते सामाजिकरत्नादिभाषा एभिः’ इति विभावा उच्यन्ते ।

तदुक्तं भरुहरिणा—

‘राशोपहितरूपस्तान्मुद्बोधयतां गतान् । प्रत्यङ्गानि च कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥’

अनुभाव, सात्त्विक तथा संतापीभाव पहले लब्धरोगः प्रतीयमान होते हैं और फिर अल्लब्ध रसको प्राप्त होते हैं । और भी कहा है—परमार्थेति—वास्तव में रस, वेदान्तप्रसिद्ध रस की तरह, अल्लब्ध ही है ।

इति स्वमिरूपणम् ।

कवेरि—एत के निरूपण में विभावाधिकों की चर्चा बार-बार आई है, अतः उनके लक्षण की विभावा विभावा के लक्ष्य विभाव का स्वरूप करते हैं । रत्नादीनि—लोक में जो रत्नादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नाटकदिकों में विभाव कहलाते हैं । वे हीति—लोक में सीता आदिक जो रामचन्द्रादि की रति आदि के उद्बोधक प्रसिद्ध हैं, वे ही यदि काव्य और नाट्य में निवेदित किये जायें तो ‘विभाव’ कहलाते हैं, क्योंकि वे लब्धरस वशा तथा भोक्ताओं के रसादिभावों को विभावित करते हैं अर्थात् उन्हें रसास्वाद् की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं । सीता आदि के दर्शन वा अवलोकन से ही, लब्धरसों के रूप में वाचनात्मक से स्थित रसादिभाव रसको में परिणत होते हैं । यही ‘विभाव’ शब्द का अन्वयार्थ है ।

तदुक्तमिति—भरुहरि ने यही कहा है कवेरि—काव्यानुशीलन के समय शब्दों से उपस्थापित और ज्ञान में प्रतिमाहित कंठादिकों को लब्धरस पुरुष प्रत्यक्षत्वं वीरादि रसों का साधन समझने लगता है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि काव्य में कंठादिक विभाव शब्द से ही बोधित होते हैं, साक्षात् उपस्थित नहीं होते, परन्तु पूर्वोक्त विभावों के द्वारा के बल से लब्धरसों को वे सामने लदेते दिखाई देते हैं । औत्तर्क्यामीश्वरी ने यहाँ ‘बुद्धि’ शब्द को

गोचरत्वम्, अनिर्वचनीयत्वम्, आनन्दचयनत्वञ्च “न तत्र मनो गच्छति न बाह् गच्छति” “एष एव आत्मा आनन्दमयः” इत्यादिवेदान्तवाक्यैर्बुद्धौचित्येव ।

सौम्यं रसो नाभिव्याप्तिमेव । स्वस्वदेन शृङ्गारादिशब्देन च उच्यमानः प्रत्युत दोषाव । नापि लक्ष्यस्या लक्ष्यधीः । न चापि तात्पर्याक्यया वृत्त्या विनिवेदनीयः । किन्तु अलंकारशास्त्रप्राणया चमत्कारशीघ्रतया न्यञ्जनादुत्था प्रकाशितो भवति । इयमेव (न्यञ्जनेव) रसाङ्गमूर्तो व्यापार इत्युच्यते । एतद्विशिष्टश्च शब्दः काव्यमित्याख्यायते ।

इयञ्च सकलार्थमौलिसामान्यमानं रसं भासयन्ती वस्तुलङ्कारादिकमपि द्योतयति । एतावांसु विशेषः—यत्तु लङ्कारादयः शक्यन्तरेषामपि शक्याः प्रतिपाद्यमित्युम् । रसं पुनरेतां महाशक्तिमन्तरेण न काव्यस्या शक्तिः शक्ता सम्पाद्यितुम् । दौषाभावगुणालङ्कारादिसङ्गतवन्तु रसस्य उपलब्धकारका रस इव पार्षदाः । यथा च राज्ञो विरहेपि कैमलाः समुदितान्म तस्य पारिषदाः क्षमन्ते जनानावर्जमित्युम्, प्रभाषञ्च सम्पाद्यितुम्, एवं नीलसिंह काव्ये सम्मूय वर्तमानाः गुणालङ्कारादयः लब्धवानावर्जबन्ध, चमत्कारञ्च जनयन्ति । एतेन एव वर्तमानास्तु तत्सोऽकवाचितिशयमादायन्ति । एतेषु दौषाभाव एव सर्वप्रधानः । दोषो हि अनौचित्यात् भावमानो रसमपकर्षयन् कदाचित् संभ्रममप्युत्पन्नयति । अतस्तत्प्रभाषोऽन्यमेवधीः सर्वात्मना च यतनीयं कविना तदपाकरणे । इत्येव प्रथमं धोषानं छरकविशङ्कस्ये । अनौचित्यपरिहारेण हि औचित्यं सम्पद्यते । शब्दार्थबोधीचित्यमेव च समर्थं स्वस्मिन् न्यञ्जनामात्रादुम् रसञ्च प्रकाशयितुम् । यदुक्तमभियुक्तैः—

“अनौचित्याद् द्यते नाभ्युदयमस्त्येव कारणात् । औचित्योपनिषत्तु रसोपनिषत्तया ।”

काव्यलक्षणे सर्वतः प्रथमम् अरोगरसप्रतिपन्नदोषादेवतापसरस्य श्रीप्रकाशकारणाऽन्यमेवामिभावः इति हि ।

निश्चिन्तो मृदुरनिशां कलापरो वीरललितः स्यात् ।

कला नृत्यादिका । यथा—रत्नावलीवौ वत्सराजाविः । अथ वीरप्रशान्तः—
सामान्यगुणैर्भूयान्द्विजादिको वीरशान्तः स्यात् ॥ ३४ ॥

यथा मालतीमाधवाद्यौ माधवादिः । एषा च शृङ्गारादिरूपत्वे भेदात्—

एभिर्दक्षिणघृष्टानुकूलशठरूपिमिस्तु बोद्धव्या ।

तत्र तेषां वीरोपाधादीनां प्रत्येकं दक्षिणघृष्टानुकूलशठत्वेन बोद्धव्यप्रकारो नायकः ।

एषु स्वनेकमहिम्नासमरागो दक्षिणः कथितः ॥ ३५ ॥

इयोल्लिखतुप्रवृत्तिषु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिणनायकः । यथा—

‘स्नाता विव्रति कुन्तलोरवरसुता, वारोऽङ्गराजस्वसु-

रुते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्याथ च ।

इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते

देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाटिकाः ॥’

कृताया अपि निःशङ्कस्तर्जितोऽपि न लज्जितः ।

दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्यथितो घृष्टनायकः ॥ ३६ ॥

यथा मम—

‘शोभां वीक्ष्य मुक्तं विचुम्बितमहं यातः समीपं, ततः

पादेन प्रवृत्तं तया, सपदि तं धृत्वा सहासे मयि ।

किञ्चित्प्रविधातुमक्षमतया बाष्पं सृजन्त्याः संसे,

ध्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामजुवः ॥’

वीरललित का लक्षण—विश्लिष्ट इति—निश्चिन्त, अति-कोमल स्वभाव, उदा नृत्य गोवादि कलाओं में प्रवक्त नायक ‘वीरललित’ कहाता है, जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज ।

अथ वीरप्रशान्त—सामान्येति—त्यागी कृती इत्यादिक कहे हुए नायक के सामान्य गुणों से अप्रिकांश-युक्त ब्राह्मणादिक ‘वीरप्रशान्त’ कहाता है, जैसे ‘मालतीमाधव’ में माधव । एभिरिति—ये पूर्वोक्त वारों नायक दक्षिण, घृष्ट, अनुकूल और शठ इन चार भेदों में विभक्त होते हैं, अतः प्रत्येक के चार भेद होने से सोलह भेद हुए ।

एषु इति—इनमें से अनेक पत्रियों में समान अनुराग रखनेवाले को ‘दक्षिण’ नायक कहते हैं । उदाहरण—स्नातेत्यादि—मतीहारी की किरी से उक्ति है—मैंने अन्तःपुर की सुन्दरियों का समाचार जानकर जब शृङ्गारा से यह निवेदन किया कि आज कुन्तलोरवर की पुत्री मन्दस्तान करके निवृत्त हुई है, और दिन आत्र अङ्गराज की बहिन के यहाँ जाने का निमत है । एवं कमला ने आज से आज की राति हुए में जीत ली है और कड़ी हुई महारानी को बाध मनाना भी है तो इन बातों को सुनकर ने किङ्कर्तव्य विभूत होकर वी वीन पड़ी तक लुप बैठे रहे । इस पद्य से राजा का सब रानियों में समान अनुराग प्रतीत होता है । यदि किरी में विशेष अनुराग होता तो इतने लोच विचार की आवश्यकता नहीं थी । कारण दिये हैं कि हमी के यहाँ जाना चाहिये, परन्तु जकैले राजा कहाँ कहाँ जायें, हवी की किता है ।

अथ घृष्टः—कुलगा इति—को अपराध करके मी निःशङ्क रहे, मित्रकियों जाने पर भी लज्जित न हो—और दोष दोष जाने पर भी क्रुद्ध बोलता जाय, वह नायक ‘घृष्ट’ कहाता है । उदाहरण—लोचमिनि—कीर्त घृष्ट नायक अपना खल्व किरी मित्र को हुना खा है । कोच में मरी उस कामिनी का लाल मुख देखकर मैं चुन्वन करने से लिये ठाके बल गया । तब बलने लाल मरी । मैं लठ से उसे (लाल को) पकड़कर

अनुकूल एकनिरतः

एकस्यामेव नायिकायामासक्तोऽनुकूलनायकः । यथा—

‘अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे, मैथेयकं नोऽम्बल,
नो वक्रा गतिरद्वयं न हसितं, नैवासित कश्चिन्मयः ।
किं त्वन्नेऽपि जना वदन्ति सुभगोऽन्यथाः प्रियो नाम्बतो
दृष्टिं निक्षिपतीति चिरवमिवता मन्वामहे दुःस्थितम् ॥’
शठोऽयमेकत्र बद्धमाधो यः ।

दशितवहिरुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७ ॥

यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धमाधो द्वयोरपि नायिकयोर्बहिर्दृशितानुरागोऽन्यस्यां नायिकायां गूढं विप्रियमाचरति स शठः । यथा—

‘शठान्यस्याः काञ्चीमशिरस्थितमाकर्ण्य सहसा वदारिलध्वनेव प्रशिथिलमुजमन्धिरमनः ।
तदेतत्काचो, धृतमधुमयत्वाद् बहुबचोविषेयाधूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥’
एषा च त्रैविष्यादुत्तममभ्यासत्वेन ।

उक्ता नायकमेदाश्वत्वारिण्युचयाष्टी च ॥ ३८ ॥

एषामुक्तयोदशमेदानाम् । अथ प्रसङ्गावेतेषां सहायानाह—

द्वानुवर्तिनि स्यात्तस्य प्राप्तिकेतिहृते तु ।

किञ्चित्तद्वगुवाहीनः सहाय एषास्य पीठमर्पाक्यः ॥ ३९ ॥

तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसंगते इतिहृतेऽन्तरोक्तैर्भावकसामान्यशुभैः किञ्चिद्भूतपीठमर्पनामा सहायो भवति । यथा—रामचन्द्राचीनां सुधीवायकः । अथ शृङ्गारसहायाः—

हंसने लगा । हे मित्र, उस समय कुछ न कर करने के कारण आँध्र बहाली हुई उस कुदित मुकुटिवाली सुन्दरी का कोप भी बाद आने पर बका कीइसल पैदा करता है ।

अनुकूलेति—जो नायक एक ही नायिका में अनुरक्त रहे उसे अनुकूल कहते हैं—उदाहरण—
अस्माकमिति—सखी के प्रति नायिका की उक्ति है—हे उक्ति, न तो मेरे बच्चे ही रमणीय हैं और न मेरे का मुख वाफ सुधरा है । न अटकेलियों की बात है और न उद्वत हँसी ही है—(तात्पर्य यह कि मित्रतम को रिक्तमेवासी कोई बात नहीं है) किन्तु और लोग भी बहो कहते हैं (मैं तो जानती ही हूँ) कि “कुम्हार स्वयम् होने पर भी इसका मित्रतम दूसरी स्त्रियों की ओर दृष्टि भी नहीं डालता” वह, मैं तो हूँ तो संसारभर को (अपने सिवा) दुःख में समझती हूँ । इससे नायक का अनुराग इस एक ही नायिका में प्रतीत होता है ।

कथोऽयमिति—यह नायक ‘शठ’ कहलाता है जो अनुरक्त हो किसी अन्य में हो, परन्तु प्रकृत नायिका में भी बाहरी अनुराग विस्तारते और प्रयत्नरूप से उसका आश्रय करे । उदाहरण—कथेति—नायिका की शृङ्गार उक्ती का बचन नायक से । हे शठ, दूसरी नायिका की काञ्ची-मशियों (करणी के रत्नों), के शब्द की ध्वनक, इस नायिका के आश्लेष के समय ही जो तू मे मुनयव्य विधित किवा या—यह बात किसे कहें ! मित्रे हुए रह्य और भी के समान चिकनी चुपकी, मीठी मीठी किन्तु विषमय ठेरी बातों से विमोहित वह मेरी उक्ती कुछ नहीं समझती । भी और रह्य बरबर मिलाने से विष ही जाता है । वह वयसि जाने में मीठा और स्निग्ध होता है, परन्तु परिचय में नायक वा नायक होता है । यथामिति—इन तीनों प्रकार के नायकों के उचम, मध्यम तथा अग्रम ये तीन भेद और होते हैं । इस प्रकार नायकों के अकटाक्षीत भेद होते हैं ।

अथेति—अब नायकों के उदाहरणों का निरूपण करते हैं । हरेति—अथेति—उच नायक के बहुवृत्तवर्ती प्रसङ्गात् परित में पूर्वोक्त नायक के सामान्य शुभों से कुछ मूर्त शुभोंवाला, नायक का उदाहरण ‘पीठमर्प’ कहाता है । जैसे श्रीरामचन्द्रजी के सुधीव । यह अवाग्वर परित के नायक हैं और रामचन्द्रजी के सुदूरवर्ती

शृङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः ।

मका नर्मसु निपुण्याः कुपितवधूमानभजनाः द्युद्धाः ॥ ४० ॥

आदिशब्दान्मात्राकारजकतान्मूलिकगान्धिकादयः । तत्र विटः—

संभोगहीनसम्पद्विदस्तु धूर्तः कलैकदेशाङ्गः ।

वेद्योपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽय बहुमतो गोप्यमास् ॥ ४१ ॥

चेटः प्रसिद्ध एव ।

कुसुमवसन्ताद्यभिषः कर्मवपुर्वेषभाषाधैः ।

हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्स्वकर्मङ्गः ॥ ४२ ॥

स्वकर्म भोजनादिः अर्थचिन्तने सहायमाह—

मन्त्री स्यादर्शानां चिन्तायां

अर्थास्तन्त्रावापादयः । यत्पत्र सहायकथनप्रस्तावे 'मन्त्री स्व' बोधार्थं चापि सखा तस्यार्थ-चिन्तने' इति केनचित्साक्ष्यं कृतम्, तदपि राज्ञोऽर्थचिन्तनोपायलक्षणप्रकरणे लक्षयितव्यम् । न तु सहायकथनप्रकरणे । 'नायकस्यार्थचिन्तने मन्त्री सहायः' इत्युक्तेऽपि नायकस्यार्थत एव सिद्धत्वान् । यद्यप्युक्तम् 'मन्त्रिणा ललितः शेषा मन्त्रिणावचसिद्धयः' इति, तदपि स्वलक्षणकथनेनैव ललितस्य भीरुललितस्य मन्त्रिमात्रावचसार्थचिन्तनोपपत्तेर्गतार्थम् । न चार्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः । किं तु स्वयमेव संपादकः, तस्यार्थचिन्तनाद्यभावात् । अधान्तःपुरसहायाः—

चरित (रावण वच आदि) में सहायक हैं एवं श्रीरामचन्द्रजी के कई गुण न्यूनमात्रा में इनमें मिलते भी हैं ।

शृङ्गार के सहायक—भङ्गाते इति—स्वामिमक, बात चेत तथा रूखी-मजाक करने में चतुर, कुपित वधू के मान को दूर कर सकनेवाले और सभारि लोग विट, चेट तथा विदूषक आदि शृङ्गाररस में नायक के सहायक होते हैं । इस कारिका में आदि शब्द से माली, बोधी, तमोली और गन्धी आदि का प्रहय है ।

विट का लक्ष्य करते हैं—सम्भोगेति—भोग-विलास में अपनी सम्पत्ति को चुकनेवाला, धूर्त, दृढ-गीतादि कलाओं के एक अंश को जाननेवाला, बैराग्यों की आवश्यकता करने में होशियार, बातचीत करने में चतुर, मधुरभाषी और गोष्ठी में समादृत पुरुष 'विट' कहाता है । चेट इति—चेट अर्थात् बात तो प्रसिद्ध ही है । इस 'वर्धक्लात' आदमी का लक्ष्य करने की भी आवश्यकता नहीं समझी गई । कुसुमेति—किसी फूल अथवा वसन्तादिक पर विरका नाम हो और जो अपनी किया, देह, वेष और भाषा आदि से हैंवानेवाला हो, दूसरों को अकाने में प्रसन्न रहता हो और अपने मतलब का पूरा हो अर्थात् अपने लगने पीने की बात कभी न भूलें वह पुरुष 'विदूषक' कहाता है ।

राज्य की चिन्ता में राजा का सहायक बताते हैं—मन्त्रीति—अर्थ इति—तन्त्र अर्थात् अपने राज्य की चिन्ता और आवाप अर्थात् राजु आदि के राज्य की चिन्ता (विचार) में मन्त्री नायक का सहायक होता है । वधू इति—सहायकों के निरूपणावसर में यह जो किसी ने (बरास्वककार ने) कहा है कि "नायक के अर्थचिन्तन में मन्त्री बड़ा स्वर्धक्लात अथवा शौर्ध्व" (सहायक) होते हैं" जो यह राजा के अर्थचिन्तनोपाय का लक्ष्य करने के अवसर में कहना चाहिये था—सहायकों के कथनावसर में नहीं । राजा के सहायकों के बीच में राजा का भी नाम गिनाना ठीक नहीं है । यदि इतना ही कहा जाय कि "अर्थचिन्तन में मन्त्री नायक का सहायक होता है" तो भी नायक (राजा) अर्थतः सिद्ध है, उसके द्वारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उक्त लक्ष्य में 'स्वर्ध' इतना अंश व्यर्थ है । इसके सिवा यह जो कहा है कि—मन्त्रिणेति—इसमें 'मन्त्रिणा ललितः' यह अंश अनावश्यक है, क्योंकि बीरललित का जो लक्ष्य किया है उसी से यह पता चलै है । इसमें कहा है कि बीरललित के अर्थ की चिन्ता मन्त्री ही करता है । उसके राज्य का भार मन्त्री में ही आवत रहता है । न चेति—दूसरे बीरललित का मन्त्री उसके अर्थचिन्तन (राक्षसिन्ता) में सहायक

उद्धवरोषे ।

वामनपण्डकिरातम्लेच्छामीराः शकारकुञ्जाद्याः ॥ ४३ ॥

मदमूर्खतामिमानी दुष्कुसतैश्चर्यसंयुक्तः ।

सोऽयमवद्वामना राज्ञः इत्याहः शकार इत्युक्तः ॥ ४४ ॥

आधराब्दान्मूकादयः । तत्र वद्वामनकिरातकुञ्जादयो यथा रत्नावल्याम्—
'नष्ट' चर्यचरैर्मनुजगणानामावापत्य त्रपा-

मन्तःकम्बुकिकम्बुकस्य विसति त्रासादर्थं वामनः ।

पर्यन्ताप्रयिभिलिजस्य सट्टरां नान्तः किरातैः कुर्व

कुञ्जा नीचतयैव यान्ति शलकैरालेक्षणाशङ्किनः ॥'

शकारो मृच्छकटिकाविव प्रसिद्धः । अन्येऽपि यथादर्शनं ज्ञातव्याः । अथ दृष्टसहायाः—

दण्डे सुदृढमाराटविकाः सामन्तसैनिकाद्याश्च ।

दुष्टनिग्रहो दृढः । स्पष्टम् ।

अलिकपुरोचसः स्युर्जलविदस्तापसास्तथा चर्ये ॥ ४५ ॥

महाविदो वेदविदः, आत्मविदो वा । अत्र च—

उत्तमाः पीठमर्दाद्याः

आधराब्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः ।

मध्यौ विटविद्वक्त्रौ ।

तथा शकारषेटाया अचमाः परिकीर्तिताः ॥ ४६ ॥

नहीं होता, बल्कि अपने आप सब कार्यों का सम्पादन होता है । नीरसलिप्त स्वयं तो कुछ अव्यक्तितानाहि करता ही नहीं ।

अथ अन्तःपुर (रनवास) के सहायकों का निरूपण करते हैं—उद्धवरोषे इति—इसी तरह रनवास में बीने, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ (जंगली), अर्द्धार, शकार, कुबरे आदि राजा के सहायक होते हैं । शकार—अदेति—मदाब्ध, मूर्ख, अमिमानी, नीचकुलोत्पन्न, उग्रप्रियाली राजा की अविवाहिता स्त्री का भाई शकार कहाता है । 'कुञ्जाद्याः' यहाँ आद्य शब्द से मूकादिकों का ग्रहण है । वयदादि का उदाहरण रत्नावली में—वह-मिल्यादि—बन्धु कूटकर रनवास में पुस गया था, उस समय का वर्णन है—अर्थ—मनुष्यों में अपनी गिनती न होने के कारण नपुंसक (चर्यचर) को लपका छोड़कर भाग निकले और वामन (बीने) हर के मारे कम्बुली के आगे—अर्द्धारके में चक्करे लगे । किरातों ने कोनों में पुस के अपने नाम के समान ही काम किया । किरात शब्द का अर्थ है जो कोने में छिपे या रहे—'किरा' = कोषाय अलिक = मण्डलीति किराता' कुबरे अपने शीश जाने की आशङ्का से और भी मुकुर चक्करे लगे ।

शकार मृच्छकटिक आदि प्रकारों में प्रसिद्ध है । इसी प्रकार म्लेच्छादि भी जानना । नीचकुलोत्पत्तौ के 'मृच्छकटिका नाटिकाविशेषः' शिक्षा है और 'नर्द चर्यचर' इत्यादि श्लोक के अन्तरगत में 'अनर्द्धवैद्यान्तःपुर-प्रसिद्ध विद्वक्त्रमात्रोचस' इत्यादि शिक्षा है, परन्तु मृच्छकटिक 'प्रकार' है, नाटिका नहीं । और महर्ष इत्यादि पञ्च वामन के ही वर्णन में आया है, वामन-लेखनार्थ विद्वक्त्र का वह वर्णन नहीं है ।

दृढ के सहायक—दण्डे इति—किम्, राजकुमार, 'महाविक', (जंगली में घूमनेवाले वाली, भील आदि) अपनी राजा कोम तथा सेनिक आदि, दुष्टों का वध करने में राजा के सहायक होते हैं । अलिक—चर्यचरों में अलिक, पुरोहित, ब्राह्मणी वेदवेदा अलिक भी राजा के सहायक होते हैं । इनमें पीठमर्द अर्द्ध, पुरोहित आदि उल्लेखार्थ के सहायक माने जाते हैं और पीठ तथा विद्वक्त्र अर्थ दृढ शकार, चर्य, अलिक, मन्त्री आदि अर्थ माने जाते हैं ।

आधराब्दात्तान्मूलिकगान्धिकादयः । अथ प्रसङ्गाद् दूतानां विभागार्थलक्षणमाह—

निसृष्टार्थो मितार्थ । तथा संदेशहारकः ।

कार्यमेष्टस्त्रिधा दूतो ह्यपि तथाविधाः ॥ ५७ ॥

तत्र कार्यमेष्टो दूत इति लक्षणम् । तत्र—

उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम् ।

मुञ्जितं कुरुते कार्यं निसृष्टार्थस्तु त स्मृतः ॥ ४८ ॥

उभयोरिति येन प्रेक्षितो वदन्तिके प्रेषितश्च ।

मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धकारी मितार्थकः ।

यावद्भाषितसंदेशहारः संदेशहारकः ॥ ४९ ॥

अथ साहित्यकनायकगुणाः—

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं जैर्यतेजसी ।

ललितोद्योगमिस्पष्टौ सत्त्वजाः पौरुषा गुण्याः ॥ ५० ॥

तत्र—

शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहोऽनुरागिता ।

नीचे वृद्धाधिके स्पर्शा यतः शोभेति तां विदुः ॥ ५१ ॥

तत्रानुरागिता यथा—

‘अहमेव भवो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयत् ।

उद्बेरित निम्नगारातेष्वभयभास्य विमानना कवचित् ॥’

दूतों का लक्षण और विभाग करते हैं—निसृष्टार्थ इति—कार्यों में प्रेष्य (मेजने योग्य) दूत तथा दूतियों के तीन भेद होते हैं—१ निसृष्टार्थ २ मितार्थ और ३ संदेशहारक ‘कार्यमेष्ट’ इतना दूत का लक्षण है, शेष उतका विभाग है । उभयोरिति—जिसने मेजा है और जिसके पास मेजा है उन दोनों के अभिप्राय का अक्षरीय धरके जो अपने आप उत्तर दे दे और ठीक ठीक काम बना लाये उसे ‘निसृष्टार्थ’ दूत कहते हैं । मितार्थेति—जो परिमित बातें बोले और कार्य ठीक कर लाये वह ‘मितार्थ’ दूत और केवल कहे हुए संदेश को बयास्य पहुँचा देनेवाला ‘संदेशहारक’ दूत कहाता है ।

अब नामों के साहित्य (स्वरूपमुद्भूत) गुण कहते हैं—शोभेति—शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीर्य, जैर्य, तेज, ललित तथा लोचार्थ के आठ पुरुषों के साहित्यक गुण होते हैं । बह्वभाष सत्त्व, स्वेवादि भी साहित्यक होते हैं, परन्तु वे ही पुनः साधारण हैं । शूरतेति—शूरता, अदृष्टता, शान्, महान् उत्साह, अनुरागिता, नीच में गुणा, उच्च में स्पर्शा इन सबकी उत्पन्न करनेवाले अन्तःकरण के वर्ग को शोभा कहते हैं ।

अनुरागिता का उदाहरण—अन्येति—महापात्र (राजा) का मैं ही अन्तरङ्ग हैं यह बात अपनी मन्त्री आदि समझे थे । जैसे छत्र उब नदियों के पक्ष को अपने में लेता है इसी प्रकार महापात्र सब की सबकी बात आत्मपूर्वक समझे थे । किसी की समझना नहीं करते थे । इसी प्रकार शूरता आदि के उदाहरण भी आत्मना ।

शोभेति—‘मित्र क’ में दृष्टि बर होती है, गति स्वप्नेत्र के समान स्थिति होती है और बह्वभाषा लोचकलपक के साथ मिलती है । उदाहरण—अन्येति—अर्थात् साहित्यिक के आत्म में कुछ को देखकर लोचकलपकी की उक्ति है । अर्थ—इसकी दृष्टि वैशेषिक के सब और अक्षर को सब के समान समझ सकती है और इसकी बर बना उच्च गति इसी को भी बचाये देती है । साधुजन होने पर भी इसमें अल्पता नीच है । तथा च उद्बेरित नीचता का रहा है । अथवा साक्षर्य गर्व है । लोचकलपकी के

एवमन्यदपि । अथ विलासः—

धीरा दृष्टिर्गतिरिचना विलासे सस्मितं वचः ।

यथा—

‘दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसम्बसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम् ।
कीरमारकेऽपि गिरिबद्ध गुरुता वधानो वीरो रसः किमन्यमेत्युत द्रव्येषः ॥’
संक्षोभेष्वन्यनुद्वेगो माधुर्य परिकीर्तितः ॥ ५३ ॥

उत्सुदाहरणम् ।

‘शीघ्रकोषहर्षाद्यैर्गन्धीर्यं निर्विकारता ।

यथा—

आहूतस्याभिः काय चित्तदृष्ट्य वनाय च । न मया क्षणितस्तस्य स्वस्योऽप्याकारविभ्रमः ॥
व्यवसायादवलनं धैर्यं बिभ्वे-महत्स्यपि ॥ ५३ ॥

यथा—

‘अनुपसरोमीतिरपि क्षयोऽस्मिन्हरः प्रसक्त्यानपरो बभूव ।
आलेश्वराणां नहि जातु बिभ्वाः समाधिमेव प्रभवो भवन्ति ॥
अधिषेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेष्व यत् ।
प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम् ॥ ५४ ॥
वाग्बेधयोर्धुरता तद्वच्छृङ्गारचेष्टितं ललितम् ।
दानं सप्रियभाषणमौदार्यं शत्रुमित्रयोः समता ॥ ५५ ॥

एषामुदाहरणान्युदाहानि ।

अथ नायिका त्रिमेदा स्वाध्यासाधारी स्त्रीति ।

नायकसामान्यगुणैर्भवति यथासंगर्भयुक्ता ॥ ५६ ॥

इत पद्य पर लिखा है कि “अत्र नायकस्य (?) उत्साहदर्पबोरातिशयसूचकात् बोरात्सत्वेन दर्पत्वेन चोद्धोकात्” न जाने आप भ्रमबश हसे कि “नायक” का वर्णन समके हैं ।

संक्षोभेति—संक्षोभ (वनराहट) के कार्यों के उपस्थित होने पर भी नहीं वचरना ‘माधुर्य’ कह्यता है ।
मीलोकेति—मन, शोक, कोष, हर्ष आदि के उपस्थित होने पर भी निर्विकार रहने को ‘गन्धीर्य’ कहते हैं ।
उत्सुदाहरण—आहूतेति—(जयामिषेक के लिये बुलाने के समय और वनबाव के लिये प्रवर्तित करने के समय मैंने उनके (श्रीरामचन्द्र के) आकार में बरा भी फरक नहीं देखा ।

व्यवसायादिति—बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने काम में डटे रहने का नाम ‘धैर्य’ है ।
उत्सुदाहरण—क्षुणेति—अन्तरापी का गाना सुनकर भी उस समय भगवान् शङ्कर अपनी समाधिभावना में तत्पर रहे ।
अन्ताःकरण को बश में रखनेवाले (आत्मेतर) पुष्पा की समाधि का मञ्ज करने में विघ्न कभी समर्थ नहीं होते ।
कुमारधर्म में शिवजी को मोहित करने के लिये इन्द्र के मेले कामदेव ने जब अपनी माया कैलाश पर फेलाई है उस समय का यह वर्णन है ।

अधिषेपेति—अन्य के किये हुए आक्षेप और अपमानादि का शाब्द जाने पर भी सहन न करना ‘तेज’ कह्यता है ।
वागिति—वाणी, वेद और मन्त्रार की वेदाङ्गों में मधुरता का नाम ‘ललित’ है ।
शिव भाष्य के दहित दानः और शत्रु, मित्र में समानता को ‘औदार्य’ कहते हैं ।
इनके उत्सुदाहरण उक्ति कर लेना ।

अथ नायिकावैद्यः

अवेति—नायिका तीन प्रकार की होती हैं—अपनी जी, अन्य की जी क्या चायच्छा की अवर्त

नायिका, पुनर्नायकसामान्यगुणैस्त्वागादिभिर्वधासम्भवेयुक्ता भवति । सा च स्वकी अन्यकी साधारण्यकीति त्रिविधा । तत्र स्वकी—

विनयार्जवादिषुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया ।

यथा—

‘लज्जापञ्चपसाहृद्याहं परभस्तिशिपिपासाहं । अविष्यन्नदुःखेभाहं धृष्ट्याहं घरे कलताहं ॥’

● सापि कथिता त्रिमेदा मुग्धा मध्या प्रगल्भेति ॥ ५७ ॥

तत्र—

प्रथमावतीर्ण्यौवनमदनविकारा रती वामा ।

कथिता मृदुभ माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥ ५८ ॥

तत्र प्रथमावतीर्ण्यौवना यथा मम तातपावानाम्—

‘मम्यस्य प्रथिमानमेति जघनं, वसोजयोर्मेन्दता

दूरं यात्युदरं च, रोमलतिका नेत्रार्जवं धावति ।

कन्दर्पं परिबीह्य नूतनमनोराज्याभिषिक्तं क्षणा-

दङ्गानीव परस्परं विदधते निर्लुण्ठनं सुभुवः ॥’

प्रथमावतीर्ण्यमदनविकारा यथा मम प्रभावतीपरिख्ये—

‘वत्से सालसमन्धरं सुखि पवं, निर्याति नान्तःपुराव,

नोदामं हसति, क्षणात्कलयते ह्रियन्मृगा कामपि ।

किञ्चिद्वाक्वाभीरवकिमलवस्तुष्टं मनाग्भाषते,

सम्भ्रममुदीकते प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखीम् ॥’

चेरवा । नायिका भी नायक के सामान्य गुणों ‘लज्जा की कृषी’ इत्यादि से युक्त होती है । विनयेति—विनय, सरलता आदि गुणों से संयुक्त, घर के कामों में तत्पर पतिव्रता की ‘स्वकीया’ नायिका कहलाती है । उदाहरण—
‘लज्जापञ्चपसाहृद्याहं परभस्तिशिपिपासाहं । अविष्यन्नदुःखेभाहं धृष्ट्याहं घरे कलताहं ॥’ लज्जा ही विनका पर्याय शब्द है, जो परपुरुष की तुल्यता से दृश्य हैं, अविनय करना जिन्हें आता ही नहीं ऐसी भीमावती रमणी किन्हीं अन्य पुरुषों के घर में होती हैं ।

सापीति—मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा इन तीन में से स्वकीया तीन प्रकार की होती है । उनमें से मुग्धा के मेद खिलाते हैं । प्रगल्भेति—१ ‘प्रथमावतीर्ण्यौवना’, (जिसमें नवीन यौवन की छटा पहले-पहल विकसित हुई हो) २ ‘प्रथमावतीर्ण्यमदनविकारा’ (जिसमें कामकलाओं के विलास पहले-पहल आविर्भूत हुए हो) ३ ‘रतिवामा’ (जो रति में किञ्चित् और संकोच करे) ४ ‘मानमुद्रु’ (जिसका मान चिरस्थायी न हो सके) ५ समधिक-लज्जावती (जो अत्यन्त लज्जा करे) ये पाँच मेद मुग्धा के होते हैं ।

प्रथमावतीर्ण्यौवना के उदाहरण में प्रत्येक अवस्था अपने पिता का वैवाहिक पथ उपस्थित करते हैं—मम्यस्येति—जैसे किसी नवीन राजा के अभिषेक के समय उसके ‘अङ्ग’ (मन्त्री, पुरोहित आदि) आनन्द में निमग्न होकर एक दूसरे की वस्तुओं की क्षीनामयती करने लगते हैं उसी प्रकार नवीन मनोराज्य में कामदेव को अभिषेक देकर वह मुग्धा के ‘अङ्ग’ (नयन बचन आदि) एक दूसरे के गुणों की लूट मचाने लगे हैं । देखो, कमर की मुद्रता (मुठार) निगम्य ने से की है अर्थात् वास्तविकता में जो मुठार कमर में थी वह आज उसके पकोरी निगम्य में बीकती है और कमर पतली होगई है । एवं स्तनों की मन्दता मुद्रवतीं उदर में पहुँच गई है और नेत्रों का वीचापन रोमलता ने ग्रहण कर लिया है अर्थात् भ्रमण में स्तन मन्द थे और आँखों में वीचापन था, परन्तु अब उदर मन्द है और नाभि के ऊपर से निकली हुई रोमावलि वीची है एवं स्तन दृष्ट हो गये हैं और नेत्र चञ्चल तथा कुटिल हो गये हैं ।

प्रथमावतीर्ण्यमदनविकारा का उदाहरण देते हैं । वृत्ते वृत्ति—धीरे से बीला पेर चुम्पी में रखती है, अन्धधुर से

रती वामा यथा—

‘दृष्टा दृष्टिमथो ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता,
शय्यायां परिरुत्य तिष्ठति, बलायालङ्घिता वेपते ।
निर्यान्तीषु सखीषु वासभवनाभिर्गन्तुमेवेहृते,
जाता वामतयेव संप्रति मम प्रीत्यै नवोढा प्रिया ॥’

मते मृदुर्यथा—

‘सा यत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना
नो जानाति सविभ्रमाङ्गवतनायकोक्तिंसंयुचनम् ।
श्वरुद्वैत-रुक्कपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैरश्रुभिः ॥’
समधिकलजावती यथा—‘दत्ते सालसमन्थरं—’ इत्यत्र श्लोके ।
अत्र समधिकलजावतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेषवत्तया पुनः कथनम्
अथ मध्या—

मध्या विचित्रसुरता प्ररुढस्मरयीवना ।

ईपत्प्रगल्भवचना मध्यमप्रीडिता मता ॥५६॥

विचित्रसुरता यथा—

‘कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाद्या चातुर्यमुद्धतमनोभवया रतेषु ।
तत्कृजितान्यनुबद्धिरनेकवारं शिष्यायितं गृहकपोतरातैर्यथास्याः ॥’
प्ररुढस्मरा यथात्रैवोदाहरणे । प्ररुढयीवना यथा मम—

बाहर नहीं निकलती, खिलखिलाकर अब हँसती भी नहीं, जरा डेर में ही विचित्र लगना से निःस्वप्न हो जाती है, गम्भीरभाव भरे वकीकिमय कुछ थोड़े से वचन धीरे से बोलती है और पियतम की कथा कहती हुई सखी को झुकुटिमञ्ज से देखती है ।

‘रतिवामा’ का उदाहरण—बहेलि—अपने मित्र के प्रति किसी की रहस्योक्ति है—देखने पर नीची दृष्टि कर लेती है और बार बार कहने पर भी बार्तालाप नहीं करती । पलंग पर मुंह फेर कर बैठती है । यदि बल-पूर्वक आलिङ्गन किया जाय तो काँपने लगती है । खलियों जब निवासस्थान से निकलने लगती हैं तो उनके साथ आप भी जाने की चेष्टा करती है । इस समय नवीन विवाहिता प्रिया इन सब उलटी बातों (वामता) से ही मेरी परम प्रीति को उत्पन्न करती है ।

‘मानमुद्यु’ का उदाहरण—सा वसुति—वह सुन्दरी पति के प्रथम आशय (अन्वनायिकासंलग्न) के समय सखी के खिलाये विना खिलास ‘अङ्गवसन’ (मुंह फेरना आदि) और वकीकि के द्वारा अपनी ईर्ष्या को सूचन करना भी नहीं जानती । किन्तु चञ्चल कुन्तलों से संवृक्त और सुन्दर कपोलों के ऊपर गिरते हुए, मोलियों के समान स्वच्छ आँसुओं से व्याकुल नयनकमलवाली वह बाला केवल रोदन करती है । समधिकलजावतीति—इसका उदाहरण ‘दत्ते सालसमन्थरम्’ यह पूर्वोक्त पद्य जानना । यद्यपि अधिक लगना होने से रति में वामता भी अवश्य होती है, तथापि चमत्कार-विशेष के कारण इन दोनों नायिकाओं को पृथक् २ कहा है ।

मध्या के मेर कहते हैं—१ विचित्रसुरता, २ प्ररुढस्मरा ३ प्ररुढयीवना, ४ ईपत्प्रगल्भवचना, ५ मध्यमप्रीडिता ये मध्या के मेर हैं ।

विचित्रसुरता का उदाहरण—कान्ते इति—सुरत के समय प्ररुढकामा मृगनयनी ने इस प्रकार की अपूर्व चतुरता दिखाई कि अनेक बार उसके रति कृतित का अनुकरण करते हुए घर के कक्षर उसके शिष्य से प्रतीत होते थे । जिस प्रकार वेद्याडियों के शिष्य अपने गुरु का उच्चारण सुनकर उसका अनुकरण करते हैं इसी प्रकार रतिकृञ्ज सुनने के बाद उसी तरह गुरुर्य करते हुए पासाद कक्षर शिष्यों के समान प्रतीत होते थे ।

नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं
बद्धोजौ करिकुम्भविभ्रमकरीमल्युन्नतिं गच्छतः ।
कान्तिः कारुचनचम्पकप्रतिनिधिबीची सुधास्यन्दिनी
स्मेरेन्द्रीवरदामसोदरबपुस्तस्याः कटाक्षच्छटा ॥

पद्मसन्ध्यात्रापि । अथ प्रगल्भा—

स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा ।

भावोन्नता दरवीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका ॥ ६० ॥

स्मरान्धा यथा—

‘धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि विश्रब्धश्चाटुकशतानि रतान्तरेषु ।
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेषु सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥’

गाढतारुण्या यथा—

‘अत्युन्नतस्तनुरो नयने सुदीर्घे वक्त्रे भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि ।
मध्योऽधिकं तनुरनूनगुरुनितम्बो मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनयायाः ॥’

समस्तरतकोविदा यथा—

‘क्वचित्ताम्बूलाक्तः क्वचिद्वगरूपङ्काङ्कमलिनः

क्वचिरूपूर्णोद्गारी क्वचिदपि च सालक्तकपदः ।

वलीभङ्गाभोगैरलकपतितैः शीर्णकुसुमैः

स्त्रियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥’

भावोन्नता यथा—

‘मधुरवचनैः सभ्रमङ्गैः कृताङ्गुलितजर्जरेभ्यः सरसितैरङ्गन्यासैर्महोत्सवबन्धुभिः ।

प्रकटयौवना—नेत्रे इति—उत्त सुन्दरी के नयन, खञ्जनपक्षी का गञ्जन (परामर्श) करनेवाले हैं ।
‘खञ्जन रञ्जन हूँ, निषा खञ्जनगञ्जन बैज’ हो रहे हैं । और दोनों कोमल कर, कमलों के प्रतिस्पर्धी हैं एवं स्तन करिकुम्भ के विलास को धारण करनेवाली अत्यन्त उच्चलि को प्राप्त हुए हैं । उसके देह की कान्ति सुबर्ण और चम्पा के पुष्प की स्थानापन्न है और मधुरवाणी सुचारव बरसानेवाली है एवं उसके कटाक्षों की छटा लिले हुए नीले कमलों की माला के समान सुरोमित है । इसी प्रकार और उदाहरण भी उद्धृत कर लेना ।

अथ प्रगल्भा—१ स्मरान्धा, २ गाढतारुण्या, ३ समस्तरतकोविदा, ४ भावोन्नता, ५ दरवीडा और ६ आक्रान्तनायका ये छः भेद प्रगल्भा के हैं । यथाक्रम उदाहरण देते हैं—कन्धेति—हे सखि, तू धन्य है, जो प्रिय के समागम में मुरत के समय विषबाध और ज्वर के साथ—बड़े हतमीनान से—तेकड़ो नर्म वचन कहा करती है । मैं तो मीठीबन्धन से प्रियतम का करस्पर्श होते ही, हे सखियों, छपप खाती हूँ, जो कुछ बाध रहती हो । यह ‘स्मरान्धा’ नायिका है ।

‘गाढतारुण्या’ का उदाहरण—कन्धेति—उत्त सुन्दरी का वक्षस्थल अत्यन्त उन्नत स्तनों से युक्त है और नेत्र सुन्दर विस्तीर्ण हैं । भौंहें काजवेष्ट के धनुष के समान (टेढ़ी) हैं और वचनावली उनसे भी अधिक बक है । कमर अत्यन्त पतली और नितम्ब (कमर से निचला पृष्ठभाग) अधिक भारी है एवं राजहंस के समान मनमोहनी मन्द-मन्द गति है । इस अद्भुत यौवन वाली कामिनी का सब कुछ अद्भुत है । इस नायिका का ‘तारुण्य’ (यौवन) ‘प्रगाढ’ (सविशेष पूर्ण) है, अतएव यह ‘गाढतारुण्या’ कहाती है ।

‘समस्तरतकोविदा’ का उदाहरण—क्वचिदपि—‘प्रच्छदपट’=पर्ण पर बिछाने की चादर, कहीं पान से रेंगी है तो कहीं महावर से रेंगे पैर का चिह्न बना है । एक ओर विवलीमङ्ग के निशान हैं तो दूसरी ओर कैदों से गिरे फूल पड़े हैं । इस प्रकार यह चादर कामिनी को अनेक प्रकार की कायकेशिकलाओं की दृश्य देती है । इस पद्य से कई आशयों की अवस्था दृष्टि होती है ।

भावोन्नता का उदाहरण—मधुरवचनैरिति—मधुर मधुर वचनों, कुटिल मुकुटिमङ्गों, उँवली उठाके

असकृदसकृत्कारस्फारैरपाङ्गविलोकितास्त्रिभुवनजये सा पञ्चबोः करोति सहायताम् ॥
स्वल्पमीडा यथा—

‘धन्यासि वा कथयसि—’ इत्यत्रैव ।

आक्रान्तनायका यथा—

‘स्वामिम्भुरपालकं सतिलकं भावं विलासिम्कुह,
प्राप्येरा, नुदितं पयोधरतले हारं पुनर्योजय ।
इत्युक्त्वा सुरतावसानसमये संपूर्णचन्द्रानना
स्पृष्टा तेन तथैव जातपुलका प्राप्ता पुनर्मोहनम् ॥’

मध्याप्रगल्भयोर्मैदान्तराख्याह—

ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति वदन्विषे ।

ते मध्याप्रगल्भे । तत्र—

प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्या धीरा ददेदुषा ॥ ६१ ॥

धीराधीरा तु रुदितैरधीरा पशुवोक्तिभिः ।

तत्र मध्या धीरा यथा—

‘तद्वितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिभुक्तं यद्दुर्लभं वधानः ।
मदधिवसतिमागाः, कामिनां मण्डनश्रीर्ब्रजति हि सफलत्वं वल्लभासोक्तनेन ॥’

मध्यैव धीराधीरा यथा—

‘बाले, नाथ, विमुञ्च मानिनि रुधं, रोषान्मया किं कृतं,
खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्, सर्वेऽपराधा मयि ।
तर्हि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याप्रतो रुधते,
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुधते ॥’

तर्जन करने, महोत्सव के सहायक ‘रमरचित’ (भट से किये गये) सविलास अङ्गन्यायों और बार बार की तिरछी वितवनों से वह रमणी त्रिभुवन के विजय में कामदेव की सहायता किया करती है । ‘स्वल्पमीडा’ का उदाहरण—

‘आक्रान्तनायक’ अर्थात् नायक का अधिकमय करनेवाली नायिका का उदाहरण—स्वामिम्भिति—

“हे विलाही स्वामी, अलकों को सम्हाल दीजिये और भास पर तिलक लगा दीजिये । हे प्राणनाथ, स्तनतट पर टूटे हुए हार को फिर जोड़ दीजिये” सुरत के अन्त में चन्द्रमुखी ने इस प्रकार कहा और नायक के स्पर्श करते ही रोमाञ्चित होकर फिर मोहित हो गई ।

मध्या और प्रगल्भा के अन्व मेव कहते हैं—वे धीरेति—वे दोनों (मध्या और प्रगल्भा) धीरा, अधीरा और धीराधीरा इन तीनों में से विभक्त हैं—इस प्रकार छः भेद होते हैं । इनके लक्षण करते हैं । प्रियमिति—मध्याधीरा, क्रोध करने पर, प्रियतम को उपरिहास वक्रोक्ति के द्वारा विद्ध करती है एवं धीराधीरा रोदन से और अधीरा पशु भाषण से लिख करती है ।

मध्याधीरा का उदाहरण—वदन्विषेति—आपने यह ठीक ही कहा था कि ‘तुम मेरी प्रिया हो’—इसी लिये तो प्रियजन (उपली) से उपभुक्त वस्त्र को पहन कर मेरे यहाँ उसे दिखाने आये हो । कामियों का मण्डन प्रिया के देखने पर ही सफल होता है । ‘धीराधीरा’ मध्या का उदाहरण—बाले इति—यह नायक और नायिका का प्रत्योत्तर है । एक अङ्ग से चिह्नित नायक की उक्ति है और दो (२) से अङ्कित नायिका की । १ हे बाले, २ हे नाथ, १ मानवति, क्रोध छोड़ दो,—२ क्रोध करके मैंने क्या कर लिया ? १ दुमने क्रोध करके मुझे लिन्न कर दिया । २ ठीक है, आपका कोई दोष नहीं है, सब अपराध मेरा ही है, १ तो फिर गद्गद होकर रोती क्यों हो ? २ मला मैं किसके आगे रोती हूँ ? १ देखो, अभी मेरे ही आगे रो रही हो । २ मैं दुमनी कीन हूँ । १ तुम मेरी प्रिया हो । २ ‘प्रिया’ नहीं हूँ, इसीलिये तो रो रही हूँ ।

इयमेवाधीरा यथा—

‘सार्धं मनोरधरातैस्तव धूर्त, कान्ता सैव स्थिता मनसि क्वात्रेमहावरण्या ।
अस्माकमसि नहि कश्चिद्विहावकारास्तस्मात्कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥’

प्रगल्भा यदि धीरा स्याच्छब्दकोपाकुटिस्तदा ॥ ६२ ॥

उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्याद्वान्वाहिः ।

तत्र प्रिये । यथा—

‘एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युद्गमाद् दूरत-
स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसारलेषोऽपि ज्वलिन्निवः ।
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥’

धीराधीरा तु सोल्लुठभाषितः खेदयत्यमुम् ॥ ६३ ॥

अमुं नायकम् । यथा मम—

‘अनलंकृतोऽपि सुन्दर हरसि मनो मे यतः प्रसभम् ।
किं पुनरलंकृतस्त्वं सम्प्रति नखरकृतेस्तस्याः ॥’
तर्जयेत्ताडयेदन्या

अन्या अधीरा । यथा—‘शोणं बीचय मुक्त—’ इत्यत्र । अत्र च सर्वत्र ‘रुपा’ इत्यनुवर्तते ।

प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वाभायकप्रणयं प्रति ॥ ६४ ॥

अधीरा मध्या का उदाहरण—सार्धमिति—हे धूर्त, सैकड़ों कामकेलि के मनोरथों के साथ वही बनावटी हावभाव बिलानेवाली धूर्त ज्ञी तुम्हारे मन में बस रही है । इस (तुम्हारे मन) में हमारी जैवों की कोई जगह नहीं है—इसलिये जाओ, रहने दो, मेरे पैरों पर गिरने का नाटक बिलाने से कुछ लाभ नहीं ।

प्रगल्भेति—मध्या की तरह प्रगल्भा भी धीरा, अधीरा और धीराधीरा इन तीन प्रकारों की होती है । उनमें से प्रगल्भा नायिका यदि धीरा होती है तो वह अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाहरी बातों में बड़ा आदर लवकर दिखाती है, परन्तु वस्तुतः सुरत में उदासीन रहती है । उदाहरण—एकश्ले—प्रियतम को आता देखकर चतुर रमणी झट लकी हो गई और दूर से प्रत्युत्थान करने के बहाने एक आसन पर बैठने का परिहार कर दिया, अर्थात् अपने साथ एक आसन पर बैठने की प्रियतम की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया और दूर से प्रत्युत्थान करने में बाहरी आदर बहुत दिखावा । एव ताम्बूल लाने के बहाने से यमिता-पूर्वक आलिङ्गन में भी विघ्न डाला और पास लगे हुए दासी-बालों को आवा देने के बहाने बात में बात भी नहीं मिलाई । मतलब यह कि जब जब प्रियतम ने कोई बात कही, तब तब उसकी बात का उत्तर न देकर किसी न किसी दास-बाली को किसी काम की आज्ञा दी । किसी से कहा पैर दबाओ, किसी से कहा पंखा भरो इत्यादि । जिससे बाहरी आदर वृत्ति हुआ, परन्तु सुरत में उदासीनता प्रकट हुई । इस प्रकार उपचार के बहाने चतुर कामिनी ने कान्त के प्रति अपना कोप कुतार्थ कर लिया ।

धीराधीरिति—प्रगल्भा नायिका यदि धीराधीरा होती है तो वह नायक को व्यङ्ग्य भरे वचनों (तानों) से लेखित करती है । उदाहरण—अनलंकृत इति—हे सुन्दर, तुम तो बिना किसी आभूषण के भी मेरे मन को अत्यन्त लुभाते हो । फिर इस समय तो उसके (तपस्वी के) नखबलों से ‘सुभूषित’ हो । अब क्या कहने हैं !
तर्जयेदिति—अधीरा प्रगल्भा तर्जन भी करती है और ताडन भी करती है । उदाहरण—‘खोखम’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । जब बेचि—इन सब कारिकाओं में ‘मिथं खोखम’ इत्यादि कारिका से ‘कषा’ की अनुवृत्ति होती है । अर्थात् क्रोध जाने पर ही उक्त नायिकाओं का तर्जन, ताडन, पंच माथय आदि होता है, यों ही नहीं मार बैठती हैं ।

ता अनन्तरोक्ताः ध्वमेवा नायिकाः । यथा—

‘दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे परचातुपेत्वावरा-
रेकस्या नयने पिपाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलाः ।

ईषद्वक्तिसंकम्भरः सपुलकः प्रेमोत्सलसन्मानसा-
मन्तर्हासलसत्कपोलपरम्का धूर्तोऽपरां युज्यति ॥’

मध्याग्रगलमयोर्मैदास्तद्वद् द्वादश कीर्तिताः ।

मुग्धा त्वेकैव तेन स्युः स्वीया भेदास्त्रयोदश ॥ ६५ ॥

परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा ।

तत्र—

यात्रादिनिरताभ्योढा कुलटा गलितव्रणा ॥ ६६ ॥

यथा—

‘स्वामी निःश्वसितेऽप्यसूयति, मनोजिघ्रः सपत्नीजनः,
श्वश्रूरङ्गितदैवतं, नयनयोरीहालिहो यातरः ।

अन्धेकमिति—ये पूर्वोक्त छहों नायिकायें नायक के प्रेम की अधिकता और न्यूनता के कारण दो दो प्रकार की होती हैं । उदाहरण—बहुवि—एक आसन पर बैठी हुई अपनी दोनों प्रियाओं को देखकर धूर्त नायक, आदरपूर्वक पीछे से आकर, क्रीडा के बहाने एक की आँखें बँद के, चौड़ी गर्दन घुमा के, प्रेमपुलकित घुसकुराती हुई दूसरी नायिका का चुम्बन करता है । यहाँ एक के प्रति अधिक प्रेम प्रतीत होता है । न्यून प्रेमवाली का धूर्तता से प्रतारण है ।

अन्धेति—इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के मिलकर बारह भेद होते हैं—और मुग्धा एक ही प्रकार की होती है, इसलिये स्वकीया नायिका के तेरह भेद होते हैं ।

परकीयेति—परकीया नायिका दो प्रकार की होती है, एक अन्य-विवाहिता दूसरी अविवाहिता (कन्या) । उनमें से—यात्रादीति—यात्रा आदिक भेले तमाशों की शौकीन निर्लज्जा कुलटा ‘अभ्योढा’ कहाती है । उदाहरण—स्वामीति—‘स्वामी’ (पति) चौंख लेने में भी लीकते हैं और अपनी सब मेरें मन को छँपती रहती हैं । सास इज्जतों (इशारों) की अधिष्ठात्री देवी है और जिठानी देवरात्री हर बच्ची नेत्रों की चेष्टाओं को परखती रहती हैं । इस लिये आपको मेरा दूर से नमस्कार है । अब तुम्हारी इन भावभरी चिलमनों से क्या होना है ! हे चतुर रसिक, इस विषय में तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है ।

आब—कोई भी पति, यदि पागल नहीं है तो अपनी स्त्री के चौंख लेने में असूया नहीं कर सकता, अतः यहाँ ‘निःश्वसित’ शब्द लक्षणा से निःश्वास विशेष का सूचक है । इससे परपुरुष को अप्राप्ति से उत्पन्न विरह निःश्वास में तात्पर्य है । मनोजिघ्र इति—‘जा’ बाढ़ का अर्थ है छँपना और छँपी बड़ी बस्तु या तकती है जिसमें ण्य हो । परन्तु मन आपार्थिक और गन्धशून्य होने के कारण छँपा नहीं जा सकता, अतः यहाँ ‘जिघ्र’ शब्द लक्षणा से ज्ञानसामान्य का बोधक है और उस ज्ञान की विशेषता बतलाना यहाँ व्यङ्ग्य प्रयोजन है । ‘सपत्नीयां मन को छँपती रहती हैं’ अर्थात् मानसिक भावों को अवशेषरूप से परखती रहती हैं । जिस प्रकार शिकारी कुतियों चूहे आदि के बिलों को छँपा करती हैं और उन बिलों में से निकलनेवाले जीवों पर सतर्क रहती हैं इसी प्रकार मेरी सपत्नीयां मेरे ‘मनोबिल’ पर बराबर चौकबी रहती हैं—‘इति भावः’ । जैसे छँपने से दूर से ही बस्तु की परोछा हो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को सपत्नीयां दूर से ही पहिचान लेती हैं । इसी विशेषता को व्यक्त करने के लिये यहाँ ‘जिघ्र’ शब्द का ग्रहण किया है ।

इज्जितदैवतमिति—सास इशारों की देवता है । जैसे अधिष्ठातृदेवी से अधिष्ठित मिषय की कोई बात छिपी नहीं रह सकती, इसी प्रकार सास से किसी इशारे का कोई भाव छिपाया नहीं जा सकता—यह तात्पर्य है । ‘दैवत’ शब्द लक्षणा से दैवतसदृश का बोधन करता है, क्योंकि सास साक्षात् देवता तो है नहीं । आँख आदि के सूक्ष्म इशारों का नाम ‘इज्जित’ है ।

तद् दूरादयमञ्जलिः, किमधुना दृग्भङ्गिभावेन ते,
वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक, व्यर्थोऽयमत्र श्रमः ॥'

अत्र हि मम परिशेतान्नाच्छादनादिदालतया स्वाम्येष, न तु वल्लभः । त्वं तु वैदग्धीमधुर-
प्रबन्धरसिकतया मम वल्लभोऽस्तीत्यादिन्यङ्गधार्यवरादस्याः परनायकविषया रतिः प्रतीयते ।

कन्या स्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना ।

अस्याश्च पित्रायाश्चत्त्वात्परकीयात्वम् । यथा मालतीमाधवादी मालत्यादिः ।

बीरा कलाभगल्भा स्वाद्रेक्ष्या सामान्यनायिका ॥ ६७ ॥

निर्गुणानपि न द्रष्टि न रज्यति गुणिभ्रष्टपि ।

वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दर्शयेद् बहिः ॥ ६८ ॥

काममञ्जीकृतमपि परिशीलघनं नरम् ।

मात्रा निष्कासयेदेवा पुनः संधानकाङ्क्षया ॥ ६९ ॥

तस्कराः पण्डका मूर्खाः सुखंप्राप्तघनास्तथा ।

लिङ्गिनश्छन्नकामाया आसां प्रायेण वल्लभाः ॥ ७० ॥

एषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी ।

रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्यां गुदुर्लभम् ॥ ७१ ॥

पण्डको वातपण्डकादिः । छन्नं प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः । तत्र रागहीना यथा
लटकमेलकादौ मदनमञ्जरीदिः । रक्ता यथा मृच्छकटिकादौ वसन्तसेनादिः । पुनश्च-

नवयौवोरिति—'सिंह' वायु का अर्थ चाटना है और चाटी वही वस्तु जा सकती है, जिसमें रख ही और
जिसका जिज्ञा से सम्बन्ध हो सके । परन्तु अँगुली के इशारों में न लट्टा, मीठा आदि कोई रख होता है
और न उससे जिज्ञा का सम्बन्ध हो सकता है, अतः यहाँ 'जिज्ञा' के समान लक्षणा जानना चाहिये और ज्ञानगत
विशेषता को व्यङ्ग्य प्रयोजन समझना चाहिये । हाथ, पैर आदि अङ्गों की स्थूल चेष्टाओं का नाम 'ईहा' है ।

अथ हीति—इस पद में पति को 'स्वामी' कहने से यह तात्पर्य है कि वह अन्न-वस्त्र आदि देने के
कारण केवल मासिक ही है, प्रिय नहीं है और तुम काम कलाओं में विदग्ध (चतुर) होने तथा रतिप्रबन्धों में
रसिक होने के कारण अत्यन्त प्रिय हो । इन सब बातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है ।

कम्पेति—अविवाहिता सलज्जा नवयौवना 'कन्या' कहाती है । यह पिता आदि के बरीभूत होने से
परकीया कहाती है—जैसे 'मालतीमाधव' में मालती ।

बीरेति—बीरा, शूल गीतादि १४ कलाओं में निपुण, सबकी सामान्य ज्ञी 'वैश्या' कहाती है । वह
निर्गुण पुरुषों से द्वेष नहीं करती और गुणियों में अनुरक्त नहीं होती । केवल धन देखकर बाहरी अनुराग
दिखाती है । अङ्ग्रे प्रकार स्वीकृत पुरुष भी, यदि वनहीन हो जाय, तो उसे अपनी माता के द्वारा निकलवा देती
है, त्वयं नहीं निकालती, क्योंकि फिर वनागम होने पर उससे मेल करने की इच्छा रहती है । चोर, पंडे =
नपुंसक, मूर्ख, अनायास से प्राप्त बनवाले, ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि वैषवारी, प्रच्छन्न कामुक पुरुष प्रायः इनके
(वैश्याओं के) वल्लभ होते हैं । कहीं २ वैश्या भी काम के बराबर होकर उत्तम अनुराग से युक्त होती है । जैसे
मृच्छकटिक में वसन्तसेना । रागहीना का उदाहरण लटक मेलकादि में मदनमञ्जरी आदि । ये चाहें रक्त हो
चाहें विरक्त इनमें रति अत्यन्त दुर्लभ है ।

पण्डक इति—'पण्डक' या पण्डक का अर्थ नपुंसक है । ये आठ प्रकार के होते हैं—चरक, घारीरस्वान
के अनुपयोगीय अन्धाय में लिखा है—'आन्ध्रगिरिकोक्तं हृषणी तु वल्लभायां गती वातिकपण्डकः सः । हृषीकमही
चिकित्सकाः कर्मात्मकास्तुपकस्यहीनाः' । वातिक पण्डक और वातपण्डक एक ही है ।

अवस्थाभिर्भवन्त्यष्टावेताः षोडश मेदिताः ।
स्वाधीनमर्तुका तद्विच्छिन्नायाभिसारिका ॥ ७२ ॥
कलहान्तरिता विप्रलम्बा प्रोषितमर्तुका ।
अन्या वासकसज्जा स्याद्विरहोत्कण्ठिता तथा ॥ ७३ ॥

तत्र—

कान्तो रतिगुणाकरो न जहाति यदन्तिकम् ।
विचित्रविभ्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनमर्तुका ॥ ७४ ॥

यथा—‘अस्माकं सखि वाससी-’ इत्यादि ।

पार्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंभोगविहितः ।

सा खण्डितेति कथिता धीरैरीर्ष्याकषायिता ॥ ७५ ॥

यथा—‘तद्वितथमवादीः-’ इत्यादि ।

अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा ।

स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका ॥ ७६ ॥

क्रमाद्यथा—

‘न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि ।

निपुणं तथैनमभिगम्य वदेरभिदूति काचिविति संदिशिरो ।’

‘उत्तिष्ठतं करकङ्कणद्वयमिदं बद्धा हृदं मेखला

यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मञ्जीरयोर्मूकता ।

आरब्धे रभसान्मया प्रियसखि क्रीडाभिसारोत्सवे

चण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपटक्षेपं विधत्ते विधुः ॥’

संलीना स्वेषु गात्रेषु सूक्ष्मकृतविभूषणा ।

अवगुण्ठनसंवीता कुलजाभिसरेद्यदि ॥ ७७ ॥

और मेव कहते हैं । पुनरपेक्षि—अवस्थामिरिषि—पूर्वोक्त सोलहों (छेर स्वीया, एक परकीया, एक कन्या और एक वेश्या) नायिकायें अवस्थामेव से फिर आठ प्रकार की होती हैं, यथा—स्वाधीनपतिका, लखित्वा, अभिसारिका, कलहान्तरिता, विप्रलम्बा, प्रोषितमर्तुका, वासकसज्जा और विरहोत्कण्ठिता ।

कान्त इति—रतिगुण से आकृष्ट प्रियतम जिसका संग न छोड़े वह विचित्र विलासों से युक्त नायिका—‘स्वाधीनपतिका’ कहाती है । जैसे ‘अस्माकं सखि’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ।

पार्वमेति—अन्य स्त्री के संसर्ग—विह्वो से युक्त नायक जिसके पास जाय वह ईर्ष्या से कलुषित ‘लखित्वा’ कहाती है । जैसे पूर्वोक्त ‘तद्वितथमव’ इत्यादि ।

काम के बन्धीभूत होकर जो किसी संकेत स्थान पर नायक को बुलाये अथवा स्वयं जाये वह ‘अभिसारिका’ कहाती है । पति को बुलानेवाली का उदाहरण—न च मे इति—हे दूति, जिससे वह मेरी लघुता न समझे और मेरे ऊपर क्रुपा भी करें इस प्रकार की उनसे बातचीत करना । यह किसी नायिका ने दूती को संदेश दिया है । दूसरा उदाहरण—वकिञ्चनिति—हाथ के कंकण ऊपर को चढ़ाये । (जिससे बर्जें नहीं) टीली लगाई कस के बाँधी । मुखरमञ्जीरों (झगलों) का बजना जैसे ऐसे बजा, हे प्रिय लखि, इतना कहके ज्योही मैंने क्रीडा के लिये अभिसरण प्रारम्भ किया है, त्वोही देखो, वह चण्डाल चन्द्रमा अन्धकार रूप परदे को हटा रहा है ।

संजीवेति—यदि कुलीन कामिनी अभिसरण करेगी तो मृत्यों के शब्दों को कन्ध करके, दबे पैरों,

विचित्रोज्ज्वलवेधा तु रथान्पुरकङ्कशा ।
 प्रमोदस्मेरवदना स्याद्देव्यामिसरेषदि ॥ ७८ ॥
 मदस्खलितसंज्ञाया विभ्रमोत्फुल्लोचना ।
 आविद्धगतिर्संचारा स्यात्प्रेम्यामिसरेषदि ॥ ७९ ॥

तत्राद्ये 'उत्तरा'— इत्यादि । अन्ययोक्तुमुदाहरणम् । प्रसङ्गादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते—

चोत्रं बाटी मग्नदेवालयो दूतीगृहं वनम् ।
 मालापञ्चः श्मशानं च नद्यादीनां तटी तथा ॥ ८० ॥
 एवं कृताभिसाराणां पुंश्चलीनां विनोदने ।
 स्थानान्यष्टौ तथा ध्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदाश्रये ॥ ८१ ॥
 बाटुकारमपि प्राञ्चनार्थं रोषादपास्य या ।
 पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२ ॥

यथा मम तातपादानाम्—

'नो चाटुश्रवणं कृतं न च दृशा हारोऽन्तिके वीक्षितः
 कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीबाचोऽपि दूरीकृतः ।
 पावान्ते विनिपत्य तत्तत्कथमसौ गच्छन्मया मूढया
 पाणिभ्यामवबुध्य हन्त सहसा कण्ठे कथं नापितः ॥'
 प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम् ।
 विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३ ॥

यथा—

'उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः ।
 यातः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥'

गूँघट काद के जायगी । यदि देखा अभिसरण करेगी तो विचित्र और उज्ज्वल वेध से नूपुर और कंकणों को झनकारती हुई आनन्द से मुसकराती हुई जायगी । बावी यदि अभिसरण करेगी तो नशे से आटपटी बाँलें करती हुई विलास से प्रफुल्लनयन होगी और बहकी २ चाल से चलेगी । ललाटे इति—कुलकामिनी का उदाहरण 'उत्तिष्ठ' इत्यादि आ चुका है । अन्तिम दो के उदाहरण अन्यत्र कहीं देलेंगे ।

प्रसङ्गादिति—अभिसारिकाओं के प्रसङ्ग से अभिसरण के स्थान कहते हैं । खेत, बगीची, टूटा देवालय, दूतीगृह, वन, शून्यस्थान, श्मशान तथा नदी आदि का तट ये आठ तथा अन्वकारादृत कोई भी स्थान अभिसरण के स्थान होते हैं ।

कलहान्तरिता का लक्षण—बाटु इति—जो कोप के मारे, पहले तो प्रार्थना करते हुए प्रियतम को निरस्त करदे और फिर पीछे पछताये वह 'कलहान्तरिता' कहाती है । उदाहरण—'नो चाटुश्रवणमिति—'मैंने प्रार्थनाबन्धन अनगुने कर दिये, उनके दिये हुए पाठ रक्खे हार पर नजर भी न डाली । प्रियतम का प्रिय चाहनेवाली अपनी सखी की बातों की भी परवाह न की । हन्त ! चरखों पर गिरकर आते समय मूढबुद्धि मैंने उनको रोककर सहसा कण्ठश्लेष क्यों न किया !!

प्रिय इति—संकेत करके भी प्रिय जिसके पास न आये वह नितान्त अपमानित 'विप्रलब्धा' कहाती है । उदाहरण—उत्तिष्ठेति—'हे दूति ! उठ, यहाँ से चलें । पहर बीत गया, फिर भी न आये । जो इसके बाद भी जियेगी उसके वह प्राञ्चनाथ होने । इस पद्य में वसकानुप्रास की रचना रस के प्रतिकूल होने से अनुचित है । जैसा कि धनिकार ने कहा है—'ध्वान्तच्छन्ने नृक्षरे वनकादिविचित्रवत् । कृत्वापि प्रमादित्वं विप्रलब्धे । वशेषः ४' प्रकृत पद्य में विप्रलम्भ-प्रकार ही है ।

नानाकार्यवशाद्यस्य दूरदेशं गतः पतिः ।
सा मनोमहदुःखार्ता भवेत्प्रोक्षितमर्तका ॥ ८४ ॥

यथा—

‘ता जानीथाः परिमितकथा जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् ।
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेव गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरमयितां पद्मिनीं बान्धुरूपाम् ॥’

कुर्वते मण्डनं यस्याः सज्जिते वासवेभ्यमनि ।

सा तु वासकसज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा ॥ ८५ ॥

यथा राघवानन्दानां नाटके—

‘विदूरे केयूरे क्रूर, करयुगे रत्नवलयरत्नं, गुर्वीं प्रीवाभरणलतिकेयं, किमनया ?
नवामेकमेकावलिमयि, मयि त्वं विरचयेनं नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधौ ॥’

भाग्यन्तुं कृतचिचोऽपि देवान्नायाति वेत्प्रियः ।

तदनागमदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा ॥ ८६ ॥

यथा—

‘किं रुद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या मनोद्वेजितः

किंवा कारणगौरवं किमपि यन्नाद्यागतो बल्लभः ।

इत्यालोच्य शृगीहरा करतले विन्यस्य वक्त्राभ्युज्जं

दीर्घं निःश्वसितं चिरं च रुदितं क्षितारच पुष्पस्तजः ॥’

इति साष्टाविंशतिशतश्लोकमभ्याषमस्वरूपेण ;

चतुरधिकशीतिपुतं शतत्रयं नायिकामेदाः ॥ ८७ ॥

नामैति—अनेक कार्यों में फँस कर जिसका पति दूरदेश में चला गया हो वह कामपीडित नायिका ‘प्रोक्षितपतिका’ कहाती है । उदाहरण—‘नामिहि—‘मेघदूत’ में मेघ को अपनी प्रेयसी का परिचय देते हुए यक्ष का वचन है । हे प्रियमित्र पक्षोद ! उस पूर्वोक्त गुणवाली परिमितमायिणी कामिनी को तुम मेरी प्राश्नाधार समझना । वही मेरी जीवनाधार है । आजकल उसका सहचारी मैं दूर हो गया हूँ, अतः विरह-विधुरा चक्रवाकी की भाँति वह व्याकुल होगी । विरह के कारण लंबे २ प्रतीत होनेवाले आजकल के इन दिनों में—राप समाप्ति में थोड़ा समय रोच रहने के कारण—प्रगाढ उत्कण्ठा से व्यथित कोमलाङ्गी उस बाला को मैं शिशिरशत्रु के पासे और ठंडी हवा की सतायी कमलिनी की भाँति दुःख के मारे कुछ और की और हो गई समझता हूँ तुम भी इसी दृष्टि से देखने पर पहिचान सकोगे, वह तात्पर्य है ।

कुक्षे इति—उभावे हुए महल में लगी जिसे सुनमित करती हो, प्रिय समागम का जिसे निश्चय हो, वह “वासकसज्जा” कहाती है । उदाहरण—‘विदूरे इति—‘दे ललि बाग्यन्धों को दूरकर । हाथों में रत्न जड़े कंकणों का कुछ काम नहीं । गले में यह हँसली बहुत मारी है । इसकी क्या आश्चर्यकता है ? खरी ! तू तो केवल एक लकवाला मोतियों का हार (एकावलि) मेरे गले में पहना दे । अनङ्गोत्सव के समय बहुत से भूषण अच्छे नहीं होते ।

भाग्यन्तुमिति—आने का निश्चय करके भी देववश जिसका प्रिय न आ सके वह उसके न आने से निराश नायिका ‘विरहोत्कण्ठिता’ कहाती है । उदाहरण—‘किं कष्ट इति—‘क्या किसी अन्त्य प्रियतमा ने रोक लिया ? जबवा मेरी लली ने ही अग्रस्त कर दिया ! जबवा कोई विशेष कार्य अटक गया, जिससे प्रियतम अवगत नहीं पाये । इस प्रकार विरह के मृतमयनी ने करतल पर बदनारविण्ड को रखकर एक लम्बी साँस ली और देरतक रोती रही । फिर कूलमाला में उतारकर फेंक दी ।

इषीति—इस प्रकार नायिकाओं के एक ही ज़हार्दव (१२८) मेघ होते हैं । पूर्वोक्त लोकहों को अभी

‘इह च परस्मिन् कन्वकान्योडे संकेतात्पूर्व विरहोत्कथिते । पश्चाद्विदूषकादिना सहाभिसरन्त्यावभिसारिके । कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे इति अवस्था एवानयोः । अस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात्’ इति कश्चित् ।

अन्येऽपि अन्यसांकर्यमासां लक्ष्येण दृश्यते ।

यथा—

“न खलु वयममुष्य दानयोग्याः पिबति च पाति च वाऽसकौ रहस्त्वाम् ।

विट विटपमसुं वृक्ष तस्यै भवति यतः सहशोरिचराय योगः ॥

तथ कितव किमाहितैर्बुधा नः कितवहपक्षवपुष्पकर्णपूरैः ।

ननु जनविदितैर्मवद्वधलीकैरिचरपरिपूरितमेव कर्णयुग्मम् ॥

शुश्रुषुहसितामिवालिनावैमित्ररसि नः कसिका किमर्थमेनाम् ।

वसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरिव महास्त्वयाथ दत्तः ॥

इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपद्मकेसरेण ।

अथानियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण वक्ष्या च ॥”

इयं हि वक्रोक्त्या परवचनेन कर्णोत्पलताडनेन च धीरमध्यताऽधीरमध्यताऽधीरप्रगल्भताभिः संकीर्णा । एवमन्यत्राप्युद्धम् ।

इतरा अप्संख्यास्ता नोका विस्तरशङ्कया ॥ ८८ ॥

ता नायिकाः । अथासामलंकाराः—

यौवने सत्त्वजास्तासामष्टाविंशतिसंख्याकाः ।

अलंकारस्तत्र भावहावहेलाक्षयोऽङ्गजाः ॥ ८९ ॥

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता ।

औदार्यं धैर्यमित्येते सप्तैव स्युरपत्नजाः ॥ ९० ॥

लीला विलासो विच्छिन्निर्विन्वोकः किलकिञ्चित् ।

मोहायितं कुटुमितं विभ्रमो ललितं मदः ॥ ९१ ॥

कहे आठ मेंढों से गुन्ना करने पर १२८ होते हैं । और उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन मेंढों से ये मेढ़ सिगुने होकर तीन ही चौपायी (३८४) होते हैं ।

इहेति—यहाँ किसी का मत है कि परकीया अर्थात् कन्या तथा अन्योदा संकेत से पूर्व विरहोत्कथिता रहती हैं । अनन्तर विदूषकादि के साथ अभिरुच्य करने से अभिरुचिका कहाती हैं । यदि किसी कारण, संकेत स्थान में नायक न पहुँचे तो ‘विप्रलब्धा’ होती हैं । वर, ये तीन ही अवस्थाएँ इनकी हो सकती हैं । अस्वाधीन-पति का होने के कारण अन्य पाँच अवस्थाएँ इनकी नहीं हो सकती ।

अन्येऽपि—कहीं कहीं इन मेंढों का सांकर्य भी उदाहरणों में देखा जाता है । ‘न खलु’ इत्यादि बार-बारों में महाकवि माघ ने जिसकी कथा कही है वह नायिकासंकीर्णता का उदाहरण है । एवं हीति—इस नायिका में वक्रोक्ति के कारण धीरमध्या का और पक्ष वचन कहने के कारण अधीरमध्या का एवं कर्णोत्पल से ताडन करने के कारण अधीरप्रगल्भता का लक्षण मिलता है । इसी प्रकार उदाहरणान्तर भी जानना । इतरा इति—इनके सिवा नायिकाओं के और भी पञ्चिनी, विविधी आदि अवस्थाएँ मेढ़ होते हैं । उन्हें यहाँ विस्तर की आवश्यकता से नहीं कहा है । इति नायिकाव्ययः ।

अथ नायिकाओं के अलङ्कार कहे हैं—यौवने इति—यौवन में नायिकाओं के अष्टाङ्गत्वं वाचिक अलङ्कार होते हैं । उनमें भाव, हाव, हेला ये तीन अङ्गक कहाते हैं । अन्योक्ति ये शरीर से ही संबंध रखते हैं । शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य ये सात अवलम्ब होते हैं । ये सब अर्थात् कृति से वाच्य

विहृतं तपनं मीग्यं विक्षेपश्च कुतश्च ।

हसितं चकितं कैलिरित्यष्टादशसंख्यकाः ॥ ६२ ॥

स्वभावजायच भावाद्या दश पुंसां भवन्त्यपि ।

पूर्वे भावादयो धैर्यान्ता दश नायकानामपि संभवन्ति । किंतु सर्वेऽप्यमी नायिकाभिन्ना एव विच्छित्तिविशेषं पुच्छन्ति । तत्र भावः—

निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ॥ ६३ ॥

जन्मतः प्रभृति निर्विकारे मनसि उद्बुद्धमात्रे विकारो भावः । यथा—

‘स एव सुरभिः कालः, स एव मलयानिलः । सैवेयमवला किंतु मनोऽन्यदिव दृश्यते ।

अथ हावः—

अनेत्रादिविकारैस्तु संयोगेच्छाप्रकाशकः ।

हाव एवात्यसंलक्ष्यविकारो हाव उच्यते ॥ ६४ ॥

यथा—

‘विघृष्टवती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः ।

साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तबिलोपनेन ॥’

अथ हेला—

हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्स एव तु ।

स एव भाव एव । यथा—

‘तह से कसि पडला बहुत सन्तुष्टविष्मभा सज्जला ।

संसङ्गमुद्धभावा होह मरं जह सहीरां पि ॥’

अथ शोभा—

रूपयौवनलालित्यभोगाद्यैरङ्गभूषणम् ॥ ६५ ॥

शोभा प्रोक्ता ।

नहीं होते । लीला, विलास, विच्छित्ति, विन्मोक, किलाकिञ्चित् विभ्रम, ललित, मय, विहृत, तपन, मीग्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और कैलि ये अठारह स्वभाव सिद्ध हैं, किन्तु कृतिवाच्य होते हैं । पूर्वें इसी— इनमें पहले दश पुरुषों में भी हो सकते हैं, परन्तु ये सबके सब स्त्रियों में ही समत्कारक होते हैं ।

भाव का लक्षण—निर्विकारेति—जन्म से निर्विकार चित्त में उद्बुद्धमात्र कामविकारको भाव कहते हैं । यथा—अ प्रवेति—वही बल्लभ आदृष्ट है । वही मलय समीर है और वही वह रमणी है, परन्तु आज इसका मन कुछ और ही विलसता है ।

अनेत्रेति—भूकृटी तथा नेत्रादि के विलम्बवद् व्यापारों से सम्मोयामिलाय का खूबक, मनीषिकारो का अल्पमकाशक भाव ही ‘हाव’ कहाता है । उदाहरण—विघृष्टवतीति—इन्द्र के आदेशानुसार दिवालय में कामदेव के मायाशाल फैलाने पर जब पार्वती को देखकर शिवजी का चित्त चञ्चल हुआ उस समय ललिते हुए कदम्ब के फूल के समान (रोमांच युक्त) अपने कोमल अङ्गों से मनोगत भाव को व्यक्त करती हुई तिरछी शिवचन से युक्त वदनारविन्द से दुर्योमित पार्वती कुछ तिरछी होकर खड़ी रही । इस पथ में पार्वती का ‘हाव’ व्यक्त होता है ।

हेछेति—मनोविकार के अति स्पष्टता से ललित होने पर उन्हीं ‘भाव’ का ‘हेला’ कहते हैं । यथा—

“कथा सत्या कतिपि प्रवृत्ता बन्धाः सर्वज्ञविभ्रमाः सकलाः । संशयितुमशक्या नवति चिरं यथा लक्ष्मीकामिनी ॥”

नव वर्ष के सब अङ्गों के सब विलास भङ्ग ही ऐसे प्रवृत्त हुए चिनसे उसकी ललितों को भी, उसके स्निग्धता पर उन्हेह होने लगा ।

कवेति—रूप, यौवन, लालित्य, कुलभोग आदि से सम्पन्न शरीर की सुन्दरता को शोभा कहते हैं ।

तत्र यौवनशोभा यथा—

‘असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासबाह्व्यं करणं मन्दस्य ।

कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमङ्गं बाल्यात्परं साधु बयः प्रपेदे ॥’

एवमन्यत्रापि । अथ कान्तिः—

सैव कान्तिर्मन्मथाप्यायितधुतिः ।

मन्मथोन्मेवेणातिविस्तीर्णा शोभैव कान्तिरुच्यते । यथा—‘नेत्रे लज्जनगञ्जने—’ इत्यादि ।

अथ दीप्तिः—

कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते ॥ ६६ ॥

यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलावर्णनम्—

‘तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसंपदो हासः ।

धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो बरीकरणम् ॥’

अथ माधुर्यम्—

सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्यं रमणीयता ।

यथा—

‘सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।

इयमधिकमनोहा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥’

अथ प्रगल्भता—

निःसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यम्

यथा—

‘समारल्लिष्टाः समारलेषैरपुम्बितारकुम्भनैरपि ।

दृष्टारच दर्शनैः कान्तं दासीकुर्वन्ति योषितः ॥’

अथौदार्यम्—

औदार्यं विनयः सदा ॥ ६७ ॥

यथा—

न ब्रूते परुषां गिरं, विलनुते न भ्रूयुर्गं भङ्गुरं,

नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ अक्षणातः सा मे स्फुटेऽप्यागसि ।

उनमें से यौवनकृत शोभा का उदाहरण देते हैं—असंभृतमिति—जो, अङ्गलता का विनगदा भूषण है, जो आलस्य (सुरा आदि) नहीं है, परन्तु मन्द उलस करता है, जो पुष्प न होने पर भी कामदेव का अलस है उसी बाल्य से अगले वय (यौवन) को पार्यती प्राप्त हुई । इसी प्रकार और भी जानना ।

सैवेति—मन्मथोन्मेव अर्थात् स्वरविलास से बड़ी हुई शोभा को ही ‘कान्ति’ कहते हैं—जैसे “नत्र लज्जनगञ्जने” यह पूर्वोक्त पद्य । कान्तिरेवेति—अति विस्तीर्ण कान्ति को ही ‘दीप्ति’ कहते हैं । इसके उदाहरण में प्रत्यक्षर अपनी बनाई हुई चन्द्रकला नाटिका में से चन्द्रकला का वर्णन उपन्यस्त करते हैं । तात्काल्येति—चन्द्रकला तो यौवन का विलास है, बड़ी हुई लावण्यसंपत्ति का मधुर हास है, पृथ्वी का भूषण है और मधुसूक्तों के मन को आकृष्ट करनेवाला बरीकरण मन्त्र है ।

सर्वेति—सब दशाओं में रमणीय होने का नाम ‘माधुर्य’ है । जैसे—सरसिजमिति—राणां पुष्पवत् न बरकल पहिने हुए उपलब्धि के वेष में शकुन्तला को देखकर यह पद्य कहा है । कमल, तिष्ठत से लिपटा हुआ भी अङ्गना मालूम होता है । चन्द्रमा में काला बिन्दु भी शोभा बढ़ाता है । वह बुझमारी बरकल पहनने पर भी अधिक मनोरम है । मधुर आकृतियों को कौन-सी वस्तु मूषित नहीं करती ।

विःसाध्वसत्वमिति—निर्मयता का नाम प्रागल्भ्य है । समारल्लिष्ट इति—आलिङ्गनादि के बहसे में स्वयं भी उन्हीं व्यापारों को करके रमणियों शिवतम की दास बना जाती हैं । औदार्यमिति—सदा विनय रसता ‘औदार्य’ कहाता है । न ब्रूते इति—वेरा अपराध स्फुट होने पर भी वह बचन नहीं कहती, न झुझी टेढ़ी करती है, और

कान्ता गर्भगृहे गवाक्षविबरज्यापारिताह्या बहिः
सख्या बन्धनमभि प्रयच्छति परं पर्वशुखी लोचने ॥'

अथ वैयर्थम्—

उक्तात्मस्वाधना वैर्यं मनोहृत्पिरचञ्चला ।

यथा—

‘अल्लतु गगने रात्रौ रात्रावलयकलः शशी
वहतु मदनः किंवा मृत्योः परेषा विधास्यति ।
मम तु दयितः श्लाघ्यस्तातो जनन्यमलान्धवा
कुलममलिनं न त्वेवार्थं जनो न च जीवितम् ॥’

अथ लीला—

अङ्गुवैपैरलंकारैः प्रेमभिर्वचनैरपि ॥ ६८ ॥
प्रीतिप्रयोजितैर्लीलां प्रियस्यानुकृतिं विदुः ।

यथा—

‘मृणालन्यालवलयो वेणीबन्धकपर्दिनी ।
परानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत् ॥’

अथ विलासः—

यानस्थानासनादीनां मूलनेत्रादिकर्मणाम् ॥ ६९ ॥
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसंदर्शनादिना ।

यथा—

‘अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिश्रुतवैचित्र्यमुल्लसितविभ्रममायताह्याः ।
तद्भूरिसाप्तिविकारमपास्तवैर्यमाचार्यकं विजयि मानस्यमाविरासीत् ॥’

अथ विच्छिन्तिः—

स्तोकान्प्याकल्पयन्ना विच्छिन्तिः कान्तिपोषकत् ।

यथा—

‘स्वच्छान्मःस्नपनविधौतमङ्गुलमुल्लसितविरादो विलासिनीनाम् ।

न कानों के मूर्खों को उतार कर दृष्टी पर फेंकती है । भीतर के घर में अंदरों से बाहर की ओर झोंकती हुई लक्ष्मी के भूँह की ओर वह कामिनी केवल आँख मरी दृष्टि डालती है ।

वक्षेति—आत्मरक्षाया से कुछ अव्यञ्जल मनोहृत्पि को ‘वैर्य’ कहते हैं । यथा व्यञ्जल इति—कामोद्दिग्ध विरहिणी की उक्ति है—प्रत्येक राति मैं सूर्यवत् चन्द्रमा प्रदीप्त होता रहे और कामदेव भी जलाता रहे । सूर्य से अधिक और क्या कर लेगा ? मेरे प्रियतम और पिता तथा माता सभी जगत् में प्रशस्त और निष्कलङ्क कुल वासे हैं । वे कुल निर्मल ही रहेंगे । इनमें कमी कलङ्क नहीं लगाने पायेगा । हाँ, मैं न होऊँगी और मेरे प्राण न बच सकेंगे ।

जहैरिति—अनुपमाविशय के कारण अज्ञ, वैष, अलङ्कार तथा प्रेममय वचनों से प्रियतम के अनुकरण की ‘लीला’ कहते हैं । यथा—वृषावैति—कमलनाल का लपं बनाकर उसे कंकण के स्थान पर बांध किन्ने हुए और वैष्ठी का अटवट बनाने हुए लीला से लङ्कार का अनुकरण करनेवाली पार्वती देवी जगत् की रक्षा करे ।

वापेति—प्रिय वस्तु के दर्शनादि से यति, स्थिति आसन आदि की तथा मूल नेत्रादि के व्यापारों की विशेषता (विलास्यता) को ‘विलास’ कहते हैं । उदाहरण—वक्षेति—इस अवसर में उस विरासनवनी का कुछ अकपनीय विलासों से कुछ, स्नेह, रोमान्धादि वाक्पिक विकारों से पूर्ण, वैरहित लोकोत्तर काम कीवल प्रकट हुआ ।

स्तोकैति—कान्ति को बढ़ानेवाली बोधी भी वैचरचना ‘विच्छिन्ति’ कहाती है । स्वक्षेति—निर्मल वल

वासस्तु प्रैक्षु बिबिधमस्तिवीयानाकस्यो यदि कुमुदेपुण्या न शून्यः ॥'

अथ विन्मोकः—

विन्मोकस्त्वितिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः ॥१००॥

वथा—

‘वासां सत्यपि सद्गुणानुसरणो दोषानुवृत्तिः परा
याः प्राणान्वरमर्पयन्ति न पुनः संपूर्णदृष्टिं प्रिये ।
अत्यन्ताभिमतोऽपि वस्तुनि बिबिध्यासा निषेधात्मक-
स्तासैलोक्यविलक्षणप्रकृतयो वामाः प्रसीदन्तु ते ॥’

अथ किलकिञ्चितम्—

स्मितशुष्कहृदितहसितप्रासक्रोशभमादीनाम् ।
सांकर्यं किलकिञ्चित्तममीष्टतमसंगमादिजाद्वर्षाद् ॥१०१॥

अथ—

‘पाणिरोधमविरोधितवान्छं भर्त्सनाञ्च मधुरस्मितगर्भाः ।
कामिनः स्म कुरुते करभोरुर्कारि शुष्कहृदितं च मुनेऽपि ॥’

अथ मोहावितम्—

उन्नावमाविते पिते बल्लमस्य कथादिषु ।
प्रोद्धावितमिति प्राहुः कर्णकण्ठयनादिकम् ॥१०२॥

वथा—

सुभग, त्वत्कथारम्भे कर्णकण्ठहृत्तिलालसा ।
उज्जम्भभवदनाम्भोजं भिनत्त्यङ्गानि साऽङ्गना ॥’

अथ कुटुमितम्—

केशस्तनाचरादीनां ग्रहे हर्षेऽपि संप्रभात् ।

के स्नान से विशुद्ध अन्न और ताम्बूलराग से कमनीय ओष्ठ एवम् सुन्दर स्वच्छ बारीक वस्त्र, वह इतना ही आभूषण विलासवती रमणियों के लिये बहुत है—यदि वह कामकलाओं के बमत्कार से शून्य न हो ।

विन्मोक इति—अति गर्व के कारण अभिलाषित वस्तु में भी अनादर दिखाना ‘विन्मोक’ कहाता है ।
वथा—वासामिति—मन में सद्गुणों का अनुसरण होने पर भी जो वाणी से प्राप्त वस्तुओं में केवल दोष ही बताती हैं, जो प्राणों की भलो ही दे दें, परन्तु प्रियतम की ओर पूरी दृष्टि नहीं देती, अत्यन्त अभिमन्य वस्तु में भी बिनकी बिधि निषेधक ही हुआ करती है अर्थात् जो किसी वस्तु को सीधे नहीं मॉगती, निषेध के द्वारा ही विधान करती हैं, वे तीनों लोको से विलम्ब प्रकृतिवाली वामा तुम पर प्रसन्न हो । वह आशीर्वाद है ।

स्मितेति—अति प्रिय वस्तु के मिलने आदि के कारण उत्पन्न हुए हर्ष से कुछ मुखकुराहट, कुछ ‘शुष्क-हृदित’ अर्थात् अकारण रोदनाभाव, कुछ हास, कुछ वास, कुछ क्रोध, कुछ अमादि के विविध मिश्रण को ‘किलकिञ्चित’ कहते हैं ।

उदाहरण—पाणिरोधमिति—जिसमें प्रियतम की इच्छा का विधात न हो इस प्रकार सुन्दरी उसका हाथ रोकती है । मधुर मधुर मुखकुराहट के साथ झिड़कती है और झुल होने पर भी यनीहर ‘शुष्करोदन’ (नकली रोना) करती है ।

मोहावित का लक्षण—उज्जम्भेति—प्रियतम की कथा आदि के प्रसन्न में अनुपराग (भाव) से व्याप्त चित्त होने पर कामिनी की कान खुलाने आदि की चेष्टा को ‘मोहावित’ कहते हैं । वथा—सुभगेति—हे सुन्दर, सुन्दरी बात झिड़के पर वह कामिनी कान खुलाने लगती है, यँभार् होने लगती है, और अँगकाई लेने लगती है ।

केवलसेति—केवल, स्तन, अक्षर आदि के ग्रहण करने से हर्ष होने पर भी पचराहट के साथ शिर और

आहुः कुहुमिंतं नाम गिरःकरविभूतनम् ॥१०३॥

यथ।—

‘पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षं वृष्टवत्यधरविम्बमभीष्टे ।
पर्यङ्गि सरुजेन तरुण्यास्तारलोचनलयेन करेण ॥’

अथ विभ्रमः—

त्वरया हर्षागादेर्दयितागमनादिषु ।

अस्थाने विभ्रमादीनां विन्यासो विभ्रमो मतः ॥ १०४ ॥

हाथों के विशेष परिचालन की ‘कुहुमिंत’ कहते हैं। यथा—कव्येति—प्रियतम के द्वारा पल्लवद्वय अथर्विम्ब के दृष्ट होने पर तक्ष्म का मण्डि कंकणयुक्त हाथ चञ्चल हो उठा। मानो—यह हर्ष के मारे झनझना उठा। यह महाकवि माघ का पद्य है। इसमें ‘उपमिति’ ‘साम्य’ और ‘सपक्ष’ ये तीन पद अनावश्यक तथा पुनरुक्त हैं। इनमें से किसी एकसे ही काम चल सकता है।

‘अथर्व’ के साथ ‘विम्ब’ शब्द जोड़ देने से यहाँ अभीष्ट अर्थ और भी उत्पन्न हो गया है। वस्तुतः महाकवि माघ जो बात कहना चाहते हैं उसे अनेक व्यर्थ शब्द जोड़ने पर भी ठीक २ कह नहीं पाते। यह कविता की अमौल्यता का सूचक है। आपका तात्पर्य है—पल्लवोपमित्या वत्साम्बं तेन सपक्षे। निरुपमिर्त्वं तृतीयार्थः। पल्लवोपमितिविरचितं वत्साम्बं वल्लिकविरचितसपक्षवत्तृतीयार्थः। आप कहना तो यह चाहते हैं कि ‘कर’ और ‘अथर्व’ ये दोनों ‘सपक्ष’ (एक पक्ष के=साथी) हैं। क्योंकि इन दोनों को पल्लव की उपमा ही जाती है। ‘करपल्लव’ और ‘अथर्वपल्लव’ कहाते हैं। इसी कारण जब अथर्वपल्लव पर जोट पहुँची तो उसका साथी करपल्लव भी मानो उसी पे वृक्ष से झूलित होकर कराहने लगा। कंकण के अलङ्कार के व्याज से करपल्लव की बेचना का आर्तनाद प्रकट हुआ। परन्तु इस भाव को प्रकट करने में महाकवि माघ के शब्द अत्यन्त शिथिल और अनुपम हैं। ‘पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्’ के ‘द्रविडप्राच्यायाम्’ से यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। सबसे बड़ी त्रुटि यहाँ ‘अथर्व’ के साथ ‘विम्ब’ शब्द को जोड़ कर की है। जब उसे पल्लव की उपमा के कारण ही ‘कर’ का सपक्ष बनाना है तो फिर ‘विम्ब’ की उपमा के साथ उसके बसीटने से क्या लाभ? यह तो और भी विपरीत हो गया!! ‘अभीष्टे’ पद भुतिकटु भी है और अर्थ की दृष्टि से यहाँ अनुचित भी है। जिसने अपने सपक्ष (अथर्व) को बायल किया हो, और अपने को दुःखित किया हो, उसे ‘अभीष्ट’ कौन करेगा? इस प्रकार की फौजदारी करनेवाले को पुलिस के हवाले किया जाता है या उसे ‘अभीष्ट’ बताया जाता है? इसके अतिरिक्त ‘प्रिय’ और ‘प्रिया’ शब्द जिस प्रकार नायक-नायिका के बोधक होते हैं उस प्रकार ‘अभीष्ट’ और ‘अभीष्टा’ न तो बोधक हैं, न इनका ऐसे अवसर पर प्रयोग ही कोई करता है। सारांश यह कि यहाँ महाकवि माघ ने जिस ढंग से अर्थ का उपन्यास किया है वह कविता की दरिद्रता का सूचक है। इसी भाव को यदि निम्नलिखित ढंग से प्रकट किया जाय तो वह सरलता से हृदयवत्त्व हो सकेगा।

अन्वे इत्यल्लसं वीक्ष्य सपक्षेऽथर्वसपक्षे ।

कनेन ककुब्जाधरेषुक्लं करपल्लवम् ॥

अथवा—

कान्तेन दृष्टेऽथर्वपल्लवेऽन्य इत्यल्लसं वीक्ष्य निवे क्षपे ।

कनेन शिखरमधिकृत्येन चिं सुक्ले करपल्लवे ॥

‘कर’ और ‘अथर्व’ में अत्रुता क्यों है, इस बात को जब अलग से समझने की आवश्यकता नहीं रही। ‘करपल्लव’ और ‘अथर्वपल्लव’ ये शब्द ही अपनी बात समझाने के लिये पर्याप्त हैं। इस दृष्टा में माघ के ‘उपमिति’, ‘साम्य’ ‘विम्ब’ और ‘अभीष्ट’ पद भी निकल गये हैं। ‘कान्तेन’ में ‘अभीष्टे’ के समान दोष नहीं है। माघ काव्य की विशेष आलोचना हमने ‘महाकविमाघः’ नामक निबन्ध में की है।

कव्येति—प्रियतम के आगमन आदि के समय हर्ष और अनुराग आदि के कारण बहरी के मारे भूषणादि का और भी और अमर लगा लेना ‘विभ्रम’ कहाया है।

यथा—

भुत्वाऽऽद्यान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया ।
भाक्तेऽञ्जनं दृशोर्लोभा कपोले तिलकः कृतः ॥'

अथ कलितम्—

मुकुमारतयाङ्गानां विन्यासो कलितं भवेत् ।

यथा—

'गुरुतरफलानुपुरातुनादं सल्लितनर्तितवामपादपद्मा ।
इतरदनतिलोलेमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥'

अथ मयः—

मदो विकारः सौभाग्ययौवनपाद्यबलेपजः ॥ १०५ ॥

यथा—

'मा गर्वमुद्रह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तकलिलता मम मञ्जरीति ।
अन्यापि किं न ललु भाजनमीदृशीनां वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥'

अथ विहृतम्—

वक्तव्यकालेऽप्यवचो ग्रीहया विहृतं मयम् ।

यथा—

वृरागतेन कुशलं पृष्टा नोवाच सा मया किञ्चित् ।
पर्यभ्रुयां तु नयने तस्याः कथयावभूवतुः सर्वम् ॥'

अथ तपनम्—

तपनं प्रियविच्छेदे स्मरावेगोत्थचेष्टितम् ॥ १०६ ॥

यथा मम—

'स्वासान्मुञ्चति, भूलले बिलुठति, त्वन्मार्गमालोकते,
दीर्घं रोदिति, विलिपत्यत इतः क्षामा मुजावह्यरीम् ।

उदाहरण—भुल्लेखि—कान्त को बाहर आया हुआ सुनकर शृङ्गार करती हुई कान्ता ने जल्दी में बबराकर अंजन तो माथे पर लगा लिया और लाक्षा अर्पित् अचरराग या महावर नेत्रों में आंज ली एवं तिलक कपोल पर लगा लिया ।

मुकुमारतयेति—अङ्गों का मुकुमारता से रखना 'कलित' कहता है । गुच्छरेति—नूपुर की गम्भीर मधुर ध्वनि करती हुई मुकुमारता से बावें पैर की नचाती हुई और दूसरे को भी धीरे से ('अनतिलोलेन') रखती हुई वह ईश्यामिनी कामिनी स्मरमन्थर (कामोद्दीपन के कारण मन्थ) गति से गई ।

मदं बहिः—सौभाग्य, यौवन आदि के समग्र से उत्पन्न मनोविकार को 'मद' कहते हैं । मागर्भमिति—सपत्नी की उक्ति है । मेरे कपोलतल में प्रियतम के हाथ की बनाई मञ्जरी सुशोभित है, वह समझकर तू बमयत्न मत कर । यदि वैरी वेपथु (लापिक कर्म) बिध्न न करता तो क्या तेरी जैसी मञ्जरी और के (मेरे) भी न होती ? इस पद्य में "त कान्त के स्पर्श के समग्र भी लापिक-विकाररान्, शिलासकल की तरह बैठे रखती हैं" इस व्यञ्जना के द्वारा गर्वित सपत्नी की अकम्पता और वेपथु के कारण अपने कपोल पर अनुकूलित मञ्जरी के द्वारा अपनी चम्पत्ता घोषित होती है ।

वक्ष्येति—सर्वार्थ के कारण कहने के समय भी बात का न कहना 'विहृत' कहता है । यथा—दूरेति—दूररेख से लीटने पर जब मैंने ऊपर से देखी तो वह कुछ न बोलती, परन्तु उठकी कौंचू मरी आँखों ने सब कुछ कह दिया ।

वचनमिति—प्रियतम के विवोग में कानोद्देग की चेष्टाओं को तपन कहते हैं । यथा—श्यामानिति—पृथी का वचन नायक से । दून्दरे विवोग में वह मुकुमारी लम्बी २ आँखें खोली है, पृथ्वी पर लीटती है, मुन्दरी

किञ्च, प्राणसमान, कारुण्यवती स्वप्नेऽपि ते संगमं
निद्रां बाधयति, न प्रपच्छति पुनर्दग्धो विधिस्तामपि ॥'

अथ भोग्यम्—

अज्ञानादिव या पृच्छा प्रसीतस्यापि वस्तुनः ।

वदन्मस्य पुरः प्रोक्तं भोग्यं तच्छब्देदिभिः ॥ १०७ ॥

यथा—

'किं ब्रूमास्ते कं वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिताः । नाथ, मत्कङ्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम् ॥'

अथ विक्षेपः—

भूषाब्जामर्चरचना मिथ्या विश्रगवेक्ष्यम् ।

रहस्याख्यानमीषश्च विक्षेपो दयितान्तिके ॥ १०८ ॥

यथा—

'धम्मिल्लमर्घयुक्तं कलयति तिलकं तथाऽसकलम् ।

किञ्चिद्ददति रहस्यं चकितं विष्वग्बिलोकते तन्वी ॥

अथ कुतूहलम्—

रम्यवस्तुसमाजोके लोलता स्यात्कुतूहलम् ।

यथा—

'प्रसाधिकालम्बितमम्रपादमालिष्य काचिद् द्रवरागमेव ।

उन्मुष्टलीलागतिरागवात्पादलक्षकाङ्क्षां पदवीं ततान ॥'

अथ हसितम्—

हसितं तु इथा हासो यौवनोद्भेदसंभवः ॥ १०९ ॥

यथा—

'अकम्मादेव तन्वङ्गो जहास वदियं पुनः । नूनं प्रसूनबाणोऽस्या स्वाराज्यमधितिष्ठति ।'

राह देखती है, बेर तक रोती है और दुर्बल भुजलता को इधर उधर पटकती है । हे प्राणप्रिय ! स्वप्न में ही तुम्हारा समागम हो जाय, हल अभिलाष से निद्रा चाहती है, परन्तु दुर्बल उसे सोने भी नहीं देता ।

अज्ञानादिव—जानी पूँछी वस्तु को मी बल्लभ के आगे अनजानपने से पूँछना 'भोग्य' कहाता है ।
यथा—के हति—हे नाथ, मेरे कङ्कण में जहा हुआ मुक्ताफल जिनका फल है, वे कौन से पेड़ हैं और किस गाँव में किसने लगाये हैं ?

भूषेति—वल्गु के समीप भूषणों की आची रचना और विना कारण हो इधर उधर देखना, एवं धीरे से कुछ रहस्य कहना 'विक्षेप' कहाता है । यथा—

धम्मिल्लवेति—केशपाश (धम्मिल्ल) को आधा ही भूषित करती है और तिलक भी आधूरा ही लगाती है । कुछ रहस्य कहती है और वह रमणी चकित होकर इधर उधर देखती है ।

रम्येति—रमणीय वस्तु के देखने के लिये चञ्चल होना 'कुतूहल' कहाता है । यथा अलाभिकेति—जब रघु के कुमार अज की बरात निकली थी उस समय उसे देखने के लिये आकुल नगरनारियों का वर्धन कविश्लेषगुप्त श्रीकालिदास ने रघुवंश में किया है । उन्हीं में का यह एक पद्य है । अर्थ—किसी स्त्री ने 'प्रसाधिका' (अलङ्करी—महानर लगानेवाली) के हाथ से अपने गीते ही पैर को भटक कर मन्दगति छोड़कर जल्दी २ गमन करके जहाँ से बरात बीजती थी उस ओरसे तक मार्ग को साक्षात्प्राप्त से अक्षिप्त कर दिया ।

हसितमिति—यौवनोद्भय से उत्पन्न अकारण हास को 'हसित' कहते हैं । अकम्मादिति—यह

अथ चकितम्—

कुतोऽपि दयितस्याग्रे चकितं भयसंभ्रमः ।

यथा—

‘अस्यन्ती जलशफरीविघटितोरुर्धामोरुरतिशयमाप विभ्रमस्य ।

अस्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोर्लाभाभिः किमु सति कारणे तरुण्यः ॥’

अथ केलिः—

बिहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिकुर्यते ॥ ११० ॥

यथा—

‘न्यपोहितुं लोचनतो मुखानिलैरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः ।

पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥’

अथ मुग्धाकन्ययोरनुरागेज्जितानि—

दृष्ट्वा दर्शयति व्रीडां सम्मुखं नैव पश्यति ।

प्रच्छन्नं वा भ्रमन्तं वाऽतिक्रान्तं पश्यति प्रियम् ॥ १११ ॥

बहुधा पृच्छयमानापि मन्दमन्दमधोमुखी ।

सगद्गदस्वरं किञ्चित्प्रियं प्रायेण भाषते ॥ ११२ ॥

अन्यैः प्रवर्तितौ शरवत्सावधाना च तत्कथाम् ।

मृष्योत्पन्न्यत्र दत्ताक्षी प्रिये बालानुरागिणी ॥ ११३ ॥

अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेज्जितानि—

चिराय सविधे स्थानं प्रियस्य बहु मन्यते ।

विलोचनपथं चास्य न गच्छत्यनलंकृता ॥ ११४ ॥

कापि कुन्तलसंन्यानसंयमव्यपदेशतः ।

रमणी अचानक ही जो हंस पड़ा, इससे विदित होता है कि निःसन्देह इसके मन में कामदेव का अञ्जत राज्य हो रहा है ।

कुतोऽपीति—प्रियतम के आगे अकारण ही डरना और घबराना ‘चकित’ कहा जाता है । यथा—
अस्यन्तीति—जलविहार के समय चञ्चल छोटी मछली के आँध पर टकरा जाने से डरी हुई रमणी विभ्रम (विरोध भ्रम या विलास) के अतिशय को प्राप्त हुई । एकदम तरप गई । तरुणियों विना कारण भी लीला से ही अत्यन्त चुन्च हो जाया करती हैं, कारण उपस्थित होने पर तो कहना ही क्या है ? (माधकाम्य, अष्टम सर्ग)

बिहार इति—कान्त के साथ बिहार में कामिनी की क्रीडा को ‘केलि’ कहते हैं । यथा—न्यपोहितुमिति—नेत्रों में लगे हुए पुष्परज को फूँक से दूर न कर सकते हुए कान्त को उस उत्कथितता उन्नत पीवरस्तनी तकली ने पयोधर से धका दिया ।

अथ मुग्धा और कन्याओं की अनुरागचेष्टाएँ बताते हैं । दृष्टेति—प्रियतम को देखकर लज्जा करती है । उसके सामने नहीं देखती । प्रच्छन्न (छाँव ओट) अथवा घूमते हुए यदा जाते हुए कान्त को देखती है । बहुत बार पूँछने पर भी नीची गरदन किये हुए गद्गद स्वर से धीरे धीरे प्रियतम से कुछ कहती है । औरों से चलाई हुई प्रियतम की चर्चा को अनुरागवती वाला बहुत सावधान होकर, घूरी और दृष्टि धिये हुए ही सुनती है ।

अथ सब नायिकाओं की अनुरागचेष्टाएँ बताते हैं । चिरायेति—प्रिय के पास देर तक ठहरने को लीलावत् समझती है और प्रियतम के सामने बिना अलंकार किये नहीं जाती । कोई कोई तो केश और बख्साई को ठीक

बाहुभूलं स्तनौ नाभियङ्गजं दर्शयेत्स्फुटम् ॥ ११५ ॥
 आह्लादयति वागार्थः प्रियस्य परिचारकान् ।
 विश्वसितस्यस्य मित्रेषु बहु मानं करोति च ॥ ११६ ॥
 सखीमण्ये गुह्यान्मृते स्वयनं प्रददाति च ।
 मुक्ते स्वपिति दुःखेऽस्य दुःखं यत्र सुखे सुखम् ॥ ११७ ॥
 स्थिता दृष्टिपथे शश्वत्प्रिये पश्यति दूरतः ।
 आभाषते परिजनं सम्मुखं स्मरविक्रियम् ॥ ११८ ॥
 यत्किञ्चिदपि संवीच्य कुरुते हसितं मुखा ।
 कर्णकण्ठयनं तद्वत्कवरीमोक्षसंयमी ॥ ११९ ॥
 जृम्भते स्फोटयत्यङ्गं बालमाश्लिष्य चुम्बति ।
 माले तथा वयस्याया रचयेत्तिलकक्रियाम् ॥ १२० ॥
 अङ्गुष्ठाग्रेण लिखति सकटाक्षं निरीक्षते ।
 दशति स्वाक्षरं चापि मृते प्रियमभोमुखी ॥ १२१ ॥
 न मुञ्चति च तं देशं नायको यत्र दृश्यते ।
 आगच्छति गृहं तस्य कार्यव्याजेन केनचित् ॥ १२२ ॥
 दणं किमपि कान्तेन धृत्वाङ्गे मुहुरीचते ।
 नित्यं हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ १२३ ॥
 मन्यते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम् ।
 प्रार्थयत्यङ्गमूल्यानि मुक्ता न परिवर्तते ॥ १२४ ॥
 विकारान्सान्निधानस्य सम्मुखीनाऽभिगच्छति ।
 भाषते क्षुत्तं स्निग्धमनुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२५ ॥

करने के बहाने अपने बाहुभूल, स्तन और नाभि को साफ साफ दिखा देती है । प्रिय के परिवारको (नौकर चाकरों) को मधुर वाणी आदि से संतुष्ट करती है और उसके मित्रों पर विश्वास करती है तथा उनका आश्वासन करती है । सखीमण्ये इति—सखियों के मध्य प्रिय के गुणों का कीर्तन करती है और अपना धन भी देती है । प्रिय के सो जाने पर सोती है । उसके दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होती है । दूर से देखते हुए प्रियतम के दृष्टिपथ में (नजर के सामने) स्थित होकर अपने परिजन (सखी सहेली आदि) के आगे कामचिक्कारों का कथन करती है । (स्मरस्य विक्रिया वसिमन् तद् यथा स्वासया) कुल भी देखकर बोधी ईंस पड़ती है । कान लुजाती है तथा चोटी खोलती बाँधती है । जँभाई लेनी है और अंगड़ाती है । एवं किसी बालक का आश्लिषन करके चुम्बन करती है । अपना गाली के ललाट पर तिलक लगाती है । पैर के अँगुठे से जमीन कुरेदती है । तिरछी नजर से देखती है । अपना हाँठ चबाती है और नीचो गरदन करके प्रिय से बात करती है । एवं उस स्थान को, जहाँ से नायक बीछता हो, नहीं छोड़ती । किसी काम के बहाने नायक के घर आती है और उसकी ही हुई वस्तु को पारख करके बार बार देखती है । संयोग में मग्ना हर्षित रहती है और वियोग में मलिन और कष्ट रहती है । उसके स्वभाव को बहुत अच्छा जानती है और उसकी प्रिय वस्तुओं को प्रिय समझती है । बोझे मूल्या की वस्तुएँ माँगती है और धन में विमुख नहीं होती । कान्त के सामने जाने पर सार्विक विकारों को भात होती है एवम् अनुपमावती रमणी बह्वल (प्रिय और सत्य) तथा स्नेहपूर्ण भाषण करती है ।

एतेष्वधिकस्तज्जानि वेष्टितानि नवस्त्रियाः ।
मध्यग्रीहानि मध्यायाः संसमानप्रपाणि तु ॥१२६॥
अन्यस्त्रियाः प्रगल्भमायास्तथा स्फुरिष्योषितः ।

पिच्छमात्रं यथा मम—

‘अन्तिकगतमपि मामियमनलोकयमीव हन्त दृष्टापि ।
सरसनक्षत्तलक्षितमाविष्कुरुते मुजामूलम् ॥’

तथा—

लेखाप्रस्थापनैः स्निग्धैर्वीक्षितैर्मुदुमापितैः ॥१२७॥
दूतीसंप्रेषयौनार्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते ।

दूत्यम्—

दूत्यः सखी नदी दासी चात्रेयी प्रतिप्रेषिनी ॥१२८॥

बाला प्रव्रजिता कारुः शिल्पिन्यादूयाः स्वयं तथा ।

कारु रजकीप्रवृत्तिः । शिल्पिनी चित्रकारादिकी । आदिशब्दात्तान्मूलिकगान्धिकास्त्रीप्रवृत्तयः ।
तत्र सखी यथा—‘रथासान्मुञ्चति—’ इत्यादि ।

स्वयंदूती यथा मम—

पन्थिष्य पिष्मासिन्धो विष्य लक्ष्मीअसि जासि ता किमस्यन्तो ।

यु मस्यापि बारम्भो ह्य कस्त्यि घरे चणुरसं पिष्मन्ताणम् ॥

प्रताम्ब नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यो भवन्ति ।

दूत्येति—इनमें नवोटा की चेष्टायें अधिक लजा से युक्त होती हैं, मध्या की बोड़ी लज्जासे युक्त होती हैं और परकीया, प्रगल्भा तथा वेदवाकी चेष्टायें निर्मलजता पूर्ण होती हैं । कुल चेष्टाओं के उदाहरण में मध्यकार अपना ही बनाया श्लोक देते हैं । अन्तिकेति—पाठ लगे हुए मुक्तो देखकर भी यह कामिनी न देखती हुई थी—अनजान की भाँति—नवीन नलक्षत से विहित अपने युज्यमूल को प्रकाशित करती है ।

इस पद्य में ‘अनलोकयतीव’ यह अशुद्ध है । यदि यहाँ शब्द प्रत्यय मानें तो लोकयन्ती होना चाहिये, क्योंकि ‘अलोकयतीव’ इस सूत्र से नित्य युग्म होगा । और यदि ‘लोकयति’ किंवा मानें तो नञ् के साथ समास नहीं हो सकता । यदि समास हो भी जाय तो भी ‘अनलोकयति’ नहीं बन सकता ‘अलोकयति’ ही रह सकता है । यदि ‘अनलोकयति’ पाठ मानें तो अर्थ नहीं बनता, क्योंकि नञर्थ होना आवश्यक है । और ‘अन’ कोई अव्यय नहीं है, अतः यह सर्वथा अशुद्ध है । इसी प्रकार ‘मुजामूलम्’ भी कुछ क्षिपिल है । मुजा शब्द क्षीलित्वा में नहीं प्रयुक्त होता । ‘युज्यमा’ प्रविष्टो दौः’ इस अक्षरकोष आदि के अनुसार ‘युज्य’ शब्द पुंलिङ्ग है और मुजे युज्येयसमासार्थे, ‘युज्यजित्कार्तवीर्ये’ इत्यादिकों में पुंलिङ्ग ही प्रयुक्त है । यदि ‘अनलोकय’ पदच्छेद करें तो भी ‘आ’ पद निरर्थक होने से कविता में अव्युत्पत्ति सूचित करेगा । पूर्वार्ध में ‘अन्तिकगतमपि’ ‘दृष्टापि’ का ‘द्वयल’ ‘अपि’ शब्द भी शैथिल्य सूचित करता है । सम्भव है विश्वनाथजी की राष्ट्रकाल की कविता का यह नमूना हो, परन्तु बिना सोचे समझे इसे ग्रन्थ में रखना ठीक नहीं था ।

छेकेति—लेख भेजने, स्नेह भरी दृष्टि से देखने, मुद्रा भाषण करने तथा दूती के भेजने से नारियों के भाव की अभिव्यक्ति होती है । दूत्य इति—सखी, नदी, दासी, गार्ह की लक्ष्मी, पकोशिन, नासिका, संवाशिनी, चोविन, रंगरेविन, समोशिन तथा तलचौर बनानेवाली आदि विभिन्न दूती का काम करती हैं और कहीं २ नायिका ही स्वयंदूती होती है ।

उनमें से सखी का उदाहरण ‘रथासां मुञ्चति’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । स्वयं दूती यथा—पन्थिष्य इति—
‘पन्थिष्य पिष्मासिन्धो ह्य कस्त्यि घरे चणुरसं पिष्मन्ताणम्’ । अर्थ—दे
बड़ी! कुछ प्यासे से मालूम होते हो । फिर दूती और क्यों जाते हो? इस पद में ‘चणुरसं’ पीयालों को

द्वृतीगुणानाह—

कलाकौशलमुत्साहो भक्तिविरक्तता स्तुतिः ॥१२६॥

माधुर्यं नर्मविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्गुणाः ।

एता अपि यथौचित्याहुचमाचममभ्यसाः ॥१३०॥

एता दूत्यः । अथ प्रतिनायकः—

बीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः ।

यथा—रामस्य रावणः । अधोहीनविभावाः—

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ॥१३१॥

ते च—

आलम्बनस्य चेष्टाया देशकालादयस्तथा ।

चेष्टाया इत्याधराब्दाद्रूपभूषणादयः । कालादीत्यादिशब्दाश्चन्द्रचन्दनकोकिलाणापभ्रमर-
मङ्कारादयः । तत्र चन्द्रोदयो यथा मम—

‘करमुदयमहीधरस्तनग्रे गलिततमापटलागुं निवेरथ ।

विकसितकुमुदेक्षणा विचुम्बत्वयममरेरादिरो मुर्धं मुधाशुः ॥’

यो बन्ध रसस्तोहीपनविभावः स तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते । अथाहुभावाः—

उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैर्बाहिर्भावं प्रकाशयन् ॥ १३२ ॥

लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ।

जरा भी रोकटोक करनेवाला कोई नहीं । एवाञ्चेति—ये ही पूर्वोक्त जिनों नायिकाओं के प्रति नायक की ओर से भी दृष्टी होती है ।

दृष्टी के गुण कहते हैं । कवेति—कलाओं में कुरुक्षता, उत्साह, स्वाभिमति, दूसरे के अस्मिताव की समझना, अच्छी स्मृति, बत्ती में मधुरता, भावमयी वकीलि आदि में निपुणता, नीलवे की अच्छी छवि ये दृष्टियों के गुण हैं । दृष्टियों भी औचित्य से उत्तम, मध्यम और अचम हुआ करती है ।

आलम्बन विभाव के प्रसङ्ग से नायक और नायिकाओं का उपरि कर कथन करके बीररत के आलम्बन विभाव (प्रतिनायक) का वर्णन करते हैं—बीरोद्धत इति—बीरोद्धत (पूर्वोक्त लक्ष्य) पापी और काम कोबादि से उत्पन्न व्यसनों में कैदा हुआ पुरुष ‘प्रतिनायक’ कहाता है । जैसे भीरामचन्द्रजी का रावण ।

उद्दीपन विभाव बताते हैं । उद्दीपयति—जो रस की उद्दीपित करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहते हैं । जैसे नायक, नायिका, प्रतिनायक प्रभृति की चेष्टा और उपद्रुक्त देश कालादिक ये सब उद्दीपक होने से उद्दीपन विभाव कहते हैं । ‘चेष्टायाः’ इस आद्य पद से रूप, भूषण आदि जानना । ‘कालादि’ इस आदि पद से चन्द्रमा, चन्दन, कोकिलों का आलाप और भ्रमरों की मङ्कार आदि जानना ।

उदाहरण—कवेति—यह चन्द्रमा उदयाचलरूप स्तन के अग्रभाग में कर (किरण अथवा हाथ) रस के जिससे अन्धकारपटलरूप वक्ष (दूधट) गिर गया है और कुङ्कुररूप नेत्र जिसमें विकसित हैं ऐसे हन्द्र की दिशा (पूर्व दिशा) के मुख का कुम्भन करता है । अर्थात् चन्द्रमा उदित होता है । वहाँ भागस्वान लक्ष्म्या से ‘मुख’ का अर्थ समझि मान और ‘कुम्भन’ का अर्थ संवोममाय है । क्योंकि वक्षसंवोम चन्द्रमा के पक्ष में संगत नहीं होता । कर, स्तन, अङ्गुल, ईक्षण, मुख और कुम्भन आदि सबों से चन्द्रमा में बारत और पूर्व दिशा में परकीयात्न प्रवीत होता है । विशेष उद्दीपन विभाव आगे कहेंगे ।

अथ अनुभाव का लक्ष्य करते हैं । उद्बुद्धमिति—जीता आदि आलम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन कारणों से एवाञ्चेति के दृष्टव में उद्बुद्ध तथादि की बाहर प्रकाशित करनेवाला, लोक में जो रसि का कार्य

यः क्षणु लोके सीताविषमद्राविभिः स्वैः स्वैरालम्बनोद्दीपनकारणैः रामादेरन्तर्गतदुःखं रत्नादिकं बहिः प्रकाशयन्कार्यमित्युच्यते, स कान्यनाट्ययोः पुनरनुभावः । कः पुनरसावित्याह—

उक्ताः स्त्रीयामलंकारा अभ्रजाश्च स्वभावजाः ॥ १३३ ॥

तद्रूपाः सात्त्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ।

तद्रूपा अनुभावस्वरूपाः । तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तत्स्वरूपपर्याये बध्यते । तत्र सात्त्विकाः—

विकाराः सत्त्वसंभूताः सात्त्विकाः परिकीर्तिताः ॥ १३४ ॥

सत्त्वं नाम स्वात्मविभ्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो धर्मः ॥

सत्त्वमात्रोद्भवत्वाचे मित्रा अप्यनुभावतः ।

‘गोचलीवर्धन्यायेन’ इति शेषः । के त इत्याह—

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽथ वेपथुः ॥ १३५ ॥

वैवर्ण्यमभ्र प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ।

तत्र—

स्तम्भश्चेष्टाप्रतीचातो मयहर्षमयादिभिः ॥ १३६ ॥

वर्जुज्ज्वोद्गमः स्वेदो रतिघर्मभ्रमादिभिः ।

हर्षाद्भुतमयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया ॥ १३७ ॥

मदसंमदपीडाद्यैर्वैस्वर्यं गद्गदं विदुः ।

रागद्वेषभ्रमादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः ॥ १३८ ॥

विषादमदरोषाद्यैर्वैष्यान्त्यत्वं विवणता ।

अभ्र नेत्रोद्भवं वारि क्रोधदुःखप्रहर्षजम् ।

प्रलयः सुखदुःखान्यां चेष्टाज्ञानानिराकृतिः ॥ १३९ ॥

कहाता है, वही कार्य और नाट्य में अनुभाव कहाता है । यह कार्य क्या है, यह कहते हैं—उक्ता इति—पूर्वोक्त अक्षय तथा स्वभावज किमों के अलङ्कार एवं सात्त्विकभाव और रत्यादि से उत्पन्न अन्य चेष्टायें अनुभाव कहाती हैं । जो ‘चित्त रत का अनुभाव है उसे उली के वर्णन में कहेंगे ।

विकारा इति—सत्त्व गुण से उत्पन्न विकार सात्त्विक कहाते हैं । सत्त्वजिति—आत्मा में विभ्रान्त होनेवाले रस का प्रकाशक, अन्तःकरण का विशेष धर्म ‘सत्त्व’ कहाता है । सात्त्विक, यद्यपि रत्यादि के कार्य होने के कारण, अनुभाव ही हैं, तथापि केवल सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण ‘गोचलीवर्ध’ न्याय से वे अन्य अनुभावों से भिन्न भी कहे जा सकते हैं । जैसे लोक में ‘गाथाः समागतः बलीवर्द्धोऽपि समागतः’ ये दोनों वाक्य बोले जाते हैं । यहाँ यद्यपि ‘गो’ पद से विचार (सॉङ) का भी प्रदण हो सकता है, अतः दूसरा वाक्य बोलना अव्यावश्यक नहीं, तथापि गौओं की अपेक्षा प्रचानता सूचन करने के लिये उसको प्रयत्न कहा जाता है । इसी प्रकार जो बहुत अन्तर्गत होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण प्रयत्न कही जाय वहाँ यह ‘न्याय’ संगत होता है ।

स्तम्भ इति—स्मय, हर्ष, रोग आदि के कारण हस्त, पाद आदि की चेष्टाओं का रुक जाना ‘स्तम्भ’ कहाता है । मुत्त, आतप, परिभ्रम आदि के कारण शरीर से निकलनेवाले जल को ‘स्वेद’ (पसीना) कहते हैं । हर्ष, आश्चर्य तथा भय आदि के कारण रोंगटों के खड़े होने का नाम ‘रोमाञ्च’ है । नशा, हर्ष तथा पीडा आदि के कारण गला भर जाने को ‘गद्गद’ कहते हैं । राग, द्वेष तथा भ्रम आदि से उत्पन्न शरीर के कम्प को ‘वेपथु’ कहते हैं । विषाद, मद, क्रोध आदि के कारण उत्पन्न हुए वर्चविकार को ‘वैवर्ण्य’ या ‘विचर्चता’ कहते हैं । क्रोध, दुःख और हर्ष से उत्पन्न नेत्रजल का नाम ‘अभ्र’ (जॉन्) है । सुख अथवा दुःख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट हो जाने का नाम ‘प्रलय’ है ।

यथा मम—

‘तनुस्पर्शादस्या वरमुकुलिते हन्त नयने उदङ्गद्रोमाञ्चं प्रजति जडतामङ्गमलितम् ।
कपोलौ चर्माद्रौ भ्रूवन्मृपरतारोषविषयं मनः सान्द्रानन्दं स्वरति ऋदिति ब्रह्म परमम् ॥’
एवमन्यत् । अथ ज्वमिचारिणः—

विशेषादाभिमुख्येन चरखाद्वयमिचारिणः ।

स्थापिन्युन्मग्ननिर्भगनाल्यस्त्रिंशच्च तद्भिदाः ॥ १४० ॥

स्थिरतया वर्तमाने हि रत्नादौ निर्वेदादयः प्रादुर्भाषतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चरखाद्वय-
मिचारिणः कथ्यन्ते । के त इत्याह—

निर्वेदावेगदैन्मश्रममदजडता औभ्रयमोहौ विबोधः

स्वप्नापस्मारगर्वा मरक्षमलसतामर्षनिद्रावदिस्थाः ।

औत्सुक्योन्मादशङ्काः स्मृतिमत्तिसहिता व्याधिसंत्रासलज्जा

हर्षाक्षयाविषादाः सधृतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्काः ॥ १४१ ॥

तत्र निर्वेदः—

तत्त्वज्ञानापदीर्घादेर्निर्वेदः स्वाध्यायाननम् ।

दैर्घ्यचिन्ताश्रुतिः श्वासवैषम्योच्छ्वसितादिकृत् ॥ १४२ ॥

तत्त्वज्ञानाभिर्वेदो यथा—

‘मृत्कुम्भवस्तुकारान्प्रपिधानरचनाधिना । दक्षिणावर्तशङ्कोऽयं हन्त सूर्योक्तो मया ॥’
अथावेगः—

आवेगः संत्रमस्तत्र हर्षजे पिण्डताङ्गता ।

उदाहरण—तनुस्पर्शादिति—शरीर का स्पर्श करने से इस कामिनी के नयन-कमल कुछ मुकुलित
(आनन्दविचूर्णित) होने लगे हैं । रोमाञ्चयुक्त सम्पूर्ण शरीर जडवत् हो गया है और कपोलों पर पत्तीना
आ गया है । मालूम होता है अन्य सब विषयों से विमुक्त होकर इसका मन ब्रह्मानन्द के समान किसी
साम्प्रसृज में विलीन हो रहा है । इसमें रोमाञ्च स्वेद और मलय का उदाहरण है । इसी प्रकार
और भी जानना ।

विशेषेति—स्थिरतयेति—स्थिरता से विद्यमान रत्नादि स्थायीभाव में उन्मग्ननिमग्न अर्थात् आभिर्भूत-
तिरोभूत होकर निर्वेदाविभाव अनुकूलता से व्याप्त होते हैं । अतएव विशेष रीति से आभिमुख्यचरख के कारण
इन्हें—‘व्यमिचारी’ कहते हैं । ये संख्या में तैत्तिरीय होते हैं । निर्वेदेति—१ निर्वेद, २ आवेग, ३ दैन्य, ४ अम, ५
मद, ६ जडता, ७ औभ्रय, ८ मोह, ९ विबोध, १० स्वप्न, ११ अपस्मार, १२ गर्व, १३ मरक्ष, १४ अलसता
१५ अमर्ष, १६ निद्रा, १७ अवहित्या, १८ औत्सुक्य, १९ उन्माद, २० शङ्का, २१ स्मृति, २२ मत्ति, २३ व्याधि,
२४ संत्रास, २५ लज्जा, २६ हर्ष, २७ अलुपा, २८ विषाद, २९ धृति, ३० चपलता, ३१ ग्लानि, ३२ चिन्ता,
३३ वितर्क ये तैत्तिरीय व्यमिचारी अथवा संचारी भाव कहाते हैं ।

इनका क्रम से लक्ष्य करते हैं—तत्त्वज्ञान, आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण अपने को
विकारने का नाम निर्वेद है । इससे दीनता, चिन्ता, आँसू, दीर्घश्वास, विषमता और उच्छ्वास आदि होते
हैं । तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद का उदाहरण—मृत्कुम्भेति—विषयभोग और सासारिक सुखों के लिये सम्पूर्ण आयु
नष्ट कर के पीछे किसी महात्मा के संसर्ग से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर अपनी पिछली कर्तव्यों से ‘निर्विषय’
(पङ्कताते दुष्ट) किसी पुरुष की उक्ति है । कंकरी निकल जाने से उत्पन्न मिट्टी के बड़े के छेद (‘वाङ्का-
रन्ध्र’) की बन्द करने के लिये हाथ ! मैंने यह दक्षिणावर्त शङ्क कीच डाला ! यहाँ विषय सुखों की वाङ्का-
रन्ध्र और जीवन को दक्षिणावर्त शङ्क बताया है ।

आवेग इति—सङ्क्रम, (चरखट) की आवेग कहते हैं । यह यदि हर्ष से उत्पन्न होता है तो उसमें

उत्पातजे अस्तताये धूमाद्याकुलताग्निजे ॥ १४३ ॥
 राजविद्रववादेस्तु शक्ननागादियोजनम् ।
 गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वाद्याकुलतानिलात् ॥ १४४ ॥
 श्वाद्वर्षाः शुषोऽनिष्टाज्जेषाधान्ये यथायथम् ।

तत्र शत्रुजो यथा—

‘अर्घ्यमर्घ्यमिति वादिन नृपं सोऽनपेक्ष्य भरताम्रजो यतः ।
 शत्रुकोपहृनांश्च ततः संदधे दशमुद्रमसारकाम् ॥

पथमन्यदृष्टम् । अथ दैन्यम्—

दौर्गत्याद्यैरनौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत् ॥ १४५ ॥

यथा—

‘इदोऽन्धः पतिरेव मञ्जकगताः, स्थायावशेषं गृहं,
 कालोऽभ्यर्षजलागमः, कुशालिनी बल्लस्य वातापि नो ।
 यत्नात्संचिततैलबिन्दुषटिका भग्नेति पर्याकुला
 दृष्ट्वा गर्भभरालसा निजवधूं स्वश्रुतिचरं रोदिति ॥’

अथ श्रमः—

खेदो रत्यम्बगत्यादेः श्वासनिद्रादिकृच्छ्रमः ।

यथा—

‘सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्धी सीता जवात्त्रिचतुराणि पद्मानि गन्वा ।
 गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद् भ्रुवाणां रामाभ्रुणः कुतश्चनो ग्रथभावताम्रम् ॥’

अथ मदः—

संभोहानन्दसंभेदो भदो मद्योपयोजः ॥ १४६ ॥

शरीर संविहित (संकुचित) हो जाता है और उत्पातजन्य आवेग में देह वीली पड़ जाती है । एवम् अग्निजन्य आवेग में पुष्टि आदि से व्याकुलता होती है । राक्षसलायनादिजन्य आवेग में शक्, हाथी आदि की दुःखारी, हाथी आदि में उत्पन्न में स्तम्भ, कम्प आदि और वामुजन्य में धूलि आदि से व्याकुलता होती है । श्वाजन्य आवेग में १२ और अनिष्टजन्य में शोक होता है । इसी प्रकार और भी यथावत् समस्त तेना आदि हैं ।

शत्रुजन्य ‘आवेग’ का उदाहरण देते हैं—अर्घ्यमिति—‘अर्घ्यं लाभो अर्घ्यं’ इत प्रकार अपने आदमियों से कहते हुए राजा दशरथ की ओर ध्यान न देकर, क्षत्रियों पर कोषाग्नि की ब्यालाकार, उग्रप्रसारका (प्रचण्ड पुतलीवाली) अपनी दृष्टि परशुराम ने भीरुमन्द की ओर डाली । यहाँ परशुराम के देखने से राजा दशरथ में सम्भ्रम उत्पन्न हुआ है । इसी प्रकार और भी जानना । दौर्गम्येति—दुर्गति आदि से उत्पन्न कोषस्थिता के अग्राम को ‘दैन्य’ कहते हैं । उससे मलिनता आदि उत्पन्न होती हैं । उदाहरण—‘इह हास—मृदा और अन्धा पति टूटी त्वाद पर पड़ा है, घर में स्थाया (पुनिया—क्षुण्ण में टेक लगाने की लकड़ों) भाव शेष बची है । क्षुण्ण पर फूल तक नहीं है । बरसात सिर पर आ रही है और पुत्र का कुशलपत्र तक नहीं आया । जैसे-जैसे जोड़कर रखते तेल की हड्डिया फूट गई, इससे व्याकुल साव, आसन्न-प्रसन्न पुत्रवधू को देख कर देर तक रोती है ।

खेद इति—रति और मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद का नाम भय है । उससे रॉल कटती है और निद्रा आदि होती हैं । उदाहरण—सद्य इति—शिरीषपुष्प के समान कोमलाङ्गी सीता अयोध्या के पाठ ही भट से तीन चार पग चल के बार बार भीरुमन्द की से वह पूछने लगी कि अमी कितना चलना है—यह यहाँ से भीरुमन्द की के समुपात का प्रथम अवतरण हुआ ।

अन्योद्वेगि—विषम वेदोपी और जानन्द का मिश्रण हो वह अवस्था ‘यव’ कहलाती है । भय आदि के

अमुना चोचमः शोते, मध्यो हसति गायति ।

अथमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७ ॥

यथा—

‘प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः ।

गूढसूचितरहस्यसहासः सुध्रुवां प्रववृते परिहासः ॥

अथ जडता—

अप्रतिपत्तिर्जडता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः ।

अनिमिषनयननिरीक्षणतुष्णीभावादयस्तत्र ॥ १४८ ॥

यथा मम कुवलयारवचरिते प्राकृतकान्ये—

‘रावरीश्रमं जुञ्जुञ्जुञ्जं अरण्योऽरणं शिहिदुसजलमन्धरदिद्रिम् ।

आलेक्यव्योपिञ्चं विञ्च खणमेतं तस्य संद्रिञ्चं मुञ्चसप्लवम् ॥’

अधोप्रता—

शौर्यापराधादिभवं भवेच्चण्डत्वमुपगता ।

तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १४९ ॥

यथा—

‘प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगतैर्ललितशिमीषपुष्पहननैरपि ताम्रयति यत ।

वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः पततु शिरस्यकाण्डयमदृष्ट इवैव भुजः ॥’

अथ मोहः—

मोहो विचिन्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनैः ।

मूर्च्छनाज्ञानपतनभ्रमणादर्शनादिकृत् ॥ १५० ॥

सेवन से वह पैदा होती है । इस मय से उत्तम पुरुष को आते हैं, मध्यम हँसते और गाते हैं एवं नीच प्रकृति के लोग गाली बकते और रोते हैं । उदाहरण—प्रातिभमिति—मय के तीन दौर (बिसरक) से तर्कियों की प्रतिभा जाग उठी और उनमें वक्रोक्तिरचना से रमणीय, गूढ़ रहस्य की और संकेत करनेवाला परिहास प्रारम्भ हो गया ।

अप्रतिपत्तिरिति—इह तथा अनिष्ट के दर्शन और अवश्य से उत्पन्न अप्रतिपत्ति (किंकर्त्तव्यविमूढता) को ‘जडता’ कहते हैं । इसमें टकटकी लगा के देखते रहना, चुप हो जाना आदि कार्य होते हैं जैसे—व्यवधि इति—केवलान्तसुखपुण्यवत् अन्धोऽन्धं निहितसम्बन्धमन्धरादि । आधेयव्यपिञ्चमिव तत्र संस्थित मुक्तसंज्ञम्’ इस समय यह प्रेमियों की जोड़ी एक दूसरे की आंखों पर निश्चल दृष्टि से देखती हुई, संज्ञाशून्य, तस्वीर की तरह । यह केवल खड़ी रही ।

हीनेति—शून्यता तथा अपराधादि से उत्पन्न चण्डता का नाम उग्रता है—इसमें प्रस्वेद, सिर घूमना या सिर का कम्पन और तर्जन ताडनादिक होते हैं । यथा—प्रववृतेति—प्रेम में आकर हँसी करती हुई सखी के कोमल शिरीषपुष्पों के द्वारा ताडन से भी जो मृदुल तनुलता निताम्य तन्म्य हो उठती है (बबर आती है) उसके वच के लिये शस्त्र चलाते हुए तेरे सिर पर ‘अकाण्ड’ (अचानक) यमदण्ड के समान प्रचण्ड यह मेरा भुजबल पड़ेगा । ‘मालतीमाधव’ में मालती का बलिदान करने को उद्यत अचोरवण्ड नामक कापालिक के प्रति मालती के प्रेमी माधव की यह उक्ति है । मोह इति—भय, दुःख, बबरहट, अत्यन्त चिन्ता आदि के कारण उत्पन्न हुई विच की ‘विकलवता’ (परेशानी) को मोह कहते हैं । इसमें मूर्च्छा, अज्ञान, पतन, चण्ड

यथा—

‘वीजामिषङ्गप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् ।
अज्ञातभट्टन्यसना मुहूर्तं कृतोपकारेव रतिर्बभूव ॥’

अथ विबोधः—

निद्रापगमहेतुभ्यो विबोधयेतनागमः ।
जृम्भाङ्गमङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृद् ॥१५१॥

यथा—

‘विरतिपरित्यक्तप्राप्तनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः ।
अपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणामशिशिभुजचक्राश्लेषभेदं तरुण्यः ॥’

अथ स्वप्नः—

स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवन्तु यः ।
कोपावेगमयग्लानिसुखदुःखादिकारकः ॥१५२॥

यथा—

‘मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्व्याश्लेषहेतोरलम्बायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदर्शनेन ।
परयन्तीनां न खलु बहुरो न स्थलीदिवतानां मुक्तास्थूलास्तकसितयेष्वाश्रुश्लेशाः पतन्ति ॥’

अथापस्मारः—

मनःक्षेपस्वप्नमारो ब्रह्माद्यावेशनादिभ्यः ।
भूपातकम्पप्रस्नेदफेनलालादिकारकः ॥१५३॥
‘आश्लिष्टभूमिं रसितारमुच्चैर्लोलभुजाकारवृद्धतरङ्गम् ।
फेनावनानं पतिमापगानामसावपस्मारिण्यशराङ्के ॥’

आना और अवर्धन आदि होते हैं । जैसे लीलेति—कामदेव के भस्म हो जाने पर लीज शोक से उत्पन्न चक्षुरादि इन्द्रियों के ज्ञान (इन्द्रि) को रोक देनेवाली मूर्च्छा से, लयभर के लिये स्वामी के मस्तिष्क का अनुभव न करती हुई रतिदेवी उपकृत हो गई । मानो मूर्च्छा ने थोड़ी देर के लिये उसका दुःख बड़ा लिया ।

निद्रेति—निद्रा दूर करनेवाले कारणों से उत्पन्न चेतन्यहानि को ‘विबोध’ कहते हैं । इसमें जँमाई, जँगड़ाई, जँस मीथना, अपने जँगों का अवलोकन आदि होता है । यथा—विरति—विरमण के लेश से छोड़े हुए पवित्रों से पीछे होने पर भी उनके पूर्व ही आगी हुई पतिपरायणा तदर्थिनी उनके निद्रामङ्गल से शुचप्रस्थि की शिथिल नहीं करती ।

स्वप्न इति—नींद में निमग्न पुरुष के विषयानुभव करने का नाम ‘स्वप्न’ है । इसमें कोप, आवेग, भय, ग्लानि, दुःख, दुःख आदि होते हैं । यथा—आमिति—दे मेव ! तुम मेरी ओर से यह संदेश कहना कि तुम्हें मिरह व्याकुलता के कारण कभी कठिनता से कभी नींद आती है । उस समय स्वप्न में यदि किसी तरह तुम्हें देखकर मादालिङ्गन के लिये दोनों हाथ बढ़ाते हैं तो शून्य आकाश में मेरे हाथ फैले देखकर मेरे दुःख से तुम्हीं धनदेवताओं के मोटी के तुल्य झींघू तकपल्लवों पर बहुधा गिरते हैं ।

मनःक्षेप इति—मूलावेश आदि के कारण चित्त का विक्षेप ‘अपस्मार’ (मिरली) कहाता है । इसमें भूमिपङ्कन, कम्पन, पस्वेद तथा मुंह में भाग और लार आदि होती हैं । यथा—आश्लिष्टेति—आरिका से युक्तिरि के दश में दिल्ली बाते हुए भीकृष्णजी का महाकवि गायकृत वर्णन है । पृथ्वी से संश्लिष्ट और घोर शब्द करते हुए, अञ्जुल्य चञ्चल तथा लम्बी २ तरंगों से युक्त फेनापित समुद्र की भीकृष्णजी ने अपस्मारी (मिरलीपुच्छ) का समझ । बिष्ट पुरुष को मिरली आती है वह भी पृथ्वी पर गिर के कुछ अन्वयक शब्द करता हुआ हाथ पैर पटकता है और उसके मुंह से फेन निकलते हैं ।

य गवोः—

गवो मद्ः प्रभावश्रीविद्यासत्कृतादिजः ।

अवज्ञासविलासांगदर्शनाविनयादिक्त्व ॥ १५४ ॥

तत्र शौर्यगवो यथा—

‘धृतायुषो यावद्दहं तावदन्यैः किमायुषैः ।

यद्वा न सिद्धमन्वेष्टे मम तत्केन साध्यताम् ॥’

अथ मरणम्—

शराद्यैर्मरणं जीवत्यागोऽङ्गपतनादिक्त्व ।

यथा—

‘राममन्मथरारेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी ।

गन्धबद्गुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशावसति जगाम सा ॥’

अथालस्यम्—

आलस्यं श्रमगर्भाद्यैर्जाड्यं जृम्भासितादिक्त्व ॥ १५५ ॥

यथा—

‘न तथा भूषयत्यङ्गं न तथा भाषते सखीम् ।

जृम्भते मुदुरासीना बाला गर्भभरालसा ॥’

अथामर्षः—

निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता ।

नेत्ररागशिरःकम्पभ्रूमङ्गोत्तर्जनादिक्त्व ॥ १५६ ॥

यथा—

‘प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां नो ज्यतिस्मात् ।

न त्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रमहन्हात्रताम् ॥’

अथ निद्रा—

चेष्टासंमीलनं निद्रा श्रमकलममदादिजा ।

जृम्भाक्षिमीलनोच्छ्वासगात्रभंगादिकारणम् ॥ १५७ ॥

गर्भ इति—अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, विद्या तथा कुलीनता आदि के कारण उत्पन्न घमण्ड का नाम ‘गर्भ’ है । उससे मनुष्य अर्न्तों की अवज्ञा करने लगता है । विभ्रमसहित अङ्ग (छोट अंगूठा आदि) विलाता है और अविनय करता है । शौर्य का गर्व जैसे ध्वेति—क्रुद्ध कर्ण का बचन अश्रुत्यामा से—जबतक, मैंने शत्रु को रक्ता है तबतक अन्य शत्रुचारियों की क्या आवश्यकता है ! और जो मेरे शत्रु से न सिद्ध हुआ उसे फिर सिद्ध करने-वाला है भी कौन !

मरेति—बाण आदि के लगन से प्राणत्याग का नाम मरण है । इसमें वेह का पतन आदि होता है । जैसे—हमेति—रामकृत काम के दुःख बाण से हृदय में ताडित वह राक्षसी (ताडका) गन्धयुक्त रक्तचन्दन से उपलित होकर प्राणपति (यम) के स्थान पर पहुँच गई ।

आलस्यमिति—आन्ति और गर्भादि से जन्य जडता का नाम ‘आलस्य’ है । इसमें जैभाई, एक जगह बैठ रहना आदि होते हैं, यथा—वेति—गर्भ के मार से अलस तकनी न तो पहले की तरह खरीर को मूषित करती है और न उस तरह सलियों से ही बातचीत करती है । एक जगह बैठे बार बार जैभाई होती है ।

अमर्ष—निन्देति—निन्दा, आक्षेप और अपमानादि के कारण उत्पन्न दुर्गन्ध के अभिनिवेश का नाम अमर्ष है । इससे आँखों में लाली, शिर में कम्प, तिठरी चढ़ना (भ्रूमङ्ग) और उत्तर्जन आदि होते हैं । उदाहरण—अक्षिचित्तमिति—अनकपूर में शान्ति का उपदेश देती हुई श्रुतिमयवती के प्रति परशुरामजी की उक्ति है । आप

यथा—

‘सार्धकानर्थकपरं भुवनी मन्थराक्षरम् ।
निद्रार्यभीलिताक्षी सा लिखितेवादि मे हृदि ॥’

अथावहित्था—

भयगौरवलज्जानंदैर्हर्षाद्याकारगुप्तिरवहित्था ।
व्यापारान्तरमकण्डन्यथावभाषखविलोकनादिकरी ॥ १५८ ॥

यथा—

‘एवंवादिनि देवर्षी पार्ष्ण्यं पितुरधोभुषी ।
लीलाकमलपत्राणि शृण्वामास पार्ष्णी ॥’

अथोत्सुक्यम्—

इष्टनैवामेरोत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता ।
चित्तापत्वरम्भेददीर्घनिःश्वसितादिकृत् ॥ १५९ ॥

यथा—‘यः कौमारहः स एव हि वरः—’ इत्यादि ।

अत्र यत् काव्यप्रकाशकारेण रमस्य प्राधान्यमित्युक्तं तद्रमनधर्मयोगित्वाद् व्यभिचारिभावम्यापि रमशब्दवाक्यत्वेन गतार्थं मन्तव्यम् । अथोन्मादः—

नितसंस्रोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः ।
अस्थानहासरुदितगीतप्रलपनादिकृत् ॥ १६० ॥

यथा सम—

‘आतद्विरेक, भवता भ्रमना समन्तात्प्राणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम् ।
(संकारमनुभव सानन्दम् ।)
अपे किमोमिति मत्ते, कथयाशु तन्मे किं किं व्यवस्यति कुनोऽस्ति च कीदृशायम् ॥’

सब पूव्य लोगों के व्यक्तिकम (आशोहलपन) का मैं प्रायश्चित कर चुका, परन्तु ज्ञानियों को निर्बीज करने के लिये आरम्भ किये इस शब्दग्रहणरूप महाव्रत का दूषित न करूँगा । निद्रा—चैन इति—परिश्रम, श्लानि, मद (नशा) आदि से उत्पन्न चित्त के संगीलन (बाह्य विषयो से निवृत्ति) को निद्रा कहते हैं । इसमें जैमाई, अल्ल मीचना, उल्लवाल, अँगड़ाई आदि होती हैं । उदाहरण—स्वार्थकेति—धीरे धीरे कुछ स्वार्थक और कुछ अनर्थक शब्द बड़बड़ाती हुई, नोद के वेग से उनीची अबलुली अल्लोवाली वह ललना मेरे हृदय में अङ्कित हो रही है ।

अवहित्था—अथेति—अथ, गौरव, लज्जा आदि के कारण, हर्षादि के आकार को छिपाने का नाम अवहित्था है । इसमें किसी दूसरे (अन्वेषित) काम की ओर प्रवृत्ति, बात बनाना, दूसरी ओर देखना आदि होता है । यथा—एवंवादिनीति—सप्तर्षियों ने जब व्याह की बात चलाई और शिवजी के विवाहार्थ प्रस्तुत होने की खर्चा की तो पिता के पास नीची गर्दन किये बैठे हुई पार्वती लीलाकमल की पलङ्गियों गिनने लगी । औत्सुक्य—अभीष्ट की प्राप्ति में विलम्ब का सहन न कर सकना औत्सुक्य कहाता है । इससे चित्त का उन्माद, अहदबार्जा, पत्नीना, दोष निश्वास आदि होते हैं । उदाहरण—पूर्वोक्त ‘यः कौमार’ इत्यादि । प्रश्न—यदि इस पद्य में औत्सुक्य नामक व्यभिचारिभाव का प्राधान्य मानोगे तो काव्यप्रकाश से विरोध होगा । वहाँ इस पद्य में रस प्राधान्य बताया है । उत्तर—अथेति—इस पद्य में काव्यप्रकाशकार ने जो रस का प्राधान्य बताया है वह रसनीयता के कारण व्यभिचारिभाव का भी ‘रस’ शब्द से व्यवहार होने से गतार्थ जानना ।

चित्तेति—काम, शोक, भय आदिक से चित्त के व्यामोह को उन्माद कहते हैं । इसमें अकारण हँसना, रोना, गाना और प्रलाप आदि होते हैं । जैसे—आतद्विरेक—विरही की उक्ति है—हे भाई अमर, तुम चारों ओर भ्रमं विरते हो; तुमने पत्नी मेरी प्राणभिया भी देखी है ! (अमर की गूँच चुनकर आनन्दित होकर फिर कहता

अथ शङ्का—

परक्रीयार्तिमदोषार्थैः शङ्काऽनर्थस्य तर्कणम् ।

वैवर्ण्यकम्पवैस्वर्यपादार्वालोकास्यशोषकृत् ॥ १६१ ॥

यथा मम—

‘प्रायोगेन प्रद्वितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते जातातङ्का रचयति चिरं चन्दनालेपनानि ।

धने लाक्षात्मसङ्कदधरे दन्तदन्तावघाते क्षामाङ्गीयं चकितमभितक्षुणो विलिपन्ती ॥’

अथ स्मृतिः—

सदृशज्ञानचिन्ताद्यैर्भूतमुत्पन्नादिकृत् ।

स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयज्ञानमुच्यते ॥ १६२ ॥

यथा मम—

‘मयि सकपटं किञ्चित्कापि प्रणीतविलोचने किमपि नयनं प्राप्ते तिर्यग्बिज्जम्भिततारकम् ।

स्मितमुपगतामाली दृष्ट्वा सलज्जमबाञ्छितं कुवलयदृशः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तद्वाननम् ॥’

अथ मतिः—

नीतिमार्गानुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं मतिः ।

स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्गुणाः ॥ १६३ ॥

यथा—

‘असंशयं क्षत्रपरिमहत्समा यदार्थमस्यामभिलापि मे मनः ।

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥’

अथ व्याधिः—

व्याधिज्वरादिवाताद्यैर्भूमीच्छोत्कम्पनादिकृत् ।

तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छाद्यः । शैत्यमयत्वे उत्कम्पनाद्यः । स्पष्टमुदाहरणम् । अथ ग्रामः—

हे) हे मित्र, क्या तुम ‘ओम्’ (हँ) कहते हो ? अच्छा तो फिर जल्दी बताओ कि वह क्या कर ही है ? और किधर है ? किस अवस्था में है ?

परमि—ग्रन्थ की मूर्ता तथा अपने दोष आदि से अपने अर्निष्ट की ऊहा। का नाम ‘शङ्का’ है। इसमें विवर्णता, कम्प, स्वरभङ्ग, इधर उधर ताकना, मुँह सूखना आदि होने हैं। यथा—प्रायोगेनेति—चारों ओर चकित चक्षुओं से देखती हुई वाला प्रातःकाल ही अपने शरीर में प्रियतमकृत नयन के स्थानों पर चन्दन लगाती है और अथर विमिश्रित वन्तवत् पर लाक्षाराम लगाती है।

सदृशेति—सदृश वस्तु के अवलोकन तथा चिन्तन आदि से पूर्वानुभूत वस्तु के स्मरण को ‘स्मृति’ कहते हैं। इसमें भीह चक्षुना आदि होता है। यथा—मयीति—उसके सामने जाकर किसी सहाने से योंही मैंने किसी वृत्ती और दृष्टि डाल दी और उस समय उसने तिर्यग्बलित सल (तिरछी, चञ्चल) दृष्टि से मुझे देखा। इस चरित्र को समझ के मुसकुराती हुई अपनी सखी को देख के लज्जा से नीची गरदन किये हुए उस नीलकमलनयनी का मुसकुराता हुआ वह वदनारविन्द मुझे रह रह के बाढ़ जाता है। इस पद्य की रचना अस्फुट और स्थिर है।

नीतीति—नीतिमार्ग के अनुसरण आदि से वस्तुतत्त्व के निर्धारण अर्थात् वात की तह पर पहुँचने का नाम ‘मति’ है। इसमें मुसकुराष्ट, चैर्य, सन्तोष और अपने में बहुमान (आत्मसमान) होता है। यथा—असंशयमिति—यह सपस्विकम्या (शकुन्तला) अवश्य ही क्षत्रिय के विवाह करने योग्य है, क्योंकि आर्यगुणोपपन्न मेरा (दुष्यन्त का) मन इसमें समिलाप है। लन्देहास्पद विषयों में सरपुद्गल के अन्तःकरण की दृष्टि ही प्रमाय होती है।

व्याधिरिति—वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न उदरार्थ को ‘व्याधि’ कहते हैं। इसमें पृथ्वी पर

निर्घातविमुह्यकाद्यैश्चासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ ॥

यथा—

‘परिस्फुरन्मीनविघट्टितोरधः सुराङ्गनाकासविलोललट्टयः ।
उपाययुः कम्पितपाणिपङ्क्तवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम् ॥’

अथ ग्रीवा—

घाट्यार्थभावो ग्रीवा वदनानमनादिकुटु दुराचारात् ।

यथा—‘मयि सकपटम्—’ इत्यादि । अथ हर्षः—

हर्षस्तिवष्टावाप्तेर्मनःप्रसादोऽभ्रगवृग्वादिकरः ॥ १६५ ॥

यथा—

‘सनीह्य पुत्रस्य चिरात्पिता मुक्तं निधानकुम्भस्य यथैव दुर्गतः ।
मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरित्वद्वयमूर्च्छितो यथा ॥’

अथास्तूया—

अस्तूयान्ययुषाद्धौनामौद्धत्यादसहिष्णुता ।

दोषोदूषोऽभ्रविभेदावज्ञाक्रोधेकृतादिकृत् ॥ १६६ ॥

यथा—

‘अथ तत्र पाण्डुवनयेन सवसि विहितं मधुक्षिपः ।
मानमसह्य न वेदिपतिः परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम् ॥’

अथ विषादः—

उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसंक्षयः ।

निःश्वासीच्छ्वासहृत्पसहायान्वेषयादिकृत् ॥ १६७ ॥

यथा मम—

‘पसा कुञ्जिलघयोश्च चिउरकण्ठेण तुह शिखन्दा बेखी ।

लोटने की इच्छा और कम्प आदि होते हैं । पिचप्रधान व्याधि में भूमीच्छादिक और कफप्रधान में कम्प आदि होता है ।

विघटिति—वज्रनिर्घात, विजली, तारा टूटने आदि से बिज की व्यग्रता का नाम ‘जाल’ है । इसमें कम्पादि होते हैं । परिस्फुरति—जलविहार के समान जंघाओं में चञ्चल मधुलियों के स्पर्श से उड़ी हुई अतएव कण्ठस्य को-कंपाती हुई चञ्चलमयनी आखरायें खिली की भी हरीनीव हो गईं । बाह्योति—निकृष्ट आचार, व्यवहार से उत्पन्न बाह्योभाष का नाम ‘ग्रीवा’ है । इसमें सिर नीचा होना आदि कार्य होते हैं । उदाहरण—‘ममि’ इत्यादि । हर्ष इति—हृष्ट की प्राप्ति से मन की प्रसन्नता का नाम ‘हर्ष’ है । इसमें आनन्दाम और गद्गद स्वर आदि होते हैं । समीक्षेति—जैसे कोई दरिद्र गरी हुई पूर्वजों की धरोहर के बड़े का मुक्त देख कर प्रसन्न हो, उसी प्रकार बहुत आशु नीतने पर पुत्र का मुंह देखने से, चन्द्रोदय देखकर प्रहृष्ट समुद्र की भांति, पिता (दत्तिल) आनन्दोद्रेक से अपने आगे में न समा सके ।

अस्तेति—ग्रीवत्व के कारण वृद्धों की गुणलघुता का सहन न करने को ‘अस्तेया’ कहते हैं । इसमें दोषकथन, मुकुटिमङ्ग, सिरस्कार तथा क्रोध आदि होते हैं । यथा—अस्तेति—समा में बुधित्व के द्वारा किये हुए भगवान् भीकृष्ण के प्रथम पूजन को शिशुपाल न सह सका । अभिमानी पुरुषों का मन दूसरों की लघुता नहीं देख सकता । यहाँ अर्थान्वयस्यास अशुचित है ।

उपायेति—उपायाभाव के कारण पुरुषार्थहीनता का नाम विषाद है । इसमें निश्वास, उच्छ्वास, मनस्ताप और सहायान्वेष इत्यादि होते हैं । यथा—यल्ल इति—“पसा कुञ्जिलघवेण चिउरकण्ठेण तव निषदा

महं तदिदं दारुहं बंसहं आत्मसज्जित्व कालतरङ्गं हिमजम् ॥'

अथ दृतिः—

ज्ञानामीष्टागमाद्यैस्तु संपूर्णस्यूहता दृतिः ।

सौहित्यवचनोद्भाससहासप्रतिमादिकृत् ॥ १६८ ॥

यथा मम—

'कृत्वा दीननिपीडना निजजने बद्धवा बन्धोविग्रहं
नैवास्तेष्व गरीयसीरपि चिरादासुष्मिकीर्यातनाः ।
द्रव्यौषाः परिसंचिताः सलु मया यस्याः कृते सांप्रतं
नीवाराञ्जलिनापि केवलमहो सेयं कृतार्था तनुः ॥'

अथ चपलता—

मात्सर्यद्वेषागादेश्चापभ्यं त्वनवस्थितिः ।

तत्र भर्त्सनपाहणस्वच्छन्दावरणादयः ॥ १६९ ॥

यथा—

'अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग, कोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु ।
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कथयन्मि किं नवमालिकायाः ॥'

अथ ग्लानिः—

रत्यायासमनस्त्वापस्तुतिप्राप्तादिसंभवा ।

ग्लानिनिष्प्रायता कम्पकार्यानुत्साहवादिभूत् ॥ १७० ॥

यथा—

'किसलयमिषं मुरधं बन्धनाद्विमुखं हृदयकुसुमपोषी दारुणो दीर्घशोकः ।

वेत्तिः । मम सखि दारुणति इत्यस्य सखिद्विषि काकोलीय इववम् ॥' हे सखि ! कुटिल केष्टकलाप की बाँधी हुई यह तेरी चोटी लोहे के बँडे की तरह मेरे हृदय को चित्रीय करती है और काली नागिन के समान डबती है ।

श्लोक—तत्त्वज्ञान तथा इष्टप्राप्ति साधि के कारण इच्छाओं का पूर्ण हो जाना 'दृति' कहा जाता है । इसमें सन्दुष्टता, ज्ञानव्यपूर्य वचनावली और मधुर स्मित तथा बुद्धिबिफास होते हैं । यथा—इत्येति—गरीबों का गला घोटकर, आपस के लोगों के साथ झगड़े ठानकर और परलोक में होनेवाली कड़ी से कड़ी बयबासना का ध्यान न करके जिस छरीर के लिये मैंने अनेक बनराशिर्षों चक्षित की थी वह आज एक दुट्ठी वमा (श्यामाक) के चाबलों से भी कृतार्थ है । जिस वापी पेठ के लिये इतने घोर पाप किये थे वही आज एक मुट्ठी निकुड चाबलों से भी मर जाता है । जन्तु में वैराग्य-सम्पन्न किसी निष्ठुर पुत्र की उक्ति है ।

मात्सर्येति—मत्सर, द्वेष, राग आदि के कारण अनवस्था का नाम 'चापल्य' (चपलता) है । इसमें दूसरों की बमकाना, कठोर राज्य नीलना और उच्छृङ्खल आचरण आदिक होते हैं । यथा—अन्धकारिणि—हे भ्रमर, उपमर्द सहन करने के योग्य अन्य पुष्पलताओं में अपने मन को विनोदित करो । मोली भाली पोषी ठमरवाली परागशून्य इस नवमालिका (चमेली) की कोमल कली को असमय में क्यों व्यर्थ बदनम करते हो । अरुणवदन्त कुमारिका पर आतक, अनुराग नेहायें बिखाते हुए कायुक के प्रति किसी की उक्ति है । यहाँ 'मुग्धा' और 'पक्ष' पर श्लेष हैं । कली के पक्ष में 'मुग्धा' का अर्थ है बिना खिली और नायिका के पक्ष में—कामकलाओं से अनभिज्ञ अर्थ है । एवं 'रजव' का एक पक्ष में पराग और दूसरे में 'रजोवर्ष' अर्थ है ।

स्थावासेति—रति, परिमम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न निष्प्रायता (निर्वलता) को 'ग्लानि' कहते हैं । इसमें कम्प, काम करने में अनुत्साह आदि होते हैं । यथा—किसलयवेति—हृदय के वन्धन से चूटे

ग्लपयसि परिपाद्युक्तमममन्याः शरीरं शरदिज इव धर्मः केतकीगर्भपत्रम् ॥'

अथ चिन्ता—

ध्यानं चिन्ता हितानातेः शून्यतारवासतापकृत् ।

यथा मम—

'कमलेण विद्यसिपण्य संजोपन्ता विरोहिणं ससिबिम्बम् ।

करभलपल्लवमुही किं चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिअम्ना ॥'

अथ वितर्कः—

तर्को विचारः संदेहाद् भूशिरोगुलिनर्तकः ॥१७१॥

यथा—'किं रुद्धः प्रियया—' इत्यादि ।

एते च त्रयस्त्रिंशद् व्यभिचारिभेदा इति यदुक्तं तदुपलक्षणमित्याह—

रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युर्व्यभिचारिणः ।

तथाहि शृङ्गारेऽनुच्छिद्यमानतयावस्थानाद् रतिरेव स्यादिराज्जवाच्या । हामः पुनरुपगमानो व्यभिचार्येव । व्यभिचारिलक्षणयोगात् । तदुक्तम्—

'रसावस्थाः परं भावः स्थायिनां प्रतिपद्यते ।' इति ।

तत्कल्प्य स्थायिनः कस्मिन् रसे संचारित्वमित्याह—

शृंगारवीरयोर्हासो बीरे क्रोधस्तथा मतः ॥१७२॥

शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ।

इत्याद्यन्यत्सम्यग्भेयं तथा आविततुद्धिभिः ॥१७३॥

अथ स्थायिभावः—

अविकृदा विकृदा वा यं तिरोघातुमशक्ताः ।

हुए कोमल पल्लव के समान दुर्बल और पाण्डु वर्ण इसके (रासचन्द्र से परित्यक्त वन विवासित सीता के) शरीर को, हृदययुग्म का सुखानेवाला दाक्ष्य धीरे धीरे, इस प्रकार परिगलान करता है जैसे आश्विन की कड़ी धूप केतकी के कोमल गर्भपत्र (भीतर के पत्ते) को सुखाती है ।

चिन्ता—ध्यानमिति—हित की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न ध्यान को 'चिन्ता' कहते हैं । इसमें शून्यता, श्वास और ताप होते हैं । यथा—कमलेण इति—'कमलेण विकसितेन संबोजयन्ती विरोधिन् शशिनम् । करसल-पर्वसमुल्ले किं चिन्तयसि सुमुखि, अन्तराहितहृदया'—हे सुमुखि, करकमल पर मुखचन्द्र को रक्ते हुए तू मानो खड़ा किं विरोधी चन्द्रबिम्ब को खिले कमल से संयुक्त करती हुई, मन ही मन क्या सोच रही है !

उक्तं इति—सन्देह के कारण उत्पन्न विचार का नाम 'वितर्क' है । इसमें मुकुटिमङ्ग, तिर हिलाना और उँगली उठाना आदि होता है । यथा—'किं रुद्ध' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । एते चेति—पहले जो तैत्तिरीय व्यभिचारी भाव कहे हैं वे उपलक्ष्यमाण हैं । इनके अतिरिक्त और भी व्यभिचारी होते हैं । यथा—हत्यादय इति—'अनियत' अर्थात् जिसमें अन्ततः अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न हो उस रस में रत्यादिक स्थायीभाव भी संचारी हो जाते हैं । उदाहि इति—शृङ्गाररस में अन्त तक अविच्छिन्नरूप से अवस्थान रहने के कारण रति ही स्थायीभाव कहलाता है । परन्तु हास, बीज में उत्पन्न और विलीन होने से संचारी होता है । क्योंकि उसमें संचारी का लक्षण संपटित होता है । यही कहा है—रसावस्था इति—केवल वही भाव (रत्यादि) जो रस की अवस्था तक पहुँचे, (रसपर्यन्त पुष्ट हो सके) स्थायीभाव कहाता है ।

कोन र स्थायी किस र रस में संचारी होते हैं, यह कहते हैं । शृङ्गारेति—शृङ्गार और बीर में हास, वीररस में क्रोध एवं शान्तरस में जुगुप्सा ये संचारीभाव होते हैं । इसी प्रकार और भी यथायोग्य समस्त क्रोधा आदि ।

स्थायीभाव का लक्षण-अविकृदा इति—अविकृदा अथवा विकृदा भाव जिसे छिपा न सके वह आत्माद को

आस्थादाङ्कुरकदोऽसी भावः स्थायीति संमतः ॥१७४॥

यदुक्तम्— 'अकल्पमवस्था भावानामवस्थामनुनामकः ।

न तिरोधीयते स्थायी तैरसी उपपत्ते परम् ॥' इति ।

तद्वेदानाह— रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोऽस्तीति भयं तथा ।

अगुप्ता विस्मयश्चेत्यमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥१७५॥

तत्र— रतिर्मनोनुकूलेऽर्थे मनसः प्रव्यापितम् ।

बाणादिर्वैकृतैश्चेतोर्विकारो हास इत्येते ॥ १७६ ॥

इष्टनाशादिभिश्चेतोर्वैकृत्यं शोकश्चाभ्याह ।

प्रतिकूलेषु तैश्चण्यस्यावबोधः क्रोध इत्येते ॥ १७७ ॥

कार्त्तारम्भेषु संरम्भः स्वेयानुस्ताह उच्यते ।

रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैकृत्यं भयम् ॥ १७८ ॥

दोषेष्वद्यादिभिर्गर्हा अगुप्ता विषयोऽङ्गवा ।

विचित्रेषु पदार्थेषु लोकासीमातिवर्तिषु ॥ १७९ ॥

विस्फारमेतसो पशु स चामय उदाहृतः ।

शमो निरीहावस्थार्या स्वात्मविश्रामजं सुखम् ॥ १८० ॥

यथा मालतीमाधवे रतिः । लटकनेलके हासः । रामायणे शोकः । महाभारते शमः । एष-
मन्थत्रापि । एते द्वैतेऽन्तरा कल्पमानैस्तैस्त्रैर्विकृतैरविकृतैश्च भावैरनुष्ठिताः प्रत्युत परिपुष्टा एव
सङ्ख्यानुभवसिद्धाः । किं च—

मूलमूल भाव 'स्थायी' कहाता है । जैसे गृहकार रत में रति । इसमें प्रमाण देते हैं—अकल्पमिति—जैसे
माला के अनेक दानों में एक ही रत्न अनुगत होता है इसी प्रकार अन्य भावों में अनुगत होनेवाला स्थायी
किसी से तिरोहित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ट हो जाता है ।

स्थायीभाव के अर्थ दिखाते हैं—रतिरिति—१ रति, २ हास, ३ शोक, ४ क्रोध, ५ अज्ञान, ६ भय,
७ अगुप्ता, ८ विस्मय और ९ शम ये नौ (९) स्थायी होते हैं । उक्तभावों का लक्षण करते हैं । रतिरिति—
प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण अनुभवीभाव का नाम 'रति' है । बायीं आदि के विकारों को देखकर चित्त का
विकसित होना 'हास' कहाता है । इष्टनाशादि के कारण चित्त की विफलता को 'शोक' कहते हैं । अनुश्रुतों के
विषय में तीव्रता के उद्बोध का नाम 'क्रोध' है । कार्य के करने में स्थिररत तथा उत्कट आशेष ('संरम्भ') को
'अज्ञान' कहते हैं । किसी रौद्र (विहादि) की शक्ति से उत्तरज, चित्त को व्याकुल करनेवाला भाव 'भय'
कहाता है । दोषदर्शनादि के कारण किसी (वस्तु) में उत्पन्न घृणा को 'अगुप्ता' कहते हैं । लोक की सीमा
से अस्तिमान्, अलौकिक सामर्थ्य से युक्त किसी वस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न चित्त के विस्तार की 'विस्मय'
कहते हैं । निःस्पृहता (किसी प्रकार की इच्छा न होने) की अवस्था में आत्मा (अन्तःकरण) के विश्राम
(वहियुक्तता कोकः अन्तर्मुख हो जाने) से उत्पन्न सुख का नाम 'शम' है । उदाहरण—मालतीमाधव में रति
प्रधान है । 'लटकनेलक' में हास, रामायण में शोक और महाभारत में शम प्रधान है । इसी प्रकार और भी
जायगा । इन उक्त प्रयोगों में ये पूर्वोक्त भाव अपने बीच में आवे हुए अन्य विषय तथा अविवक्षित भावों से
उच्छिन्न नहीं होते, प्रत्युत परिपुष्ट होते हैं, यह बात उदाहरण पूर्वोक्त के अनुभव से सिद्ध है । तात्पर्य यह है कि
जैसे महाभारत में 'शम' प्रधानभाव है, वही रति आदि के अन्ततः उक्त की अविविच्छिन्नकल्प से विद्यमानता है और
वीच वीच में रति, हास, क्रोध, भय, अगुप्ता आदि भी बहुधा वर्णित हैं, परन्तु वह 'शम' (को आन्तरिक का
स्थायी है) अपने विच्छिन्नभाव, क्रोध और रति आदि से अथवा अविवक्षित अगुप्ता, भय, विस्मय आदि से उच्छिन्न

नानामिनयसंबन्धान्मीषयन्ति रसान् यतः ।

तस्माद्भावा अमी प्रोक्ताः स्थायिसंचारिसान्निधिकाः ॥ १८१ ॥

बहुलम्— 'सुखदुःखादिभिर्भावैर्भावस्तद्भावभावम् ।'

अथ रसस्य भेदानाह—

मृगारहास्पककण्ठारौघवीरमयानकाः ।

वीमस्तोऽवृद्धत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥ १८२ ॥

तत्र शृङ्गारः— मृगं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः ।

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः मृगार इष्यते ॥ १८३ ॥

परोक्षं कर्जयित्वा तु वेद्यया चाननुरागिणीम् ।

आलम्बनं नायिकाः श्रुद्विचार्याथ नायकाः ॥ १८४ ॥

चन्द्रचन्दनरोलम्बकृतापुशीपनं मतम् ।

अविशेषकटाक्षदिरनुभावः प्रकीर्तितः ॥ १८५ ॥

त्येकवीक्षणमरखालस्पजुगुप्ता व्यभिचारिणः ।

स्थायिभावो रतिः प्रयामवर्णोऽयं विष्णुदैवतः ॥

यथा—'शून्यं वासगृहम्'—इत्यादि । अत्रोक्तस्वरूपः पतिः, उक्तस्वरूपा च बाला आलम्बन-
विभावौ । शून्यं वासगृहसूरीपनविभावः । पुम्बनमनुभावः । लज्जाहासी व्यभिचारिण्यौ । एतैरभि-
व्यक्तः सहस्रवचिषयो रतिभावः शृङ्गाररसरूपतां भजते । तद्भेदानाह—

विप्रलम्भोऽयं संयोग इत्येष द्विविधो मतः ॥ १८६ ॥ तत्र—

यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नामीदृशैरेव विप्रलम्भोऽस्ती ।

अमीष्टं नायकं नायिका वा ।

स च पूर्वरागमानप्रवासकरुणात्मकबहुधा स्यात् ॥ १८७ ॥ तत्र—

अवधार्यमानाद्यापि मिथः संलुढरागयोः ।

नहीं होता । ये सब भाव आते हैं और योही हेतु तक अपनी कमर दिखाकर चलते बनते हैं, अतः ये सब वहाँ
संचारी हैं और आद्यन्तविद्यमान 'रस' स्थायी है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । यथेति—अनेक अमिनवा-
दियों में शृङ्गारादि रवों को मायित (परिपुष्ट) करते हैं, अतएव रति आदि स्थायी, निर्वेद आदि संचारी तथा
पूर्वोक्त आदिषु को 'भाव' कहते हैं ।

अथेति—अब रवों के भेद दिखाते हैं—शृङ्गारेति—शृङ्गार, हास्य, कण्ठ, रौद्र, वीर, मयामक, वीमल,
अवृद्धत और शान्त ये नीचे रस होते हैं । शृङ्गार का लक्षण—यहाँ हि इति—कामदेव के उद्भेद (अंकुरित होने)
को 'शृङ्ग' कहते हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण, अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस 'शृङ्गार' कहाता है । परन्तु
तथा अनुपमाद्यन्त वैभवा को छोड़कर अन्य नायिकाएँ तथा इच्छित आदि नायक इस रस के 'आलम्बन' विभाव
भावे आते हैं । चन्द्रमा, चन्दन, कमल आदि इसके 'उरीपन' विभाव होते हैं । उमरा, मरुत, आलस्य और
कुगुप्ता को छोड़कर अन्य निर्वेदादि इसके संचारीभाव होते हैं । इसका स्थायीभाव 'रति' है और यहाँ रयाम है—
यहाँ देवता इसके विष्णु मयभाव हैं । उपाहरण जैसे—'शून्यम्' इत्यादि । इसमें पूर्वोक्त पति और पत्नी आलम्बन-
विभाव तथा शून्य मातृपद उरीपनविभाव है । पुम्बन अनुभाव है । लज्जा और हास संचारी हैं । इन सबसे अमि-
त्यक्त होकर रतिभाव मृगारस के रूप में परिपुष्ट होता है ।

विप्रलम्भ इति—विप्रलम्भ और संयोग ये दो शृङ्गाररस के भेद हैं । यथेति—यहाँ अनुपमा तो जति
करकट है, परन्तु विप्रलम्भ नहीं होता उसे 'विप्रलम्भ' (विभोग) कहते हैं । अथेति—यह विप्रलम्भ, १ पूर्व-
पद, २ मान, ३ प्रवृत्त और ४ कण्ठ इन भेदों से चार प्रकार का होता है । अवधार्य—जीव्यवादि वृत्तों

दशाविधो योऽप्राप्तिः पूर्वरागः स उच्यते ॥१८८॥
 भवन्तं तु भवेत्तत्र दृढवन्दीसखीमुखात् ।
 इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वमे च दर्शनम् ॥१८९॥
 अभिलाषविचिन्तास्मृतिगुणकथनोद्वेगसंग्रहापाप्य ।
 उन्मादोऽथ व्याधिर्जडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥१९०॥
 अभिलाषः स्पृहा, चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम् ।
 उन्मादश्चापरिच्छेदश्चेतनाचेतनैश्चपि ॥१९१॥
 अलक्ष्यवाक्यप्रलापः स्याच्चेतसो भ्रमश्चाद् भ्रमश्च ।
 व्याधिस्तु दीर्घनिःश्वासपाण्डुताकुशतादयः ॥१९२॥
 जडता हीनचेष्टत्वमज्ञाना मनसस्त्वया ।

शेषं स्पष्टम् । क्रमेणोपाहरणानि—

‘प्रेमाद्वीः प्रणयस्वरूपा परिचयादुद्गाढरागोदया-
 स्तास्ता भुग्बहरो निसर्गमधुरास्वेष्टा भवेमुर्मयि ।
 वात्सल्यः करुणस्य बाह्यकरुण्यन्वापाररोषी क्षया-
 दारसापरिकल्पिताश्चपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः ॥’

अत्र मालतीसाक्षाद्दर्शनप्ररूढरागस्य माधवस्याभिलाषः ।

‘कथमीचे कुलङ्काकी साक्षात्क्षमी मनोमुषः ।
 इति चिन्ताकुलाः कान्तो निद्रा नैति निरीधिनीम् ॥’

अत्र कस्याश्चिन्तायिकाया इन्द्रजालदर्शनप्ररूढरागस्य नायकस्य चिन्ता । इदं मम । ‘मयि सकपटम्—’ इत्यादौ नायकस्य स्थितिः । नित्रे लज्जनगज्जने—’ इत्यादौ गुणकथनम् । ‘आसा-
 न्मुञ्चति—’ इत्यादौ उद्वेगः ।

के भवन्तं अथवा दर्शनं ते परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका की, समागम से पहली दृष्टा का नाम ‘पूर्वराग’ है । वृत्त, भाट अथवा लक्ष्मी के द्वारा गुणों का भवन् होता है और दर्शन इन्द्रजाल में, चित्र में, स्वप्न में अथवा साक्षात् ही होता है ।

अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता और मृति (मरण) ये पञ्च कामदशायें विप्रलम्भ शृङ्गार (वियोग) में होती हैं । इनके विशेष लक्षण कहते हैं—इच्छा का नाम ‘अभिलाष’ है । प्राप्ति के उपायादि की खोज का नाम ‘चिन्ता’ है । जड, चेतन का विवेक न रहना ‘उन्माद’ कहाता है । चित्त के बहकने से उत्पन्न जटपटी बातों को ‘प्रलाप’ कहते हैं । दीर्घ रवाच, पाण्डुता, दुर्बलता आदि ‘व्याधि’ होती है । अज्ञान तथा मन के वेष्टाशून्य होने का नाम ‘जडता’ है और मरण को ‘मृति’ कहते हैं ।

कम से इनके उदाहरण देते हैं । साक्षात् दर्शन से उत्पन्न अभिलाष का उदाहरण—प्रेमाद्वी इति—
 उस मोली चितवनवाली दुन्दरी की प्रेम से पक्षि, प्रजापति भरी, परिचय होने पर प्रगाढ़ अनुराग से युक्त, स्वभाव से मधुर वे शृङ्गार चेष्टायें क्या मुक्त पर कभी होती ! जिनके लनिक मन में लाली ही दुरन्त बाधुरादि बाहरी इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर सान्द्र आनन्द में लयःकरुण का लय हो जाता है । इस पद्य में मालती को देखकर अठमें अनुरक्त नायक का ‘अभिलाष’ सूचित होता है ।

इन्द्रजाल से उत्पन्न चिन्ता का उदाहरण—कथमिति—‘कामदेव की साक्षात् लक्ष्मी स्वयम् उस सुममयनी को मैं कैसे देखूँगा’ इस चिन्ता से व्याकुल कान्त की रात में नींद नहीं आती । अनेति—इस पद्य

‘त्रिभागोपासु निशासु च कथां निमील्य नेत्रे सहसा ज्वलुष्वथ ।
क नीलकण्ठ, प्रजसीत्यलक्ष्यबागसत्यकण्ठार्पितबाहुबन्धना ॥’

अत्र प्रलापः । ‘आतर्हिरेफ’ इत्यादावुन्माहः ।

‘पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तबालसं च वपुः ।
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥’

अत्र व्याधिः ।

‘भिसिखीभलसम्भर्णाप निहित्रं सन्त्रं सुखिषलं अङ्गम् ।
दीहो गीमासहरो पसो साहेइ जीअइति परम् ॥’

अत्र जडता । इदं मम ।

रसबिच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वय्यते ॥ १६३ ॥

जातप्राप्यं तु तद्वाच्यं चेतसाकाङ्क्षितं तथा ।

वय्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याद्वरतः ॥ १६४ ॥

तत्रार्थं यथा—

‘शेफालिका विव्रलितामबलोक्य तन्वी प्राणान्कथंचिदपि धारयितुं प्रभूता ।
आकर्ष्य संप्रति स्तं चरणावुधानां किं वा भविष्यति न चेति तपस्विनी सा ॥’

द्वितीयं यथा—

‘रोलम्बाः परिपूरयन्तु हरितो भंकारकोलाहलै-

मन्दं मन्दमुपैतु बन्धनवनीजातो नभस्वानपि ।

यै किसी नायिका को इन्द्रजाल में देखकर प्रकटपराय नायक की चिन्ता प्रतीत होती है। ‘मयोत्पादि’ पूर्वांक पद्य में स्मृति है। ‘नेत्रे’ इत्यादि में गुणकथन है। ‘आसान्’ इत्यादि में उद्वेग का सुका है।

प्रलाप—त्रिभागोति—ब्रह्मचारिवेष में छिपे रहकर से, पार्वती की सखी का वचन । अर्थ—अनेक बार राजे के पिछले पहर में जरा देर के लिये आँसु लगते ही वह हमारी सखी ‘हे नीलकण्ठ, कहाँ जाते हो?’ इत प्रकाश बरबड़ाती हुई, किसी के कल्पित कण्ठ में बाहुलता डाले हुए भाग उठती है। इस पद्य में अनुरक्त पार्वती का ‘प्रलाप’ बिल्लाया है। ‘आतर्हिरेफ’ इत्यादि में उन्माह आया है।

व्याधि का उदाहरण—पाण्डु इति—हे सखि, तेरा पाण्डुवर्ण सुरभया हुआ चेहरा, सरस हृदय और टीला देख, तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य (‘क्षेत्रिय’ = जन्माभार साध्य) की सूचना देते हैं। इसमें ‘व्याधि’ है। विसिखी इति—‘विसिखी’ शब्दशायनीये निहितं सर्वं सुखिषलमङ्गम् । पार्वी निःश्वासवर वष सावयति जीवतीति वरम् ॥’ कमल की शय्या पर पड़ा हुआ वह तो एकदम निश्चल है। हाँ, कीर्ण निःश्वास से यह अवश्य सिद्ध होता है कि अभी जीती है। वहाँ ‘जडता’ है।

रसेति—यद्यपि रस का बिच्छेदक होने से मरख का बर्चन नहीं किया जाता, तथापि मरखद्वय्य वरा का वर्णन कर देना चाहिये और वित से आकाङ्क्षित मरख का भी बर्चन कर देना चाहिये। यदि शीघ्र ही पुनर्जीवित होना हो तो मरख का भी बर्चन कर देते हैं। जातप्राप मरख का उदाहरण—जैसे शेफालिकामिति—दर्मा का वचन नायक से—वह मुकुमारी शेफालिका को विकसित देखकर जैसे जैसे प्रायः बारव कर सकी है। ‘शेफालिकम्’ (हारविह्वार) के फूल बागीचा में मिलते हैं, उन्हें देखकर अर्थात् उस समय तक तुम्हारी बाट जोड़ने पर विरहवेचना से व्याकुल उस मुकुमारी ने बचाकपक्षित प्रायः बारव किये थे। परन्तु इस समय मुरली की आवाज सुनकर (प्रातःकाल हो जाने से) वह तपस्विनी (वेचारी) न जाने किस वरा में होती। लक्ष्मीशायनी ने ‘तपस्विनी’ का अर्थ ब्रह्मचारिणी किया है ‘तपस्विनी ब्रह्मचारिणी मैथुनरहितत्वाद्’ !!! हम तो आपकी ‘ब्रह्मचारिणी’ बनाने की इस इत्थल (मैथुन-रहितत्वात्) पर कुर्बान हैं।

पिपत्त से आकाङ्क्षित मरख का उदाहरण—रोलम्बा इति—अमर अपनी गूँव से बिराजती की पृथि

मायन्ताः कदाचन कृतशिक्षणे केलीविका कञ्चमं

प्राप्ताः सत्त्वरभरमसारकदिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥'

ममैतौ । तृतीयं यथा—कादम्बर्या महारवेतापुण्डरीकवृत्तान्ते । एष च प्रकारः कथ्यविप्र-
लम्भविषय इति वक्ष्यामः । केचित्तु—

'नयनमीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽयं संकल्पः । निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिव्यापारः ।

उन्मादो मूर्च्छा स्मृतिरित्येताः स्मरदशा दूरीय स्युः ॥' इत्याहुः । तत्र च—

आदौ वाच्यः स्त्रिया रामः पुंसः पञ्चाक्षरिगितैः ।

इक्षितान्पुष्पानि यथा रजावल्यां सारिकावत्सराजयोः । आदौ पुरुषानुरागे संभवत्यप्येव-
मधिकं हृदयगमं भवति ।

तत्र— नीली कुसुमं मञ्जिष्टा पूर्वरागोऽपि च विधा ॥ १६५ ॥

न चातिशोभते यन्नापैति प्रेम मनोगतम् ।

तन्नीलीराममाख्यातं यथा श्रीरामसीतयोः ॥ १६६ ॥

कुसुममार्गं तत्प्रादुर्बुधैति च शोभते ।

मञ्जिष्टाराममाहुस्तच्च यन्नापैत्यतिशोभते ॥ १६७ ॥

अथ मानः—

मानः कोपः स तु द्वेषा प्रखवेष्पासङ्गद्वयः ।

द्वयोः प्रखयमानः स्यात्प्रभोदे सुमहत्त्वपि ॥ १६८ ॥

प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्कोपो यः कारुण्यं विना ।

द्वयोरिति नायकस्य नायिकायाम् उभयोरपि प्रणयमानो वर्तनीयः । उदाहरणम् । तत्र
नायकस्य यथा—

'अलिध्रुपसेत अलिमीलिअच्छ देसु सुहृद मम्म ओआसम् ।

करं, चन्दन के वनों से उठा हुआ मलयानिल मन्द २ चलता रहे । आमी की मञ्जरी पर बैठी हुई मल्ल
कोयल पञ्चम स्वर में अपनी कल-काकली आलापती रहे और पत्थर से भी अधिक कठोर के मेरे प्राण भी
अब बिधा हो । ये दोनों पथ विरचनायजी के बनाये हुए हैं । श्लोकमिति—तृतीयं मरु का उदाहरण—
जैसे कादम्बरी में महारवेता पुण्डरीक के वृत्तान्त में पुण्डरीक का मरु बर्णन किया है और फिर प्रस्तुतीवन
दिलाया है । एषचेति—यह मेरे कथ्यविप्रलम्भ का है, यह आगे कहेंगे ।

केचित्तु इति—कोई आचार्य इन दस कामदशाओं को इस प्रकार कहते हैं—उप से पहले नवनानुराग,
फिर चित्त की आसक्ति, अनन्तर सङ्गम (मिलने की इच्छा), इसके बाद निद्रानाश, कृतता, विषयवैराग्य,
निर्वर्ण्यता, उन्माद, मूर्च्छा और मरु । आदौ इति—पहले जी का अनुराग बर्णन करना चाहिये । इक्षित पहले कह चुके हैं ।
उदाहरण—जैसे रत्नावली नाटिका में आगरिका और वलराज का अनुराग । यथापु पुष्पानुराग भी पहले
ही सकता है, परन्तु उस प्रकार से बर्णन अधिक हृदयङ्गम होता है ।

मीमीति—पूर्वराग तीन प्रकार का होता है । नीलीराम, कुसुममार्ग और मञ्जिष्टाराम । न चेति—जो
बाहरी चमकदमक तो अधिक न दिलावे परन्तु हृदय से कमी दूर न हो, वह 'नीलीराम' कहाता है । जैसे
मगवान् श्रीरामचन्द्र और सीता देवी का । कुसुममार्ग वह प्रेम होता है जो द्योमित बहुत हो, पर जाता रहे ।
मञ्जिष्टा राग उस प्रेम को कहते हैं जो बाध भी नहीं और द्योमित भी नष्ट हो ।

मान का लक्षण—मान इति—कोप का नाम मान है । वह दो प्रकार का होता है । एक प्रखय से
उत्पन्न दूसरा ईर्ष्या से उत्पन्न । द्वयीमिति—प्रेम की उलटी ही कल हुआ करती है, इक्षितये दोनों के हृदय में
मगदुर प्रेम होने पर भी, बिना ही करुण, जो एक दूसरे के ऊपर कोप है, उसे प्रखयमान कहते हैं । नायक के
प्रखयमान का उदाहरण—अत्रि इति—'य तीक्ष्णदुष्ट निष्कमिनीमिवात्, देहि दुष्ण मयाकमकम् । गव-

गच्छन्परिक्लृप्त्यनुसङ्गं वा उद्यमो चिरादस्सम् ॥'
 नायिकाया वया कुमारसंयमे सञ्चार्यौनायसरे । उभयोर्वयौ—
 'पयाभकुविभार्यौ दोषयौ वि अलिङ्गमुत्तार्यौ माणाह्वयायाम् ।
 गिञ्चलसिद्धद्वीपासासदित्यस्यभरणार्यौ को मल्लो ॥'
 अनुनयवर्षमासहन्ते स्वस्य न विप्रसम्भवेदता, किंतु संभोगसंचार्याव्यभावत्वम् । यथा—
 'भ्रूयङ्गे रचितेऽपि दृष्टिरपि कं सोत्कण्ठमुदीरते
 कदायामपि बावि सस्मितमिदं दग्धानं जायते ।
 कार्करं गमितेऽपि चेतसि तन् रोमाञ्चमालम्बते
 दृष्टे निर्वह्यं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिन्ने ॥' यथा वा—
 'एकस्मिन्नायने पराकुसुमतया बीतोत्तरं ताम्बतो-
 रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गौरवम् ।
 दंपत्योः शनकैरपाङ्गवलनान्मिमीभवषड्भुवो-
 भंग्नो मानकलिः सहासरभसज्वासरुक्कण्डप्रभः ॥'
 पत्युरन्यप्रियासङ्गे दृष्टेऽद्यानुमिते श्रुते ॥१६६॥
 ईर्ष्यामानो भवेत्स्त्रीणां तत्र त्वनुमितिलिङ्गा ।
 उत्सव्नायितमोणाङ्गमोत्रस्सलनसंभवा ॥२००॥

तत्र दृष्टे यथा—

'विनयति सुदृशो दृशोः परां प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन ।
 तद्विस्तयुषतेरभीक्ष्णमच्छोर्द्धमपि रोषरजोभिरानुपूरे ॥'

अनुनयपुष्पकिञ्चन व पुनरिदमिच्छामि ॥' होने का बहाना करके यों ही झालें मीचनेवाले 'महालय' युके भी योंही जगह हो । कपोलपुष्पन से पुलाकित अङ्गवाले 'महात्माभी' में फिर कभी देर न कहेगी । नायिका का मान जैसे कुमारसम्भवं में सम्प्राप्यमान के अवसर पर । दोनों के एक ही समय मान करके उदाहरण जैसे—यच्छन्न हृदि—
 'मयचकुपितयोर्बीरबीकप्रसुतयोर्मानविभोः । विरचनमिदमिदवासरुक्कण्डयोः को मल्लः ॥' दोनों ही प्रणय से कुपित हैं, दोनों ही सिम्प्राप्रसुत हैं और भीरे भीरे रोक रोक के लिये हुए परस्पर के निःश्वासें पर दोनों ही कान लगाये पड़े हैं । देखें इन दोनों में कौन बहादुर है ।

अनुनयेति—यदि यह माम, अनुनय (खुशामद या मनाने) के समय तक न उठर सके तो इसे विप्रसम्भ मङ्गल नहीं समझना, किन्तु 'संभोगसञ्चारी' नामक भाव जानना । जैसे—अङ्गुले हृदि—मुकुटी टेढ़ी करने पर भी हृदि अधिक उत्कण्ठापूर्ण हो जाती है । बायीं के रोक लेने पर भी 'जला हुआ' (यह किण्व के कोपके समय की स्वाभाविक गाली है) मुँह खुलकराने लगता है । चित्त कड़ा कर लेने पर भी वेह रोमाञ्चित होने लगती है, फिर यत्ना उनके सामने आने पर मैं मान को कैसे निवाह लूँगी ! (अब सब सेना ही दूसरी से आ मित्रे वी सेनापति केचार क्या करे ?) दूसरा उदाहरण देते हैं—एकस्मिन्निधि—मम मैं अनुनय करने की इच्छा के होते हुए भी अपने अपने गौरव की रक्षा के चेष्ट मुँह फेरने हुए पुनःपुनः एक ही शब्दा पर बचैन पड़े हुए, पति पत्नी की धीरे धीरे कटाक्षनीक्ष के द्वारा, झालें बार होते ही, मानकलह दूट गया और हासपूर्वक भट से कबठारक्षेप प्रारम्भ हुआ ।

पति की अन्य सज्जना में आरुचि के देखने पर वा अनुमान कर लेने पर अथवा किसी से झुन लेने पर किसी को 'ईर्ष्यामान' होता है । उसमें अनुमान तीन तरह से होता है । १ स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध की वांछि वरवचनाने से वा २ नायक में उसके सम्भोगविह्वल होने के अवस्था ३ अचानक नायक के मुख से अन्य नायिका का नाम निकल जाने से । अन्त्यालक्ष देखने पर ईर्ष्यामान का उदाहरण जैसे—विषयति इति—नायक को अन्य नायिका के गवनों से कुटुमरच को फूँक के हथले देख दूसरी के दोनों नेत्र कोच की रस से एकदम

संयोगविद्धेनानुमिते यथा—

‘नवनक्षत्रमङ्गं गोपयस्वङ्गकेन स्वगवसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तवृद्धम् ।

प्रतिदिशामपरशीलङ्गारांसी विसर्पमवपरिमलगाव्यः केन शक्यो वरीमुष् ॥’

यथान्वयः ।

साम मेदोऽथ दानं च नस्तुपेक्षे रसान्तरम् ।

तद्गङ्गाय पतिः क्षुयात्स्वपुपायानिति क्रमात् ॥२०१॥

तत्र प्रियवचः साम, मेदस्तत्स्वपुपार्जनम् ।

दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥२०२॥

सामादौ तु परिचीन्ने स्यादुपेक्षावचीरकम् ।

रससत्रासहपादिः कोपग्रंथो रसान्तरम् ॥२०३॥

यथा—‘नो चादुभवचां कृतम्—’ इत्यादि । अत्र सामादयः पञ्च सूचिताः । रसान्तरमूहम् ।

अथ प्रवासाः—

प्रवासो मिषदेशित्वं कार्याच्छापाच्च संभ्रमात् ।

तत्राङ्गचेष्टमासिन्धमेकवेणीचरं शिरः ॥२०४॥

निःस्वासीच्छ्वासकदितममिपातादि जायते । किं च ।

अङ्गेष्वसीदुर्वं तापः पाण्डुता कुशताऽरुचिः ॥२०५॥

अदृष्टिः स्यादनासन्धस्त्वन्मयोन्मादमूर्च्छनाः ।

मृत्तियेति क्रमाज्ज्ञेया दृश स्मरदृशा इह ॥२०६॥

असीदुर्वं मलापविस्तापस्तु निरहन्तरः ।

अरुचिर्वस्तुवैराग्यं सर्वत्रारागिता दृष्टिः ॥२०७॥

अत्र यथे । सम्मोह विद्ध से अनुमित का उपाहरक— नवेति—नवीन नक्षत्र के विद्धों से अहित देह को वस्त्र से छिपाते ही और वस्त्रवृद्ध कोष्ठ को हाथ से बचाते ही, परन्तु यह ही बताती कि सम्पात्तनाचक्षुके श्वक चारों ओर फैलते हुए इत नवीन परिमलगाव्य को काहे से रोकोगे ? ‘विमर्शोन्ने परिमलो गन्धे जयमनोदरे’ इत्यन्त ।

कामेति—काम, मेघ, दान, नति, उपेक्षा और रसान्तर इन छः उपायों को नाममङ्ग करने के लिए प्रति ब्याख्यान प्रवृत्त करे । अनेति—मित्र बचन का नाम ‘दान’ है । नायिका की बर्तों को तोष देने (अपनी और मित्रा केने) की ‘मेघ’ कहते हैं । किसी बहाने से भूषण आदि देने का नाम ‘दान’ है । वेदों पर गिरना ‘नति’ कहाता है । सामादिक चार उपायों के निष्फल होने पर उपाय छोड़कर बैठे रहने की उपेक्षा कहते हैं । वनराहन्त, मय, हर्ष आदि के कारण कोप दूर हो जाने का नाम ‘रसान्तर’ है । जैसे ‘नो चोद्ध’ इत्यादि पूर्वांक पद्य । इतमें कामादि पाँच दिखाते हैं । रसान्तर और कहीं कहा कर लेना ।

प्रवास इति—कार्यवश, दायवश, अथवा सम्भ्रम (मय) वश नामक के अन्य देह में चले जाने की ‘प्रवास’ कहते हैं । उद्यमं नायिकाओं के शरीर और बर्तों में मखिनता, शिर में एक वेदी (विशेष रीति से नृत्य के साथ न नृत्य कर कायस्थायता वच बर्तों को लपेट कर दण्ड पीठी बना लेना) एवं निद्रावश, उन्मत्तवश, रोदन और मूलिपलम आदि होते हैं ।

असीदिति—असी में असीदव, अन्धता, पाण्डुता, दुर्बलता, अजनि, अवीरता, अविपत्ता, सम्पत्ता, उन्माद, मूर्च्छा और मरण ये दण्ड (प्रारब्ध) कामद्वारा प्रवास में आकर नायिकाओं की होती हैं । इतमें नयिनी का नाम ‘असीदव’ है । निरहन्तर की ‘संभ्रम’ कहते हैं । वच वस्तुओं से वैराग्य हो जाने की ‘अजनि’

अनात्मन्यनता अपि शून्यता मनसः स्मृता ।

तन्मयं तस्मैकाग्रो हि बाह्यान्मन्तरतस्तथा ।

शेषं स्पष्टम् । कहेरातो यथा मन तातवाद्यानाम्—

‘चिन्तामिः स्तिमितं जना, करतलैः कीका कपोलस्थली,
प्रत्युपचयापेरापायकु वदनं, भासैकलिनोऽधरः ।

अन्धभीकरपद्मिनीकिसलयैनीपेति तापा शर्म

कोऽस्मात् प्राप्तिरुत्तमोऽस्ति सहते वीनां वरामीदराम् ॥’

भायी भवन्मूढ इति विद्या स्वातन्त्र्य कार्यम् ॥२०८॥

कार्यस्य बुद्धिपूर्वकत्वात्त्रैविध्यम् । तत्र भायी यथा मम—

‘वामा मुन्दरि, नाहि पान्थ, दयिते शोकं बुधा मा कुधा,

शोकस्ते गमने कुतो मम, ततो वाण्यं कथं मुञ्चसि ।

शीघ्रं न प्रवससीति, आं गमयितुं कस्माद्विषं ते स्वरा,

भूषानस्य सह त्वया जगमिषोर्जीवस्य मे संभ्रमः ॥’

कहते हैं। वही जी न लगने का नाम ‘अपुति’ है। मन की शून्यता ‘अनात्मन्यनता’ कहाती है और भीतर बाहर सब और मिश्रतम (या मिश्रतमा) के ही बीच पड़ने की ‘तन्मयता’ कहते हैं। उन्माद आदि सब स्पष्ट ही हैं। इनमें से कुछ दशाओं के उदाहरण में अपने पिता का बनाया पद्य देते हैं। चिन्ताभिरिति—इसका मन चिन्ताओं के मारे भिन्न हो गया है। कपोलस्थल करतल ही में निजीन रहता है। मुक्त प्रातःकाल के चन्द्रमा के समान पावबुल्ल हो गया है। अचरोक्ष दीर्घ निःश्वासां से सुरभया हुआ है और इसका स्थाप, न दीप्तल जल के कणों से दूर होता है, न कमल के कोमल पल्लवों से कम होता है। न जाने कौन दुर्लभ पुत्र इसका अभिलषित है जो यह द्रवनीय दशा देलकर भी नहीं पिघलता।

अपुति—इनमें से कार्यवश उत्पन्न हुआ प्रवाह, अधिष्ठा, वर्तमान और भूत इन तीन भेदों में विभक्त होता है। कार्य, विचारपूर्वक किया जाता है, अतएव तीनों कार्यों में हो सकता है। भायी प्रवाह जैसे—वाम इति—साहित्यदर्पण की ‘वधिरा’ नामक संस्कृत टीका की आलोचना करते समय हमने अपने ‘वधिरा-लोचन’ नामक प्रबन्ध में इस पद्य की व्याख्या की थी वही से उसे यहाँ अधिकल उद्धृत करते हैं। वामा—किसी परम आश्चर्य का कार्यवश प्राप्यमिष परदेश गमन के लिये प्रस्तुत हैं। मिश्रतमा को इस दुर्घटना से प्राप्यन्त कह हो रहा है। जगत्ताप और अनोम्बता की अधिकता से पिघला हुआ अन्तःकरण नेत्रों के द्वारा अश्रुओं के रूप में बराबर बह रहा है। इतने में प्रेमाचार ने बाहर से आकर अपने प्रेम भरे नयनों से प्राप्तेश्वरी को प्रलम्ब करने का प्रयत्न करते हुए वामा के लिए विद्या मांगी—वामा मुन्दरि, हे मुन्दरि, हम जाते हैं। इस पर प्रेयसी ने वादात् निषेध करना उचित नहीं समझा। अमञ्जल की आशङ्का से अपने को वामा का विष्मकारक बनाना उचित नहीं समझा। परन्तु प्राप्यमात्र को प्रवाह से रोकने के लिये व्यञ्जयमरी बचनावली से जो मशनों का उचर दिया है वह निम्न प्रकार है। नाहि पान्थ—हे पथिक, जाओ। ‘मिष’ न कह कर ‘पान्थ’ कहना विधौ भावपूर्ण है। अत्र प्रकार पथिक को मार्ग में मिले हुए लोगों से विशेष प्रेम नहीं होता, वह अपने तात्स्थ स्थान की ही धुन में रहता है, इसी प्रकार हम भी पथिक के समान प्रेमशून्य हो, वह व्यञ्जय है। दयिते शोकं कुधा भा कुधा—हे मित्र, स्वयं शोक मत करो—शोकस्ते० हे पथिक, तुम्हारे जाने में मुझे शोक क्यों होगा? जले वाण्यं० यदि शोक नहीं है तो फिर ये बार बार अश्रु क्यों बहा रही हो। शीघ्रं न०—हम शीघ्र नहीं जाते हेतुशय। आं गमयितुं—मुझे भेजने के लिये तुम्हें इसकी जरूरती क्यों है? भूषानस्य०—तुम्हारे साथ ही क्या जाने की तैयार बैठे हुए मेरे प्राणों की कह बरारह है। जीवस्य० जीवस्य प्राणानाभिव्यर्थः।

सावर्धं वह है कि वे अश्रु शोक के नहीं, बल्कि प्राणसंकट के हैं। तुम्हारे जाने के बाद वे प्राणलेक एक क्षण भी नहीं रुक सकते। तुम्हारे गमन के साथ ही वे भी रुक पायेंगे। दशोमे भी तुम्हारी तरह जाने की पूरी तैयारी कर ली है। ‘मायेकर कहे मये’ इसका सुमते ही वे भी तुम्हें छोड़कर इस ही कार्य में। अभी तक वे

अथान्यथा—

‘प्रस्थानं बलवैः कृतं, मित्रसत्त्वैरक्षैरजसं गतं,
कृत्वा न क्षणमासितुं, व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः ।
यातुं निश्चितचित्सि मित्रतमे सर्वे समं प्रस्थिता
गन्तव्ये सति जीवित, मित्रसुहृत्सार्थः किमु त्यज्यते ॥’

भूतो यथा—‘चिन्ताभिः स्तिमितम्—’इत्यादि । शापाद्यथा—‘तां जानीयाः—’ इत्यादि । संभ्रमो
दिव्यमातुषनिर्घातोत्पातादिजः । यथा—विक्रमोर्वर्यामुर्वरीपुरुषवसोः ।

अत्र पूर्वरागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्तानां चाङ्गासौष्टवादीनामपि दशानामुभयेषामप्युभयत्र
संभवेऽपि चिरंतनप्रसिद्धया विविच्य प्रतिपादनम् ।

अथ कथञ्चिप्रलम्भः—

यूनोरेकतरस्मिन्नासवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये ।

विमनायते यदैकस्तदा भवेत्कथञ्चिप्रलम्भाख्यः ॥२०६॥

यथा कादम्बर्यां पुरङ्गरीकमहारवेतावृत्तान्ते । पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु कथञ्चि
एव रसः ।

किंचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव शृङ्गारः, संगमप्रत्याशाया रतेरङ्गवात् । प्रथमं तु कथञ्चि

शब्द सुनने में नहीं आये हैं । केवल यही सुन रही हूँ कि जा रहे हैं—अब जाते हैं—योषी डेर है—इत्यादि ।
इसी उलझन में पड़े हुए मेरे प्राण झुटपटा रहे हैं । कभी ऊपर को खिंचते हैं । कभी फिर कुछ बैठ जाते हैं ।
प्राणों की इस उलझन के कारण मैं प्राणायाम कब पा रही हूँ और इसी से वे अमृचारायें बह रही हैं । तुम्हारे
वियोग में मैं एक पल भी जीने को तयार नहीं हूँ । परन्तु मरने की अपेक्षा मरने से पहले की बातनायें आत्यन्त
असह्य होती हैं । यह पहले सुना करती थी और इस समय स्वयम् अनुभव कर रही हूँ । तुमसे जाने को मना
करना बुरा है । उससे तुम्हारे गमन में अमङ्गल की आशङ्का है । इसलिये हे प्राणनाथ, तुम शीघ्र जाओ और
तुम्हें इस प्राणसंकट से छुड़ाओ । तुम भी जाओ और तुम्हारी सम्पत्ति—ये प्राण—भी जायें । प्राण और
प्राणेश्वर एक साथ ही प्रयाण करें—इत्यादि । ये सब भाव अनुरूप वरुण से व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा बोधित होते हैं ।

वर्तमानकालिक प्रवास का उदाहरण—अस्यानमिति—मित्रतम के गमन के समय नायिका की अपने प्राणों
के प्रति उक्ति है । कञ्चुय सरकार पड़े और तुम्हारे मित्र मित्र झौंझ बराबर चल रहे हैं । चैर्ये खयमर नी नहीं
टिका और चित्त अगाही हो जाने को तयार है । मित्रतम के प्रवास का निश्चय करते ही ये सबके सब साथ ही
चल पड़े हैं । फिर हे मित्रप्राण ! यदि तुम्हें भी जाना हो है तो आपने इन मित्रों का साथ क्यों छोड़ते हो ! तुम
भी इनके साथ ही चल दो । भूतकालिक वियोग जैसे—‘चिन्ताभिः’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । शाप से प्रवास जैसे
मेघदूत में ‘तां जानीयाः’ इत्यादि ।

प्रवास का कारणभूत ‘सम्भ्रम’ (पवराहट) कहीं देवताओं से, कहीं मनुष्यों से और कहीं दिशाओं में उत्पन्न,
विजली के सदृश घोर शब्द आदि अनेक उत्पातों से होता है । जैसे विक्रमोर्वशी में उर्वशी और पुरुषा का ।

अथेति—यद्यपि पूर्वराग में कहीं हुई अमिलाप, चिन्ता आदिक और यहाँ कहीं हुई ‘अङ्गासौष्टव’ आदिक
कामधर्माय दोनों अङ्ग (पूर्वराग तथा प्रवास में) हो सकती हैं तथापि प्राचीनों के अनुसार पृथक् स्थिति हैं ।

अथ कथञ्चिप्रलम्भ—यूनोसिति—नायक और नायिका में से एक के मर जाने पर दूसरा जो दुःखी
होता है उस अवस्था को ‘कथञ्चि प्रलम्भ’ कहते हैं । परन्तु यह तभी होता है जब परलोकमत व्यक्ति के इसी
जन्म में इसी देह से फिर मिलने की आशा हो । जैसे—‘कादम्बरी’ में पुरङ्गरीक और महारवेता का इष्टान्त ।
यदि फिर मिलने की आशा दृढ़ नाथ अथवा अन्तर्गत में मिलने की आशा हो तब तो कथञ्चि ही होता है ।
इसमें दूसरा मर—किञ्चेति—यहाँ पुरङ्गरीक के मर्यानन्तर आकाशवाणी के द्वारा उसके मिलने की आशा होने

एव इत्यभियुक्ता मन्यन्ते । यथा 'मंगमप्रन्याशानन्तरमपि भवतो विप्रलम्भशृङ्गारस्य प्रवामास्यो मेव एव' इति केचिदाहुः । तदन्ये 'मरणरूपविशेषमभवान्निद्रामेव' इति मन्यन्ते अथ संभोगः—

दर्शनस्पर्शनादीनि निवेतेते विलासिनौ ।

यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयमुदाहृतः ॥२१०॥

आदिशब्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादयः । यथा—'शून्यं वामगृहम्'—इत्यादि ।

संख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिग्रहणादिबहुमेदान् ।

अयमेक एव धीरः कथितः संभोगशृङ्गारः ॥२११॥

तत्र स्यादतुष्टकं चन्द्रादित्यौ तथोदयान्तमयः ।

जलकेलिवनविहारप्रभातमधुपानयामिनीप्रभृतिः ॥२१२॥

अनुलेपनभूषाया वाच्यं शुचि मेध्यमन्यथा ।

नथा च भरतः—'यत्किंचिल्लोकं शुचि मेध्यमञ्जलं दर्शनीयं वा नत्तमं शृङ्गारेणोपमीयते (उपयुज्यते च)' इति । किं च—

कथितश्चतुर्विधोऽसावानन्तर्यानु पूर्वरागादेः ॥२१३॥ यदुक्तम्—

'न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमनुते । कपायिते हि वस्त्राग्नी भूयान्रागो विवर्धते ॥' इति ।

तत्र पूर्वरागानन्तरं संभोगो यथा कुमारसंभवे पार्वतीपश्यश्वरयोः ।

प्रवामानन्तरं संभोगो यथा मम तातपादानाम्—

'जेमं ते ननु पद्मलालि—किमञ्चं स्वमं मदङ्गं त्रिटं,

पताङ्ककृशाना कुलः—नुह पुगो पुटं मरीरं जरे ।

पर रति के अंकुरित होने से शृङ्गाररस होता है । आकाशवाणी से पहले कण्ठरस ही है, क्योंकि तब तक शोक प्रधान है, रति नहीं, यह बात प्रायः लोकां मानते हैं ।

यह जो कोई कहते थे कि समागम की आशा के अनन्तर यहाँ शृङ्गाररस का 'प्रवास' नामक भेद है, यह और लोग नहीं मानते, क्योंकि यहाँ मरणरूप विशेष दशा हो जाती है, अतः यह प्रवास से भिन्न है ।

इत्येते—एक दूसरे के प्रेम में पगे नायक और नायिका जहाँ परस्पर दर्शन, स्पर्शन आदि करते हैं वह सम्भोगशृङ्गार कहता है । उदाहरण—'शून्यम्' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । संख्यायामिति—चुम्बन, आलिङ्गन आदि इसके अनन्त भेदों की गिनती नहीं हो सकती, अतः इसका 'सम्भोगशृङ्गार' नामक एक ही भेद माना है । छहों अनुक्तों का वर्णन सूर्य और चन्द्रमा का वर्णन, उदय और अस्त का वर्णन, जलविहार, वनविहार, प्रभात, मधुपान, रात्रिक्रीडा, चन्द्रादिलेपन, भूषणचरण तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्वल, आकाश वस्तु हैं उन सबका वर्णन शृङ्गाररस में होता है । वही भरत मनि ने कहा है—'यत्किंचिदिति । कथित इति—यद्यपि शृङ्गार के अन्तर्गत भेद अत्यन्त हैं, तथापि पूर्वराग, मान, प्रवास और ईर्ष्या इनके अनन्तर्य के कारण यह चार प्रकार का होता है । कहा भी है—'न चित्तेति—विना वियोग के सम्भोगशृङ्गार परिपुष्ट नहीं होता । कपायित वस्त्रादि पर रंग अच्छा चढ़ता है । प्रधान रंग में रँगने के पहले किसी दूसरी चीज में, जो उस रंग के अनुकूल हो, कपड़े के रँगने की चाल है—यह इसलिये किया जाता है कि प्रधान रंग अच्छा चढ़े और पक्का हो । बहुत से रँगों में रँगने से पहले अनार के छिलकों के काटे में कपड़े को भिगाने हैं । इसी को 'कपायित' करना कहते हैं । जिस प्रकार कपायित करने के पीछे रंग में स्वच्छता आ जाती है—इसी प्रकार मान, ईर्ष्या, प्रवास आदि जन्म वियोग के पीछे सम्भोग शृङ्गार में भी चमत्कार विशेष आ जाता है, यह तार्क्य है । पूर्वराग के अनन्तर सम्भोग का उदाहरण जैसे कुमारसम्भवे में शिव पार्यती का ।

प्रवास के अनन्तर सम्भोग में अपने पिता का उदाहरण देते हैं । चेममिस्वादि—इस पद्य के अवतरण की धरि में ब्रीहः-अन्धक अश्लीलत्व है । यहाँ प्रयोज्यता में संस्कृतभाषा पति का है और प्राकृतभाषा पत्नी का । १ हे पद्मलालि ! (सुन्दर पलकों से युक्त नैऋत्यालीश) त्वम कुशल से हो ? २ 'कृशकं चेमं ममाक्षं दृष्ट्वा' यह मेरा दुर्बल चेहं दृष्ट कुशल है । ३ त्वम इत्थी कृश कथं हो ? ४ तब पुनः पुष्ट करीरं वस्त्रं तुम्हारा चेहं परिपुष्ट है—इसलिये ।

केनाहं पृथुलः प्रिये—पर्याहर्षादेहस्य स्मृतिशान्तिम् ।
त्वत्तः मुञ्च न कापि मे—अहं ह्यं स्वमे कुतो पुच्छसि ॥'

एवमन्यत्राप्युक्तम् । अथ हास्यः—

विकृताकारवाग्धेयचेष्टादः कुहकाद्भवेत् ।

हास्यो हासस्थायिभावः इवेतः प्रमथर्देवतः ॥२१४॥

विकृताकारवाक्चेष्टं यमलोक्य हसेज्जनः ।

तद्व्रालम्बनं प्राहुस्तथेष्टोदीपनं मतम् ॥२१५॥

अनुभावोऽक्षिंसकोचवदनस्मेरतादयः ।

निद्रालस्यावहित्याद्या अत्र स्मृव्यं भिषारिणः ॥२१६॥

ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च ।

नीचानामपहसितं तथातिहसितं तदेष षड्भेदः ॥२१७॥

ईषद्विक्रासिनयनं स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरम् ।

किञ्चिल्लक्ष्यद्विजं तत्र हसितं कथितं बुधैः ॥ २१८ ॥

मधुस्वरं विहसितं सांसाशिरःकम्पमवहसितम् ।

अपहसितं सास्त्राक्षं विवेक्षिताङ्गं [च] भवत्यतिहसितम् ॥ २१९ ॥

यथा—

'गुरोर्गिरः पञ्च दिनान्यधीत्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रयं च ।

अमी समाग्राय च तर्कवादान् समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः ॥'

१ हे प्रिये ! मैं काहे से मोटा हूँ ? २ 'प्रयविनीदेहस्य सम्मीलनात्' प्रेयसी के आलिङ्गन से । १ हे सुभु, तुम्हारे विषा मेरी और कोई प्रेयसी नहीं है । २ 'बहि ह्यं चेन् कुतः पुच्छसि ?' यदि यह बात है तो फिर कुशल क्या पूछते हो ? मान के अनन्तर सम्भोग जैसे पूर्वोक्त 'एकस्मिन् शयने' इत्यादि । इसी प्रकार ईर्ष्यादि के उदाहरण भी जानना ।

विकृतेति—विकृत आकार, बाणी, वेप तथा चेष्टा आदि के नाट्य से हास्यरस का आविर्भाव होता है । इसका स्थायीभाव 'हास' है । वर्य शुक्ल और अघिष्टातु-देवता प्रमथ (शिवगण) हैं । जिसकी विकृत आकृति बाणी, वेप तथा चेष्टा आदि को देखकर लोग हँसे वह यहाँ आलम्बन और उसकी चेष्टा आदि उदीपनविभाव होते हैं । नयनों का मुकुलित होना और वदनका विकसित होना इस रस के अनुभाव होते हैं और निद्रा, आलस्य, अवहित्या आदि इसके सञ्चारी होते हैं ।

हास्य के छः भेद बताते हैं—व्येष्टानामिति—वर्गे आधर्मियों में 'स्मित' और 'हसित' होते हैं । मध्यम श्रेणी के लोगों में 'विहसित' और 'अवहसित' दुष्का करते हैं । नीच पुरुषों में 'अपहसित' और 'अतिहसित' होते हैं, अतः इन हवन क्रियाओं के भेद से हास्य भी छह भेदों में विभक्त होता है । जहाँ नेत्रों में कुछ विकास हो और ओष्ठ जड़ा जड़ा फरकें वह 'स्मित' कहाता है । और यदि उक्त क्रियाओं के साथ हाँस भी कुछ २ दीखने लगे तो उसे 'हसित' कहते हैं । इन सबके साथ मधुर शब्द भी हो तो 'विहसित' होता है । और यदि कन्धे, सिर आदि में कंपकंपी भी हो तो वह 'अवहसित' कहाता है । जिसमें आँखों में पानी भी आ जाय वह 'अपहसित' और जिसमें हँसर ऊपर हाथ पैर भी पटके जायें वह 'अतिहसित' होता है ।

तर्कवागीश्वरी ने लिखा है—हास्यरसस्थापनायस्य हासस्य भेदाणाह—व्येष्टानामिति—अपने 'स्मित' आदि को स्थायिभाव 'हास' का भेद माना है, यह अर्थात् है, क्योंकि सभी स्थायीभाव वाचनास्प होने के कारण अन्तःकरण वा आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं, और 'स्मित' आदि के इन लक्षणों से ही स्पष्ट है कि वे शरीर में रहते हैं, अतः ये हवनक्रिया के ही भेद हैं, हास (स्थायिभाव) के नहीं ।

उदाहरण—गुरोरेति—पण्डितों की समा में ब्रह्मादिकों का आह्वान रचकर निःशङ्क आते हुए किसी

अस्य लटकमेलकप्रभृतिषु परिपोषो द्रष्टव्यः । अत्र च—

यस्य हासः स चैत्स्ववापि साक्षात्तैव निबध्यते ।

तथाप्येव विभावादिसामर्थ्यादुपलभ्यते ॥ २२० ॥

अभेदेन विभावादिसाधारण्यात्प्रतीयते ।

सामाजिकैस्ततो हास्यरसोऽप्यनुभूयते ॥ २२१ ॥

एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम् । अथ कथम्—

इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणास्यो रसो भवेत् ।

धीरैः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः ॥ २२२ ॥

शोकोऽत्र स्थायिभावः स्वाच्छोच्यमालम्बनं मतम् ।

तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ ॥

अनुभावा दैवनिन्दाभूपातक्रन्दितादयः ।

वैषम्योच्छ्वासनिःश्वासेस्त्वम्भप्रलपनानि च ॥ २२४ ॥

निर्वेदमोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिभ्रमाः ।

विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ २२५ ॥

शोच्यं विनष्टवन्धुप्रभृति । यथा मम राघवविलासे—

‘विपिने क जटानिबन्धनं तव चेवं क मनोहरं वपुः ।

अनयोर्घटना विधेः स्फुटं ननु खड्गेन शिरीषकर्तनम् ॥’

मूल को देखकर किसी परिहासमय पुरुष का वचन है । आगे से हट जाओ । कुक्कुटमिश्रणी आ रहे हैं !! आपने प्रमादकर पुत्र की सब विधानें (भीमांश) पाँच दिन में ही चूस (पढ़) ली हैं और तीन दिन में सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र को चाफ कर दिया है । एवं आपने न्याय के समस्त तर्कवाद भी खँघ रक्ते हैं । लटकमेलक आदि में हास्यरस की परिपुष्टि देख लेना ।

यत्नेति—जैस सीता आदि के विषय में रामादिनिष्ठ रसि का निरूपण करने की इन दोनों पात्रों का कान्य नाटकदि में निवेश किया जाता है और फिर उन अनुरागी पात्रों के साथ ‘साधारणव्यभिमान’ से सामाजिकों को रस की प्रतीति होती है, इस प्रकार यद्यपि कुक्कुटमिश्र आदि आलम्बन की देखकर हँसनेवाले हास्यभाव (रामाविषय) किसी नायक का साक्षात् निबन्धन किसी कान्य आदि में नहीं होता, केवल हास्य के आलम्बन और उद्दीपनादि ही उपन्यस्त किये जाते हैं, तथापि विभावादि के सामर्थ्य से नायक अर्थापत्तिद्वारा उपलब्ध होता है और फिर उसके साथ विभावाधिकों के साधारणव्यभिमान से सामाजिक लोग हास्यरस का अनुभव करते हैं । आलम्बन उद्दीपन विभाव विना आभाव के नहीं बन सकते, अतः वे अपने सम्बन्धी नायक को अर्थापत्ति प्रमाद्य द्वारा उपस्थापित करते हैं ।

कथम्—इष्टनाशादि—इष्ट क नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से कथ्यरस आविर्भूत होता है । यह क्रमोत्पत्ति होता है । इसके देवता यमराज हैं । इसमें स्थायी भाव शोक होता है और विनष्ट वन्धु आदि शोचनीय व्यक्ति आलम्बन विभाव होते हैं एवम् उसका दाहकर्म आदि उद्दीपन होता है । प्रारम्भ की निन्दा, भूमिपतन, रोदन, विषर्षाण, उच्छ्वास, निम्नवास, स्तम्भ और प्रलाप इस रस में अनुभाव होते हैं । एवं निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, भ्रम, विषाद, जडता, उन्माद और चिन्ता आदि इसके व्यभिचारी हैं ।

उदाहरण—विपिने इति—कहाँ जंगल में आपके जटाओं का बाँधना, और कहीं द्वाराय यह कुकुमार मन्वेष्ट रहे ! विपि का इन दोनों को जोड़ना वैसा ही है वैसा तलवार से सिर के कोमल फूल का काटना ।

अत्र हि रामबनवासजनितशोकार्तस्य दशरथस्य वैवर्णिन्या । एवं बन्धुवियोगविभवासा-
दावप्युदाहार्यम् । परितोषस्तु महाभारते शीघ्रैरिति द्रष्टव्यः ।

अस्य कव्यविप्रलम्भाद्भेदमाह—

शोकस्थापितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः ।

विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः संयोगहेतुकः ॥२२६॥

अथ रौद्रः—

रौद्रः क्रोधस्थापिमानो रक्तो रुद्रादिदैवतः ।

आलम्बनमरिस्तत्र तथेष्टोदीपनं मतम् ॥२२७॥

मुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेदावदारणैश्चैव ।

संग्रामसंग्रमाद्यैरस्योदीप्तिर्भवेत्प्रीडा ॥२२८॥

भ्रूमिज्जौघनिर्देशबाहुस्फोटनतर्जनाः ।

आत्मावदानकथनमायुषोत्प्रेषणानि च ॥२२९॥

उग्रतावेगरोमाश्चस्वेदवेषयो मदः ।

अनुभावास्तथाक्षेपक्रूरसंदर्शनादयः ॥२३०॥

मोहामर्षादिवस्तत्र भावाः स्युर्म्यमिचारिणः ।

यथा—‘कृतमनुमतं दृष्टं वा वैरिषं गुरु पातकं मनुजपशुभिर्निर्मर्यादैर्भवद्भिरुदायुधैः ।

नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीटिनामथमस्तु ह्येवोमासैः करोमि विराां बलिम् ॥’

अस्य युद्धवीराद्भेदमाह—

रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः ॥२३१॥

अथ वीरः—

उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहस्यापिभावकः ।

अत्र हीति—इस पद्य में राम-बनवास के शोक से व्याकुल राजा दशरथ की की हुई वैवर्णिन्या है । इसी प्रकार बन्धुवियोग और बनबासादि के भी उदाहरण जानना । इसकी पुष्टि महाभारत के शीघ्र में मिलेगी । शोकस्थापिनि—शोक के स्थायी होने के कारण, यह रस कव्यविप्रलम्भ से भिन्न है । उसमें फिर समागम की आशा बनी रहने के कारण रति स्थायी होती है ।

रौद्ररस का वर्णन—रौद्र इति—रौद्ररस में क्रोध स्थायीमान होता है । इसका वर्ण लाल और देवता यज्ञ हैं । इसमें ‘आलम्बन’ शयु होता है और उसकी चेष्टायें ‘उदीपन’ होती हैं । मुक्ता मारने, गिराने, कुटी तरह काटने, फाड़ देने, मुड़ करने के लिये वेताव होने आदि के वर्णन से रौद्ररस की खूब प्रतीति होती है । भुक्त-मज्ज, अंठ चबाना, लाल ठोकना, डौटना, अपने पिछले कामों (वीरता) की बर्णना करना, राज प्रशंसा, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, वेपथु और मद्य ये इस रस के अनुभाव होते हैं । आक्षेप करना, मूर्ता से देलना, मोह और अमर्ष आदि इसके व्यभिचारी होते हैं । उदाहरण—कवमिति—द्रोणाचार्य का यह सुनकर मुद अरवस्थामा की उक्ति है—‘द्रुष्टारे जैते किन राजवारी निर्मर्याद नरपशुओं ने वह महापातक (शोषण) किया है अथवा इसमें अनुमति थी है यद्वा इसे देखा है उन सबके तथा भीकृष्ण, भीम, और अर्जुन के कथिर, यहाँ और मांस से मैं आज विराओं की बलि देता हूँ । रक्तास्वैति—नेत्र और मुख का क्रोध के मारे लाल हो जाना इसी रस में होता है, वीररस में नहीं, क्योंकि वहाँ उत्साह ही स्थायी होता है । यही इन दोनों रसों का परस्पर भेद है ।

वीररस का वर्णन—उज्ज्वेली—उत्तम पात्र (रामादि) में आश्रित वीररस होता है । इसका स्थायीमान

महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽयं समुदाहृतः ॥२३२॥

आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मताः ।

विजेतव्यादिषेष्टाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ।

अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः ॥२३३॥

संचारिण्यस्तु धृतिमतिगर्वस्मृतितर्करोमाञ्जाः ।

स च दानधर्ममुद्धर्दयया च समन्वितधनुर्धा स्यात् ॥२३४॥

स च बीरो दानवीरो, धर्मवीरो, युद्धवीरो, दयावीरश्चेति चतुर्विधः । तत्र दानवीरो यथा परशुरामः—

‘त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहानिर्व्याजदानावधिः’ इति ।

अत्र परशुरामस्य त्यागो उल्लाहः स्थायीभावः संप्रदानभूतब्राह्मणैरालम्बनविभावैः सत्स्वाभ्य-
वसायादिभिश्चोद्दीपनविभावैर्विभावितः सर्वस्वत्यागादिभिरनुभावैरनुभावितो हर्षधृत्यादिभिः संचा-
रिभिः पुष्टि नीलो दानवीरता भजते ।

धर्मवीरो यथा युधिष्ठिरः—

‘राज्यं च वसु देहश्च भायां भ्रातृसुताश्च ये ।

यच्च लोके ममावत्तं तद्धर्माय मदायतनम् ॥’

युद्धवीरो यथा भीरामचन्द्रः—

‘ओ लङ्केश्वर, दीयतां जनकजा, रामः स्वयं याचते,

कोऽयं ते मतिविभ्रमः, स्मर नयं, नाथापि किंचिद्भ्रतम् ।

नैवं चेत्स्वरदूषणत्रिशिरसां कण्ठाट्टजा पङ्क्तिः

पत्रां नैप सहिष्यते मम धनुर्ध्याबन्धवन्भूकृतः ॥’

उल्लाह, देवता महेन्द्र और रंग सुवर्ण के सङ्घ होता है । इसमें भीतने योग्य—रावणादि—आलम्बनविभाव होते हैं और उनकी चेष्टा आदि उद्दीपनविभाव होते हैं । युद्ध के सहायक (वनुष आदि यद्वा सैन्य आदि) का अन्वेषणादि इसका अनुभाव है । धैर्य, मति, गर्व, स्मृति, तर्क, रोमाञ्जादि इसके संचारीभाव हैं । दान, धर्म, दया और युद्ध के कारण यह (वीर) चार प्रकार का होता है । १ दानवीर, २ धर्मवीर, ३ दयावीर, ४ युद्धवीर । उनमें से दानवीर जैसे परशुराम—त्याग इति—सातों समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का निष्कारण—बिना किसी दृष्टफल की इच्छा के— दान कर देना जिन परशुराम के ‘त्याग’ (दान) की सीमा है । अनेक—यहाँ त्याग में परशुराम का उल्लाह, स्थायीभाव है । वह (स्थायी) दानपात्र ब्राह्मणरूप आलम्बनविभाव से तथा उनकी स्वस्वगुणपरा-
यणता आदि उद्दीपनविभावों से विभावित होकर और सर्वस्वपरित्याग आदि अनुभावों से अनुभावित होकर एवम् हर्ष वैर्ष आदि संचारीभावों से परिपोषित होकर दानवीररत्न के स्वरूप में परिणत होता है । विभावन आदि व्यापार का लक्षण पहले कह चुके हैं । धर्मवीर जैसे युधिष्ठिर—राज्यं चेति—युधिष्ठिर की उक्ति है—‘राज्य, धन, शरीर, स्त्री, भाई, पुत्र आदि जो कुछ भी मेरे अर्धीन हैं, वह सब धर्म के लिये सदा उपलब्ध हैं ।’

युद्धवीर जैसे भीरामचन्द्रजी—ओ लङ्केश्वर इति—भीरामचन्द्रजी का अज्ञात के द्राप रावण के पास मेजा हुआ कन्धेस है । हे लङ्केश्वर ! जनकमन्दिनी सीता को दे दो । देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे हैं ! यह क्या दुम्हारी बुद्धि पर व्यामोह छाया हुआ है !! जरा नीति का स्मरण करो । अब भी कुछ नहीं बिगड़ है । और यदि सीता नहीं दी, तो याचक रक्षो, खर दूषण और विशिरा के कण्ठवधिरों से आगे यह बाण यदि मेरे वनुष की प्रत्यक्षा पर चढ़ गया तो फिर वह नहीं सहन करेगा । यहाँ ‘लङ्केश्वर’ संनोबन से लड़ा का देरवर्ष और उसमें फैले हुए रावण के कुटुम्ब की याद दिलाई है । तात्पर्ययुक्त है कि यदि कुशल चाहते हो तो सीता दे दो, अन्यथा इन सबके आदि-उप नाशगा । सीता को ‘अनकजा’ कहने का तात्पर्य यह है कि तुम तो तमोगुण-

दयावीरो यथा जीमूतवाहनः—

‘शिखामुखीः स्यन्दत एव रक्तमथापि देहे मम मांसमस्ति ।

तुमि न पश्यामि तवापि नावस्ति भक्षणास्व विरनो गतस्त्वम् ॥’

एष्वपि विभावादयः पूर्वोदाहरणवद्भ्याः । अथ भयानकः—

भयानको भयस्याभिभावः कालाघिदैवतः ।

स्त्रीनीचप्रकृतिः कुण्डो मतस्तत्त्वविशारदः ॥२३५॥

यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदशालम्बनं मतम् ।

वेष्टा धीरतरास्तस्य भवेदुदीपनं पुनः ॥२३६॥

अनुभावोऽत्र वैवर्ण्यगद्गदस्वरभाषणम् ।

प्रलयस्वेदरोमाञ्चकम्पदिकप्रेक्षणादयः ॥२३७॥

प्रधान राजसैन्यरी के राजा महातामस राजसराज हो, और सीता परम सात्विक आधिकार वेदान्तनिष्ठ जनकजी की पुत्री है । अतः तुम्हारा इसका जोड़ एकदम अनमिल है । तू न और शराव के साथ गज्जाचल का क्या मेल ? सिंह के साथ मृगी का क्या संग ? अतः तुम सीता दे दो । ‘राम’ पद यहाँ अर्थात्तरसंकमितवर्ण्य है । ‘स्वयम्’ पद उसका सहायक है । जिसने अकेले ही चौबह हजार वीरों के दल उठा दिये, एकही बाण से जिसने स्त्र, दूषण, विशरा, बाली आदि का विजय कर दिया वही आलौकिक वीर, रघुकुलनन्दन ‘राम’ तुम्हारे दरबाने पर याचना करने आया है । फिर तुमने ‘लङ्केश्वर’ होकर भी यदि उसकी याचना पूरी न की तो तुम्हारा यश कलङ्ग हो जायगा, अतः सीता दे दो । इस चरण में रामचन्द्र याचकों की कोटि में रावण के आगे खड़े खिन्ने हैं । परन्तु उनकी उक्ति से विनयच्छत्र गर्व बड़ा सुन्दर भलकटा है—जो धीरोदात्तत्व का पोषक है । बगले बाण में शिखा दी है, अतः वे रावण के मित्रमण्डल में प्रवीत होते हैं । ‘स्मर नभश्च’ इत्यादि से पटकार और ‘नाच्छेत्वादि’ से डाट बताई है । इससे वे उसके तिर पर गरजते हुए उसके भी ऊँचे प्रवीत होते हैं । वहाँ कवि ने अत्यन्त कोशल से काम लिया है । पूर्वार्ध में रावण को उपदने के बाद उत्तरार्ध में वैवर्ण्य के आगे यदि रामचन्द्र अपनी वीरता का बखान न करें तो अर्थ ही पूरा नहीं होता और अपनी प्रशंसा का अक्षर मुँह से निकलते ही उनका धीरोदात्तनायकत्व कलङ्कित हुआ जाता है । इस कठिन अवसर को कवि ने बड़ी चतुरता से निभाया है । ‘पक्षी नैव लङ्घिष्यते’ कहकर अपनी कुशलता का पूरा परिचय दिया है । बाण जब है और रामचन्द्रजी के ही आधीन है, अतः बाण की प्रशंसा भी उनकी की प्रशंसा है—इसलिये बाणार्थ परिपूर्णा हो गया और उन्होंने अपने बाण की वीरता का वर्णन किया, अपना नहीं, अतः धीरोदात्तत्व भी अनुप्राण बना रहा । इसमें ‘वञ्छित’ शब्द से यह तात्पर्य है कि यह मत समझना कि अब बाण शक्तिहीन हो गया है । अभी इसमें लगा हुआ स्त्र, दूषणादि के गले का लोह खलने भी नहीं पाया है । और यह ‘पक्षी’ (उड़नेवाला) है, फिर ‘मम भवुः’ मेरे धनुष की प्रत्यक्षा पर चढ़कर इसका क्या स्वरूप होगा सो भी समझ लो । इसलिये कुशल इची में है कि सीता दे दो । इत्यादि अनेक भाव बुझिमान् पाठक स्वयं विचार लें ।

दयावीर जैसे जीमूतवाहन—सर्पों की वधशिला पर दयावश शंखचक्र के बलसे बैठे हुए जीमूतवाहन को एकान्त में ले जाके बहुत कुछ आज्ञा नीच-र कर ला लेने पर भी उनके अविहृत सौन्दर्य, आनन्दनिम्न मन और प्रकुल बदन को देखकर चकित हुए गच्छजी एक और हटकर विस्मयमयी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे । तब उन्होंने यह पद्य (नागानन्दनाटक में) कहा है—शिरामुलैरिति—मेरी नाकियों के मुल से अब भी, अधिर वह रहा है । और मेरे देह में मांस भी शेष है । मैं देखता हूँ कि तुम अभी स्त्र भी नहीं हुए हो । फिर हे गच्छ, तुमने मुझे लाना क्यों बन्द कर दिया ? इन उदाहरणों में भी विभाषादि की पूर्ववत् उदाहरण कर लेना ।

नवावक इति—भयानक रक्त का स्थायीभाव भय है । देवता काल, वर्षा कृष्ण और इसके आभवाभाव भी तथा नीचपुरुष आदि होते हैं । जिससे भय उत्पन्न हो वह (सिद्धादि) इसमें ‘आलम्बन’ और उसकी चेष्टा ‘उदीपन’ मानी जाती हैं । विवर्णता, गद्गद भाषण, प्रलय (मूर्च्छा), स्वेद, रोमाञ्च, कम्प और हचर उचर

जुगुप्सावेगसंमोहसंश्रान्तग्लानिदीनताः ।

शङ्कापस्मारसंभ्रान्तिसृष्ट्याद्या व्यभिचारिणः ॥२३८॥

यथा—‘नष्टं बर्षवरे’—इत्यादि ।

अथ बीभत्सः—

जुगुप्सास्यायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः ।

नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृतः ॥ २३९ ॥

दुर्गन्धमांसरुधिरमेदांस्यालम्बनं मतम् ।

तत्रैव कुमिपातायमुद्दीपनमुदाहृतम् ॥ २४० ॥

निष्ठीवनास्पबलननेत्रसंकोचनादयः ।

अनुभावस्तत्र मतास्तथा स्युर्व्यभिचारिणः ॥ २४१ ॥

मोहोऽपस्मार आवेगो व्याविश्व मरणादयः ।

यथा—‘उक्त्योक्त्य कृत्ति प्रथममथ वृथूच्छोयभूयांसि मांसा-
न्यंसस्त्रिकप्रुष्टपिण्डाद्यवयवसुलभान्युग्रपृतीनि जग्ध्वा ।

आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्गः करङ्का-
दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमस्ति ॥’

अथाद्भुतः—

अद्भुतो विस्मयस्यायिभावो गन्धर्वदैवतः ॥ २४२ ॥

पीतवर्णो, वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम् ।

गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २४३ ॥

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चगद्गदस्वरसंभ्रमाः ।

लाकना आदि इसके अनुभाव होते हैं । जुगुप्सा, आवेग, मोह, श्रान्त, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार, सम्भ्रम तथा मृत्यु आदि इसके व्याभिचारीभाव होते हैं । उदाहरण—पूर्वोक्त ‘नष्टं बर्षवरे’ इत्यादि ।

अथ बीभत्स—जुगुप्सेति—बीभत्सरस का स्थायीभाव जुगुप्सा, वर्ण नील और देवता महाकाल हैं दुर्गन्धयुक्त मांस, रुधिर, चर्बी आदि इसके आलम्बन होते हैं और उन्हीं में कीड़े पड़ जाना आदि उद्दीपन होता है । भूकना, मुँह फेर लेना, आँख मीचना आदि इसके अनुभाव होते हैं, एवं मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि और मरण आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं ।

उदाहरण—उक्त्योक्ति—यह वरिष्ठ प्रेत अपने अङ्ग (मोद) में रखले हुए इस मुँह के देह (करङ्ग) की चमकी उधेड़ २ कर पहले तो कन्धे, चूतड़, पीठ, पिंडली आदि अवयवों के मोटे २ सूखे हुए, अतएव सुलभ, दुर्गन्धयुक्त सड़े मांस को खा चुका और उसके खाने पर भी भूल से आर्त (व्याकुल) आँखें काड़े (मांस छूँदने के लिये), दाँव निकाले (हड्डियों में से मांस खींचने के लिये), अब हड्डियों में चिपके और जोड़ों में जुड़े (स्थपुटगत) मांस को भी बिना किसी व्यग्रता के बड़े खाव से चबा रहा है । यहाँ शब्द तथा प्रेत आलम्बन है । दुर्गन्ध आदि उद्दीपन हैं । माचव (‘मालतीमाचव’ के नायक) की जुगुप्सा स्थायीभाव है और उसकी इस उक्ति से अनुमित ग्लानि आदि सञ्चारीभाव हैं । इन सबसे इस पद्य में बीभत्सरस पुष्ट होता है ।

अद्भुत इति—अद्भुतरस का स्थायीभाव विस्मय, देवता गन्धर्व और वर्ण पीत है । अलौकिक वस्तु इसका ‘आलम्बन’ और उसके गुणों का वर्णन ‘उद्दीपन’ होता है । स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गदस्वर,

तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिताः ॥ २४४ ॥

वितर्कावेगसंभ्रान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिणः ।

यथा—‘दो दंडाश्चित्तचन्द्रोत्तरधनुर्दण्डावभ्रजोद्यत-

टंकारध्वनिरार्यबालचरितप्रस्तावनाद्विडम्बः ।

द्राक्ष्यपयस्तकपालसंपुटमिलद्रुमझाण्डभाण्डोदर-

भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाथापि विभ्राम्यति’ ॥

अथ शान्तः—

शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिर्मतः ॥ २४५ ॥

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायाः श्रीनारायणदैवतः ।

अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनिःसारता तु या ॥ २४६ ॥

परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते ।

पुण्याश्रमहरिश्चेतरीर्यरम्यवनादयः ॥ २४७ ॥

महापुरुषसङ्गाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ।

रोमाञ्छाद्याश्चानुभावास्तथा स्युर्ब्यभिचारिणः ॥ २४८ ॥

निर्वेदहर्षस्मरणमतिभूतदयादयः ।

यथा—

‘रथयान्तश्चरतस्तथा धृतजरत्कन्थालवस्थाध्वजैः

सत्रासं च सकौतुकं च सद्यं दृष्टस्य तैर्नागरैः ।

निर्व्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे

निःशङ्कः करटः कदा करपुटोभिला बिलुयिठप्यति ॥’

सम्भ्रम और नेत्रविकास आदि इसके अनुभाव होते हैं । वितर्क, आवेग, भ्रान्ति हर्ष आदि इसके व्यभिचारी होते हैं । उदाहरण—दोर्दण्डेति—जनकपुर में श्रीरामचन्द्रजी के धनुष तोड़ देने पर बहुत देर पीछे तक उस धनुर्मङ्ग के शब्द की गूँज को प्रतिध्वनित होते हुए देखकर विस्मित हुए लक्ष्मण की उक्ति है—अर्ध—भुजदण्ड से उठाये शङ्कर के धनुष के भंग होने से उत्पन्न हुई टंकारध्वनि, जो आर्य (श्रीरामचन्द्रजी) के बालचरित आरम्भ होने का द्विषिडम्ब (डेंदोरा) स्वरूप है, जिसके कारण ब्रह्माण्डरूप पात्र के कपालसम्पुट = दोनों भाग पहले भट से (द्राक्) प्रक्षित होकर अब आपस में मिल रहे हैं और जिसकी पिण्डोद्दीपन प्रचण्डता (ब्रह्माण्ड-सम्पुट के मिल जाने से अधिक अवसरन पाने के कारण) ब्रह्माण्ड के उदर में घूम रही है, यह पोर टंकारध्वनि अब भी नहीं थमती । इस पद्य में लक्ष्मण का विन्मय स्थायीभाव है । टंकारध्वनि आलम्बन है । उसकी अतिदीर्घता आदि उद्दीपन हैं । इस प्रकार महिमा का वर्णन अनुभाव है और इस वर्णन से अनुमित हर्ष आदि व्यभिचारी हैं । इन सबके द्वारा अद्भुतरस प्रकट होता है ।

शान्त इति—शान्तरस का स्थायीभाव शम, आश्रय उत्तमपात्र, वर्ण कुन्दपुष्प तथा चन्द्रमा आदि के समान सुन्दर शुक्ल और खेता भगवान् लक्ष्मीनारायण हैं । अनित्यत्व दुःस्वप्नत्व आदि रूप से सम्पूर्ण संसार की असारता का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप इस रस में ‘आलम्बन’ होता है और अवि आदिकों के पवित्र आश्रम, हरिद्वार आदि पवित्र तीर्थ, रमणीय एकान्तवन तथा महात्माओं का संग आदि ‘उद्दीपन-विभाव’ होते हैं । रोमाञ्छ आदि इसके अनुभाव होते हैं । निर्वेद, हर्ष, स्मरण, मति, प्राप्ति पर दया आदि इसके सञ्चारीभाव होते हैं ।

उदाहरण—स्थान्तरिति—हे भगवन्, यह कौन सा दिन होगा जब कटी गुड़ड़ी का टुकड़ा लपेटे, गल्ली में घूमते हुए तथा किसी मगरमिवाही से भयपूर्वक, किसी से कौतूहलपूर्वक और किसी से दयापूर्वक देख। गया मैं, वास्तविक आत्मज्ञान के असम्भ्रममय ज्ञानन्द से निद्रायमाण (समाधिमान) होऊँगा और निःशङ्क

पुष्टिस्तु महाभारतादौ ब्रह्मणा ।

निरहंकाररूपत्वाद्याबीरादिरेष नो ॥२४६॥

दयाबीरादौ हि नागानन्दादौ जीमूतबाहनादेरन्तरा मलयवत्याद्यनुरागादेरन्ते च विद्याधर-
चक्रवर्तित्वाधामेर्वर्णनादहंकारोपशमो न दृश्यते । शान्तस्तु सर्वाकारेशाहंकारप्रशमैकरूपत्वात् तत्रा-
न्तर्भावमर्हति । अतश्च नागानन्दादेः शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम् । ननु

‘न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागी न च काचिविच्छा ।

रमः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥’

इत्येवंरूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपपतिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्र संख्यादी-
नामभावात्कथं रमन्त्वमित्युच्यते—

युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः ।

रसतामेति तदस्मिन्संख्यादिः स्थितिश्च न विरुद्धा ॥२४७॥

यश्चास्मिन्सुखाभावोऽयुक्तस्तस्य वैषयिकसुखपरत्वात् विरोधः ।

उक्तं हि—

‘यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशो कलाम् ॥’

‘सर्वाकारमहंकाररहितत्वं ब्रजन्ति चेत् ।

अत्रान्तर्भावमर्हन्ति दयाबीराद्यस्तथा ॥’

आदिशान्ताद्दर्शनादानबीरादेवताविषयरतिप्रभृतयः । तत्र देवताविषया रतिर्यथा—

‘कदा बाराणस्यामिह सुरधुनीरोधसि बसनं

बसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम् ।

कौआ मेरे हाथ पर रखी मिट्टा को विश्वासपूर्वक लायेगा । इस रस की पुष्टि महाभारत आदि में देखना ।
इस पद्य में यदि ‘निःशङ्क’ पाठ हो तो इसकी रचना रसानुगुण हो जाय । शकार और ककार के पूर्व आये
अनेक लक्षणों से भुनिकद्वय आ गया है, जो शान्तरस के प्रतिकूल है ।

निरहङ्कारति—इस दयाबीर नहीं कह सकते, क्योंकि बीरता में देह आदि का अभिमान अवश्य रहता है
और शान्त में अहङ्कार का गन्ध भी नहीं होता, अतः किसी भी बीर में शान्त का अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।
दयाबीरादौ इति—नागानन्दनाटक में दयाबीर जीमूतबाहन के हृदय में उस समय भी मलयवती का प्रेम विद्यमान
रहता है और अन्त में विद्याधरों के साक्षात्प्राप्ति की प्राप्ति देखी जाती है, अतः उनका देहाभिमान शान्त नहीं
कहा जा सकता । शान्त यही होता है जिसका देहाभिमान एकदम निर्मल हो चुका हो, अतः शान्तरस का
भी यही अन्तर्भाव नहीं हो सकता । इसलिये नागानन्दादि को शान्तरसप्रधान कहना अपास्त (खण्डित) हुआ ।

प्र३७—न चरेति—‘‘जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न राग, द्वेष हो और न कोई
दुःख, दुःख हो, उसे बुद्धिमान शान्तरस कहते हैं ।’’ इनके अनुसार तो परमात्मस्वरूप युक्तदशा में ही यथार्थ
शान्तरस हो सकता है । परन्तु उस समय तुम्हारे इन सच्चाई आदिकों का होना सम्भव नहीं । फिर तुम कान्यादि
में विमान, अनुमान, सञ्ज्ञा आदि के द्वारा शान्तरस का निष्पत्ति कैसे मानते हो ? (उत्तर) युक्तेति—युक्त,
निरुक्त और युक्त-निरुक्त दशा में अवस्थित ‘शम’ स्वीरी ही शान्तरस के स्वरूप में परिणत होता है । मोक्षदशा
का ‘शम’ नहीं, अतः एक शम में सञ्ज्ञा आदि भावों का स्थिति विरुद्ध नहीं है । रूपादि विषयों से मन को
हटा के बिना ध्यान में एकाग्र हुए योगियों को एक कहते हैं । जिन्हें अस्मिमादि सिद्धियों योगबल से प्राप्त हैं और
समाधि भावना करने ही सब जिज्ञासि रन्ध्रों का ज्ञान जिसके अन्तःकरण में प्राप्त होने लगता है उसे
वियुक्त कहते हैं । और जिसको यश नष्ट सिद्धि प्राप्त है कि उनके चतुरादि बाधा इन्द्रियगण, महत्त्व एवं
उद्भूतस्वरूप आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणों को अपेक्षा न करके सब अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार कर सकते हैं,
वह योगी ‘युक्त-वियुक्त’ कहाता है ।

यत्नेति—शान्तदशा में सुख का आभाव जो कहा है उसका यह तात्पर्य है कि उस समय विषयजन्य

अये गौरीनाथ, त्रिपुरहर, रांभो. त्रिनयन,
प्रसीदेति क्रोरामिभिषमिष नेध्यामि विषसाध् ॥

अथ मुनीन्द्रसंमतो बत्सलः—

स्फुटं चमत्कारितया बत्सलं च रसं विदुः ।

स्थायी बत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम् ॥२५१॥

उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशीर्यदयादयः ।

आलिंगनांगसंस्पर्शशिरश्चुम्बनमीचक्षुषम् ॥२५२॥

पुलकानन्दबाष्पाद्या अनुभाषाः प्रकीर्तिताः ।

संचारिणोऽनिष्टशङ्काहर्षगर्वादयो मताः ॥२५३॥

पद्मगर्भच्छर्विर्वर्णो दैवतं लोकमातरः ।

यथा— 'यदाह धात्र्या प्रथमोदितं बभौ ययौ तवीयामवलम्ब्य चांगुलिम् ।

अभूच्च नम्रः प्रणिपातरिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥'

एतेषां च रसानां परस्परविरोधमाह—

आद्यः करुणबीभत्सरौद्रवीरभयानकैः ॥२५४॥

भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक् ।

करुणो हास्यशृंगारसाम्यामपि तादृशः ॥२५५॥

रौद्रस्तु हास्यशृंगारभयानकसैरपि ।

भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः ॥२५६॥

शृंगारवीररौद्रास्वहास्यशान्तैर्भयानकः ।

सुल नहीं होता । यह बात नहीं है कि उस समय किसी प्रकार का सुल होता ही नहीं । यही कहा है—बभौ—संसार में जो कामादि विषयजन्य सुल हैं और जो स्वर्गीय महासुल हैं वे सब मिलकर भी सुखाक्षय (शान्ति) से उत्पन्न सुल के सोलहवें अंश के बराबर नहीं हो सकते । इससे यह स्पष्ट है कि शमावस्था में सुल अवश्य होता है । सर्वेति—दयावीर आदि यदि सब प्रकारके अहङ्कार से शून्य हो जायें तो इस शान्तरस में अन्तर्भूत हो सकते हैं : यहाँ 'आदि' पद से धर्मवीर, दानवीर, देवताविषयक रति आदि का ग्रहण है ।

देः उविषयक रति का उदाहरण जैसे—कदेवादि—हे भगवन्, वे दिन कम आयाँगे जब मैं काशी में शङ्गाक किनारे निवास करता हुआ, 'ओपीन पहिनें, हाथ जोड़कर अञ्जलि सिर से लगाये हुए 'हे गौरीनाथ, हे विपुलान्तक, हे शम्भो, हे त्रिनेत्र, हे भगवन् ! प्रवन्न होइये', इस प्रकार कहता हुआ अनेक दिनों को एक क्षण की तरह सुलभमन होकर विताऊँगा ।

वासक्य रस—स्फुटमिति—प्रचट चमत्कारक होने के कारण कोई २ बत्सलरस भी मानते हैं । इसमें वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि इसका आलम्बन और उसकी चेष्टा तथा विद्या, श्रुता, दया आदि उद्दीपन विभाव होते हैं । आलिंगन, अङ्गस्पर्श, सिर चूमना, देखना, रोमाञ्च, आनन्दाभु आदि इसके अनुभाव होते हैं । अनिष्ट की आशङ्का, हर्ष, गर्व आदि सञ्चारी होते हैं । इसका वर्ण कमलगर्भ के समान और त्राही आदिक मातार्य इसकी अविद्यात्री देवियां हैं । उदाहरण—कदाचेति—बहू बालक रघु, चार्ल के कहे हुए वचनों को तुरन्त कह देता था । उसकी उँगली पकड़कर चलता था । और प्रशाम करने को कहते ही नम्र हो जाता था । इससे पिता (महाराज हिलीय) के आनन्द को परिवर्धित करता था ।

इन रसों का परस्पर विरोध बताने हैं । ज्ञाप्य इति—शृङ्गाररस करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रसों के साथ विरुद्ध होता है । हास्यरस, भयानक और करुण के साथ विरोध रखता है । हास्य और शृङ्गार के साथ करुण, हास्य शृङ्गार और भयानक के साथ रौद्ररस, भयानक और शान्त के साथ वीररस, शृङ्गार, वीर,

शान्तस्तु वीरभृंगारौद्रहास्यमयानकैः ॥२५७॥

भृंगारेण तु वीमत्स इत्याख्याता विरोधिता ।

आद्यः शृङ्गारः । एषां च समावेशप्रकारा वक्ष्यन्ते ।

कुतोऽपि कारणात्कापि स्थिरतामुपयन्ति ॥२५८॥

उन्मादादिर्न तु स्थायी न पात्रे स्वैर्यथेति च ।

यथा विक्रमोर्वरायां चतुर्थेऽङ्के पुरुरवस उन्मादः ।

रसभावी तदामासी भावस्य प्रशमोदयौ ॥२५९॥

सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः ।

रसनधर्मयोगित्वाद्भाषाविष्यपि रसत्वमुपचारादित्यभिप्रायः । भाषाव्य उच्यन्ते—

सञ्चारिणः प्रचानानि देवादिविषया रतिः ॥२६०॥

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ।

‘न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः । परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः ॥’

इत्युक्तदिशा परमालोचनया परमभिन्नान्तिस्थानेन रसेन रहैव वर्तमाना अपि राजानुगत-
विवाहप्रवृत्तभृत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो, देवमुनिगुरुनृपादिविषया च
रतिरुद्बुद्धमात्रा, विभाषादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमानारच स्थायिनो भावा भावराज्य-
वाच्याः । तत्र व्यभिचारी यथा—‘एवंवादिनि देवर्षी-’ इत्यादि । अजाबहिर्या ।

देवविषया रतिर्यथा मुकुन्दमालावाम्—

‘दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक, प्रकामम् ।

रौद्र, हास्य और शान्त के साथ मयानकरच, वीर शृङ्गार, रौद्र, हास्य, भवानक के साथ शान्तरच और शृङ्गार
के साथ वीमत्सरच विरोध रखता है । इन विरोधी रसों के साथ २ रहने का भी प्रकार आगे कहेंगे । कुतोऽपीति—
किसी कारण से किसी पात्रविशेष में कुछ देर के लिये स्थिरता को प्राप्त होने पर भी उन्माद आदि सञ्चारीभाव
स्थावी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे किसी पात्र में आद्यन्त स्थिर नहीं हुआ करते । जैसे विक्रमोर्वशी के चौथे अङ्क
में उर्वशी के अतारूप हो जाने पर पुरुरवा का उन्माद बहुत दूर तक स्थिर रहा है, परन्तु आद्यन्त प्रणय में पुरुरवा
उन्मादी नहीं दिखाये हैं, अतः वहाँ उन्माद को स्थायी न समझना ।

रस, भाव रसामाव, भावामाव, भावप्रशम, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता ये सब आस्वादित
होने के कारण रस कहाते हैं । भावार्थिक में भी आस्वादनरूप रसनधर्म का सम्बन्ध होने के कारण ‘रस’ पद का
लक्षणा से प्रयोग होता है, यह तात्पर्य है ।

मात्राधिकों का स्वरूप बताते हैं सञ्चारिण इति—प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि सञ्चारी तथा देवता
गुरु आदि के विषय में अनुसारा एवं सामग्री के अभाव से रसरच को अप्राप्त उद्बुद्धमात्र रति हास आदिक स्थायी
ये सब ‘भाव’ कहाते हैं—न भावेति—‘भाव के बिना रस नहीं और रस के बिना भाव भी नहीं होते । इन रस
और भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है’ यद्यपि इस कथन के अनुसार यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया
जाय तो भावों की स्थिति परम विश्रान्तिपाम प्रधानरस के साथ ही प्रतीत होगी, तथापि जैसे मन्वी आदि के विवाह
में राधा प्रधान होने पर भी दुलह के पीछे २ चलता है इसी प्रकार कहीं २ सञ्चारीभाव भी रस की अपेक्षा आपा-
ततः प्रधान प्रतीत हो उसे उस पद या काव्य को ‘भावप्रधान’ कहते हैं और उस प्रकार के व्यभिचारी को
‘भाव’ कहते हैं ।

इसी प्रकार देवता, मुनि, गुरु और नृपादि विषयक रति (अनुसारा) भी प्रधानतया प्रतीत होने पर
‘भाव’ कहाती है और ‘उद्बुद्धमात्र’ अर्थात् विभाषादि सामग्री के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रसरूप
को अप्राप्त हास, क्रीडादि भी ‘भाव’ ही कहाते हैं । सञ्चारी का उदाहरण—पूर्वोक्त ‘एवंवादिनि’ इत्यादि ।
इसमें ‘अबहिर्या’ प्रधान है । देवताविषयक रति का उदाहरण—मुकुन्दमाला में—दिवि चेति—‘मैं जाहे

अथकीरिकाद्वारविन्दौ चरन्ती ते मरुतेऽपि चिन्तयामि ॥'

मुनिविषया रतिर्वचा—

'विलोकनेनैव सचामुना मुने, कृतः कृतार्थोऽस्मि निर्वर्हिताहसा ।

तथापि शुभपुराहं गरीयसीगिरोऽथवा श्रेयसि केन कृष्यते ॥'

राजविषया रतिर्वचा मम—

'त्वद्वाकिराविनिर्बतपूषीपटलापङ्क्तिनाम् । न धरो शिरसा गङ्गां भूरिभारमिवा हरः ॥'

एषमन्यत् । उद्बुद्धमात्रः स्वायिभावो यथा—

'हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तार्थैर्बन्धोपधारम्भ इषाम्भुराशिः ।

यमामुखे विन्मफलाधरोष्ठे ज्यापारयामास विलोचनानि ॥'

अत्र पार्वतीविषया भगवतो रतिः ।

ननुकं प्रपानकरसद्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इति तत्र संचारिणः पार्थक्याभावात्कथं प्राधान्येनाभिव्यक्तिरित्युच्यते—

यथा अतिस्त्वद्वादेरेकीभावे प्रपानके ॥ २६१ ॥

उद्रेकः कस्यचित्कापि तथा संचारिणो रसे ।

अथ रसाभासभावाभासौ—

अनौचित्यप्रवृत्तत्वं आभासो रसभावयोः ॥ २६२ ॥

अनौचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्वे सत्येकदेशयोगित्वोपलक्षणपरं बोध्यम् । तत्र बालन्युत्पत्तये एकदेशतो द्रश्यते—

स्वर्ग में रहूँ, चाहे पृथ्वी पर और चाहे नरक ही में रहूँ, परन्तु हे नरकान्तक ! मुझमें, शरद्वृद्ध के कमलों का तिरस्कार करनेवाले (उनसे भी उसमें) तुम्हारे चरणों का, मरण के समय भी, स्मरण करता रहूँ ।

मुनिविषयक रति जैसे—विभोक्तेवेति—आसजी के प्रति मुनिधिर की उक्ति है । हे मुने, यद्यपि पाप दूर करनेवाले आपके इस दर्शन ने ही मुझे कृतार्थ कर दिया है, तथापि मैं आपकी गौरवयुक्त बाणी भी झुनना चाहता हूँ, अथवा कस्याप्य से किसको वृत्ति होती है । राजविषयक रति जैसे—त्वद्वाजीति—हे राजन्, आपके घोड़ों की पंक्ति से उठी हुई धूलि के कारण पङ्कयुक्त गङ्गा को बहुत मार के डर के मारे शिवजी सिर पर नहीं रखते । मतलब यह है कि आपके तैनिक घोड़े इतने हैं कि उनकी टापो से उठी धूलि ने गङ्गा को कीचड़ बना दिया है, जिससे गङ्गा का मार बहुत अधिक हो गया है, अतएव उसे शिवजी सिर पर नहीं रख सकते ।

उद्बुद्धमात्र स्थायी का उदाहरण—हरस्तु इति—हिमालय में कामदेव के भावा फैलाने के बाद पूजा के लिये आई हुई वसन्तपुष्पालङ्कृत पार्वती को देखकर बन्धोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी का धैर्य कुछ विचलित हो गया और वह विम्बकल के समान अचरोक्ष से युक्त पार्वती के मुख पर अपनी भाव भरी दृष्टि बालने लगे । इसमें पार्वतीविषयक शङ्कर की रति प्रतीत होती है ।

अभिवि—प्रश्न—यहसे यह कहा है कि प्रपानकर की तरह शृङ्गारादिरस में विभावदिकों का मिलकर एक आस्वाद होता है । फिर जब सञ्चारीभाव पृथक् रहता ही नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति कैसे हो सकेगी ? उत्तर—कथेति—जैसे प्रपानकर में मिर्च लाडि आदि का एकोकरण (मेल) होने पर भी कभी कभी किसी किसी (मिर्च आदि) की अधिकता हो जाती है, सञ्चारी की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत होती है ।

अनौचित्येति—रस और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हों तो उन्हें यथाक्रम रसाभास और भावाभास कहते हैं । अनौचित्येति—'अनौचित्य' पद की यहाँ एकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना अर्थात् यह पद यहाँ लक्षणा से 'एकदेशसम्बन्ध' का बोधक है । जहाँ भरत आदि से प्रणीत रस, भावादि के लक्ष्य पूर्णरूप से सङ्गत न हों, किन्तु विभावदिक सामग्री की पूर्णता के कारण कुछ एक अंश से ही सम्बन्ध रखते हों, वहाँ रस, भाव का 'अनौचित्य' जानना ।

उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतयां च ।

बहुनायकविषयायां रतौ वधानुभयनिष्ठायाम् ॥ २६३ ॥

प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते ।

मृद्गारेऽनौचित्यं रौद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥ २६४ ॥

शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वाद्यालम्बने हास्ये ।

ब्रह्मवचाव्युत्साहेऽधमपात्रगते तथा वीरे ॥ २६५ ॥

उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र ।

तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम—

‘स्वामी मुग्धतरो, वनं घनमिव, बालाहमेकाकिनी,
छोलीमाधुर्यगुते तमालमलिनच्छाया तमःसंततिः ।

तन्मे सुन्दर ! मुञ्च कृप्य, सहसा वर्त्तेति गोप्या गिरः

भुत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥’

बहुनायकनिष्ठत्वे यथा—

‘कान्तास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये येषां कृते सुतनु पाण्डुरस्य कपोलः ।’

अनुभयनिष्ठत्वे यथा—मालतीमाधवे नन्दनस्य मालत्याम् ।

‘पञ्चादुभयनिष्ठत्वेऽपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्’ इति श्रीमल्लोचनकाराः । तत्रोदाहरणं

यथा—रत्नावल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंस्पर्शनात्प्राग्बत्सराजे रतिः ।

प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा—हृयप्रीववचे हृयप्रीवस्य जलक्रीडावर्णने ।

अधमपात्रगतत्वे यथा—

बालबोध के लिये अनौचित्य का कुछ अंश दिखाते हैं—उपनायकेति—नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनुराग हो तो वहाँ ‘अनौचित्य’ जानना । एवम् गुरुश्री आदि में नायिका अनेक पुरुषों में यथा दोनों में से किसी एक में ही (दोनों में नहीं) किंवा प्रतिनायक अर्थात् नायक के शत्रु में या नीचपात्र में यदि किसी की रति (अनुराग) वर्धित हो तो वहाँ शृङ्गाररस में अनौचित्य के कारण ‘शृङ्गाराभाव’ अवस्था ‘रत्नावली’ जानना । इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर कोप हो तो रौद्ररस में अनौचित्य होता है । एवं नीच पुरुष में स्थित होने पर शान्त में, गुरु आदि आलम्बन हो तो हास्य में ब्राह्मणवच आदि कुकर्मों में उत्साह होने पर अधम नीचपात्रस्य उत्साह होने पर वीररस में और उत्तम नीचपात्र में शान्त में अनौचित्य होता है । इसी प्रकार और भी जानना ।

रति के उपनायकनिष्ठ होने में अपना बनाया उदाहरण देते हैं—स्वामी—मेरा स्वामी नितांत मृदु है, यह वन सघन है, मैं बाला हूँ, और अकेली हूँ एवम् आबन्त के समान काला काला अन्धकार पृथ्वी की ढाँके हैं । इसलिये है सुन्दर कृप्य, मृदु से मेरा रास्ता छोड़ो, यह गोपी की बान सुनकर उसका आलिङ्गन कर काम कला में लीन हरि आपकी रक्षा करें ।

बहुनायकनिष्ठ रति का उदाहरण—कान्ता इति—हे सुतनु, मेरी समझ में तो वे ही पुरुष ताना मना में सुन्दर हैं जिनके लिये यह दुन्दारे कपोल विरह से पाण्डुवर्ण हुए हैं । अनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे मालती माधव में नन्दन का मालती में अनुराग ।

पद्यादिति—“जहाँ आगे चलकर रति उभयनिष्ठ हो जाय, परन्तु पहले एक ही में हो वहाँ भी जबतक रति एकनिष्ठ है तबतक रत्नावली ही है” यह ध्वन्यालोकलीचन के कर्ता श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य का मत है । इसका उदाहरण जैसे ‘रत्नावली’ में परस्पर वर्णन के अनन्तर सागरिका का बखराव में पहले प्रेम । प्रतिनायकनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे ‘हृयप्रीववच’ में हृयप्रीव की जलक्रीडा वर्णन के अन्तर पर । नीचपात्रनिष्ठ रति का

‘जघनस्थलनद्रपत्रबल्ली गिरिमल्लीकुसुमानि कापि भिल्ली ।
अवचित्य गिरो पुरो निबध्ना स्वकषानुत्कषयत्स्वकार भर्त्रा ॥’
तिर्यग्गतस्त्वे यथा—

‘मल्लीभितल्लीषु वनान्तरेषु बल्लयन्तरे बल्लभमाह्वयन्ती ।
बल्लवद्विपल्लवीकलनादमङ्गीसंगीतमङ्गीकुहते स्म शृङ्गी ॥’
आदिशब्दात्तापसादयः । रौद्रभासो यथा—

‘रक्तोत्फुल्लविशाललोलनयनः कम्पोत्तराङ्गो मुहु-
युक्त्वा कर्णमपेतभीर्भुतधनुर्बाणो हरेः परयतः ।
आध्मातः कटुकोफिभिः स्वमसकृद्दधिक्रमं कीर्तय-
न्न्सास्कोटपटुर्युधिष्ठिरमसौ हन्तुं प्रविष्टोऽर्जुनः ॥’
भयानकाभासो यथा—

‘अशक्नुवन्सोढुमंभीरलोचनः सहस्ररमेरिव यन्म्य दर्शनम् ।
प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरं निनाय विभ्यश्चिसानि कौशिकः ॥’
स्त्रीनीचविषयमेव हि भयं रसप्रकृतिः । एवमन्यत्र ।

भावाभासो लज्जादिके तु वेश्यादिविषये स्यात् ॥२६६॥

स्पष्टम् ।

भावस्य शान्तावुदये सन्धिभिन्नितयोः क्रमात् ।

भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता मता ॥२६७॥

उदाहरण जैते—जबवेति—जघनस्थल पर लताओं से पत्तों की बाँधे हुए कोई भील की स्त्री कुटन के फूल चुन-
कर, पहाड़ में पति के आगे बैठे हुई, उससे अपने केशों को अलंकृत करा रही थी ।

तिर्यग्योगिगत रति में शृङ्गारामास का उदाहरण—मल्लीवि—चमेली अथवा कुटन से रमणीय बनो के
भील लताओं के ऊपर अपने प्रियतम को आश्रित करती हुई किसी अमरी ने रमणीय वीणा के
समान मधुर स्वर से गाना (गूँजना) प्रारम्भ किया । कारिका के ‘तिर्यगादि’ शब्द में ‘आदि’ पद से तापसादि-
भिन्न रति का ग्रहण है ।

रौद्रभास का उदाहरण—रक्तेवि—जिसके उभरे हुए विशाल और चञ्चलनेत्र क्रोध के मारे लाल हो
जाये हैं, जिसका सिर बारबार कोप से कम्पित हो उठता है, युधिष्ठिर के कटुवचनों द्वारा अपनी तथा अपने गायत्रीव
(धनुष) की निम्बा सुनकर भड़का हुआ (आध्मात) वह अर्जुन, धनुष बाण लिये हुए अनेकवार के अपने
शत्रुविक्रमों का कीर्तन करता हुआ, कर्ण को छोड़कर, भीष्मपक्ष के देखते देखते ताल ठोंकता हुआ युधिष्ठिर के
मारने की भयंका । अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई मेरे गायत्रीव की निम्बा करेगा उसे मार डालूँगा । एक
बार युधिष्ठिर ने कर्ण से रख में परास्त होकर अर्जुन की और उसके गायत्रीव की निम्बा करना प्रारम्भ किया ।
उससे अर्जुन भयंकर उठे और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई । उसी समय का वर्णन इस पद्य में किया है ।
यहाँ रौद्रभास है । क्योंकि वितुल्यव बड़े भारी युधिष्ठिर पर अर्जुन का क्रोध करना अनुचित है ।

भयानकाभास का उदाहरण—अशक्नुवन्मिति—सूर्य के समान प्रदीप्त रावण के दर्शन करने में असमर्थ,
अधीरनयन कौशिक (इन्द्र अथवा उल्लू) सुमेरु की गुफा के भीतर छिपकर डरने डरते दिन बिताता था । जैसे
उल्लू सूर्य से डर कर गुफाओं में छिपता है उसी प्रकार इन्द्र रावण से डरकर सुमेरु पर छिपता था । यहाँ इन्द्र
और उल्लू का साम्य स्पष्ट है । ‘कौशिक’ शब्द श्लेष है । इसमें भयानकाभास है, क्योंकि उत्तमपात्र (इन्द्र)
में भय दिलाया है । स्त्री, नीच आदि में ही भयानकरस की पुष्टि होती है ।

भावाभास इति—वेश्या आदि में यदि लज्जा आदि रीतें तो भावाभास होता है ।

भावस्थिति—किसी भाव की शान्ति, उदय, सन्धि अथवा अभिव्यक्ति होने से वयाकम भावशान्ति, भावोदय,
भावसन्धि और भावशबलता कहाती है ।

क्रमेण यथा—

‘सुतनु जहिहि कोपं, परस पावानतं मां, न जलु तव कदाचित्कोप एवंबिचोऽभूत् ।
इति निगदति नाभे तिर्यगामीक्षिताक्ष्वा नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किञ्चित् ॥’

अत्र बाष्पमोचनेनेर्ष्याक्ष्यसंचारिभावस्य शमः ।

‘चरणपतनप्रत्याख्यानान्तरसादपराङ्मुख्ये निश्चुतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते ।
ब्रजति रमणे निरवस्योच्चैः स्तनस्थितहस्तया नयनसलिलच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेशिता ॥’

अत्र विपादस्योदयः ।

‘नयनयुगासेचनकं मानसवृक्ष्यापि दुष्प्रापम् ।

रूपमिदं मदिराक्ष्वा मद्वति हृदयं दुनोति च मे ॥’

अत्र हर्षविषादयोः सन्धिः ।

‘काकार्यं, शरालक्ष्मणः क च कुलं, भूयोऽपि हरयेत सा,

दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।

किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियाः, स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,

चेतः स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥’

अत्र वितर्कौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यवृत्तिचिन्तानां शबलता ॥

इति साहित्यदर्पणे रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः ।

क्रम से उदाहरण देते हैं । सुतनु इति—हे सुतनु, कोष छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे पैरों पर प्रणत हूँ, ऐसा कोप तो दुर्घट कभी नहीं हुआ था । स्वामी के इस प्रकार कहने पर, कुल मीलित तिरछे नयनों से युक्त उस भामिनी ने क्रोध तो बहुत बहाये पर बोली कुल नहीं । अथेति—इस पद्य में क्रोध छोड़ने से ईर्ष्याभाव की शान्ति दिखायी है, अतः यह भावशान्ति का उदाहरण है ।

चरणपतन—चरणपतन (पड़ना) का भी तिरस्कार करने से प्रसन्नता के विषय में निराश तथा ‘हे प्रच्छन्न भूतार्चर’ इस शब्द को (नायिका के मुख से) सुनकर कष्ट मियतम को लौटा जाते देख, छाती पर हाथ रखकर उस कामिनी ने गहरी सोंव ली और आँसुभरी दृष्टि सखियों की ओर डाली । यहाँ विषाद का उदय है ।

वक्ष्येति—जैनों को तृप्त करनेवाला और मन को भी दुर्लभ, (शरीर की तो बात ही क्या) यह इस मस्त नेत्रवाली तक्ष्णी का सुन्दर रूप मेरे हृदय को आनन्दित भी करता है और दुःखी भी करता है । अति-रमणीय होने से आनन्दित करता है और अति दुर्लभ होने से दुःखी करता है । यहाँ हर्ष और विषाद इन दोनों भावों की सन्धि है ।

केति—अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चले जाने पर विरहोत्कण्ठित राजा पुरुषरा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का इस पद्य में यथाक्रम वर्णन है । अर्थ—१ कहीं तो वह निषिद्ध आचरण (विरहातुराग) और कहीं मेरा निर्मल चन्द्रवंश ! २ क्या फिर भी कभी वह खिल पड़ेगी ? ३ ओः ! यह क्या ? मैंने तो कामादि दोषों के बचनेवाले शास्त्र पढ़े हैं । ४ ओहो, क्रोध में भी अतिकमनीय वह उसका मुख ! ५ भला, मेरे इस आचरण से निष्कलम्य तथा हरएक बात को परखनेवाले विद्वान् लोग क्या कहेंगे ? ६ हाय ! वह तो अब स्वप्न में भी दुर्लभ है । ७ हे चित्त, धीरज धर, न जाने कौन कबमायी उसके अचरामृत का पान करेगा । इस पद्य में पहले वाक्य से वितर्क, दूसरे से उत्कण्ठता, तीसरे से मति, चौथे से स्मरण, पाँचवें से शङ्का, छठे से दैन्य, सातवें से शैर्ष्य और आठवें से चिन्ता प्रतीत होती है, अतः अनेक उच्चार्य भावों के मिश्रण होने से यह पद्य भावशबलता का उदाहरण है ।

इति विमलायां तृतीयः परिच्छेदः ।

चतुर्थः परिच्छेदः ।

अथ काव्यभेदमाह—

काव्यं ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यं चेति द्विधा मतम् । तत्र—

वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम् ॥१॥

वाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यंग्यार्थे ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम् ।

मेदो ध्वनेरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ ।

अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥२॥

तत्राविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः । लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्यमविवक्षितं वाधित-
स्वरूपम् । विवक्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः । अत एवात्र वाच्यं विवक्षितम् । अन्यपरं व्यंग्यनिष्ठम् ।
अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यंग्यार्थस्य प्रकाशकः । यथा प्रदीपो घटस्य । अभिधामूलस्य
बहुविषयतया परचाभिर्देशः । अविवक्षितवाच्यस्य भेदावाह—

अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽप्यन्तं तिरस्कृते ।

अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिर्द्वैध्व्यमृच्छति ॥३॥

अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिरर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविधः । यत्र

अथ चतुर्थः परिच्छेदः ।

मुरलाध्वनिपरिमोहितलोकः लीलाहृतसुरमुनिजःशोकः ।

तरणिमुतातदनीपबिलासी हरतु हरतु दुरितं ब्रजवासी ॥ १ ॥

काव्य का लक्ष्य आदि कह चुके । अब काव्य के भेद बताते हैं—काव्यमिति—काव्य दो प्रकार के होते हैं । एक ध्वनि, दूसरे सुखीभूत व्यंग्य । 'ध्वनि' पद में जब अविः चार्थक प्रत्यय मानते हैं तो 'ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः' यह उत्तम काव्य का वाचक होता है और करणप्रधान मानने पर 'ध्वन्यतेऽन्येति ध्वनिः' व्यञ्जनाद्यकि का बोधक होता है एवं भावप्रधान मानने पर ध्वनं ध्वनिः रसादि की प्रतीति का और कर्मप्रधान ध्वन्यते इति ध्वनिः—रसादि व्यंग्य का वाचक होता है ।

वाच्येति—जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक हो उसे 'ध्वनि' कहते हैं । यह उत्तम काव्य है । यहाँ 'ध्वनि' पद अधिकरण प्रधान है ।

मेदो इति—'ध्वनि' के भी दो भेद होते हैं । एक लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरी अभिधामूलक ध्वनि । इनमें से पहले का 'अविवक्षितवाच्य' और दूसरी को 'विवक्षितान्यपरवाच्य' भी कहते हैं । लक्षणामूलक होने के कारण ही इसमें वाच्य अर्थ 'अविवक्षित' अर्थात् वाधित रहता है, क्योंकि लक्षणा मुख्य अर्थ (वाच्य) के वाच में ही होती है, यह पहले कहा गया है ।

'विवक्षितान्यपरवाच्य' ध्वनि अभिधामूलक है, अतएव उसमें वाच्य (अभिधेय) अर्थ विवक्षित होता है । यदि अभिधेय अर्थ विवक्षित न रहे तो वह ध्वनि अभिधामूलक हो ही न सके । परन्तु विवक्षित होने पर भी यहाँ अभिधेय अर्थ 'अन्यपरक' अर्थात् व्यञ्ज्य अर्थ को प्रधानतया द्योतन करने में व्यापृत रहता है । अतएव इसे 'विवक्षितान्यपरवाच्य' कहते हैं । अब हीति—इस ध्वनि में वाच्य अर्थ अपने स्वरूप का प्रकाश करता हुआ ही व्यञ्जन अर्थ का प्रकाश करता है । नवेति—जैसे बीपक अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही घटादि का प्रकाशक होता है । अभिधामूलक ध्वनि का विषय बहुत है, जबः उसका पीछे उल्लेख किया और लक्षणामूलक का छोड़ा विषय है, अतः सुखीकराहम्यात् से इसे पहले कहा है ।

अविवक्षितवाच्यध्वनि के भेद कहते हैं—अर्थान्तरमिति—अविवक्षितवाच्यध्वनि भी दो प्रकार का है । पहला वाच्य के अर्थान्तर में संक्रमित होने पर 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' और दूसरा वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत

स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः स्वविशेषरूपेऽर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूपार्थान्तर-संक्रमितत्वाद्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वम् । यथा—

‘कदली कदली करमः करमः करिराजकरः करिराजकरः ।

अथनत्रितयेऽपि विभक्तिं तुलामिदमूचुर्गं न चमूकदृशः ॥’

अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्यमिथा सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिता जाड्या-दिगुणविशिष्टकदल्यादिरूपमर्थं बोधयन्ति । जाड्याद्यतिशयश्च व्यङ्ग्यः ।

यत्र पुनः स्वार्थं सर्वथा परित्यजन्नर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्यात्यन्ततिरस्कृतत्वादत्यन्त-तिरस्कृतवाच्यत्वम् ।

यथा—‘निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ।’

अत्रान्धशब्दो मुख्यार्थे बाधितेऽप्रकाशरूपमर्थं बोधयति । अप्रकाशातिशयश्च व्यङ्ग्यः ।
अन्धत्वमप्रकाशत्वयोः सामान्यविशेषभावाभावाभ्यामर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वम् ।

होने पर ‘अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’ । अत्रेति—जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ प्रकरण में स्वयं अनुपयुज्यमान (बाधित) होने के कारण अपने विशेष स्वरूप अर्थान्तर में परिवर्तित होता है उसे ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ कहते हैं । यह अन्वयसंज्ञा है । उदाहरण—कदलीति—कदली कदली ही है और करम करम ही है, (हाथ की छोटी उँगली से पहुँचे तक इंगली के बाहरी भाग को करम कहते हैं) हाथी की सूँड़ भी हाथी की सूँड़ ही है । वस्तुतः इनमें से कोई भी नपमा देने योग्य नहीं है । मृगनयनी सीता के ये दोनों उक्त (जंघायें) तीनों लोकों में अपना साहचर्य नहीं रखती । प्रमत्तराघव नाटक में स्वयंवर के समय यह रावण की उक्ति है । अत्रेति—यहाँ दूसरी बार आये हुए ‘कदली’ आदि पद यदि मुख्य अर्थ का ही बोधन करें तब तो पुनरुक्त दोष छा जाय, अतः वे मुख्यार्थ में बाधित होकर जाड्यगुणविशिष्ट कदली आदि का बोधन करते हैं, अतः अर्थान्तर में संक्रमित हैं । कदली, करम कदली है इत्यादि अर्थ होता है । यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है । वाच्य आदि शब्दों की अधिकता व्यङ्ग्य है । यही लक्षणा का प्रयोजन है ।

सामर्थ्य—किसी के विशेष गुण को सूचन करने के लिए एक शब्द को दो बार बोलने की चाल है । जैसे किसी ने कहा कि ‘कौआ कौआ ही है’ और ‘कोकिल कोकिल ही है’ । यहाँ दूसरी बार जो शब्द बोला गया है उसमें यदि कुछ विशेषता न माँगे तो पुनरुक्त दोष हो जाय । दूसरे अनुपपत्तिविशेषता का अपलाप करना पड़े । उक्त वाक्यों में दूसरी बार बोले हुए उन्हीं पदों से साफ विशेषता प्रतीत होती है, अतः इस प्रकार के उदा-हरणों में यह प्रक्रिया मानी जाती है कि दूसरे बार आए हुए ‘कौआ’ ‘कोकिल’ आदि पदों के मुख्य अर्थ का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है । यदि दूसरी बार बोले हुए कोकिल पद का भी वही अर्थ हो, जो पहले का है, तो दुबारा बोलना ही व्यर्थ है । उसका प्रकृत में कोई उपयोग नहीं, अतः ‘कौआ कौआ ही है’ यहाँ दूसरे ‘कौआ’ पद का ‘कदुरदलपतिशायीपदुल्लसिष्ठ’ (कांड कांड की कड़वी आवाज से कान फोड़नेवाला) यह अर्थ लक्ष्य है और ‘कोकिल कोकिल ही है’ यहाँ दूसरे कोकिल पद का ‘कलकाकलीकोमललसिष्ठ’ (मधुर मधुर कुहक से कानों और मन को तृप्त करनेवाला) यह अर्थ लक्ष्य है । ये दोनों अर्थ मुख्यार्थ के ही विशेष स्वरूप हैं । मुख्य अर्थ से अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, अतः यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है । यदि वह कह दें कि ‘कौआ कड़वा बोखला है’ तो इस वाक्य से कोप में उतनी निकृष्टता नहीं प्रतीत होती जितनी यह कहने से होती है कि ‘कौआ कौआ ही है’ । ‘और कोकिल भीठा बोखला है’ इस वाक्य में भी वह उत्कृष्टता का बोधन नहीं है जो ‘कोकिल कोकिल ही है’ इस कथन में । इसी उत्कृष्टता और निकृष्टता का अतिशय जताने के लिये यहाँ लक्षणा का आश्रय लिया गया है । यही यहाँ व्यंग्य प्रयोजन है । इसी प्रकार अन्वय भी जानना ।

यत्र पुनः—जहाँ शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर अर्थान्तर में परिवर्तित होता है यहाँ वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण ‘अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’ ध्वनि होती है । जैसे—निःश्वासेति—श्विवा इतसीवाग्धसुवातइतसमवदः—यह इस पद का पूर्णार्थ है । निःश्वास से अन्धे (मलिन) दर्पण (आइने) के समान चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता । अत्रेति—‘अन्ध’ शब्द का अर्थ है लोचनहीन और लोचनों से

‘अम धम्मिअ बीसत्थो सो मुखो अज्ज मारिओ देण्ण ।

गोलाण्हकच्छकुडङ्गवासिणा हरिअसीहेण्ण ॥’

अत्र ‘अम धार्मिक—’ इत्यतो भ्रमणस्य विधिः प्रकृतेऽनुपबुध्यमानतया भ्रमणनिषेधे पर्यवस्यतीति विपरीतलक्षणाशङ्का न कार्या । यत्र चालु विधिनियेधावुत्पत्त्यमानायेव निषेधविध्योः पर्यवस्यतस्तत्रैव तदवसरः । यत्र पुनः प्रकरणादिपर्यालोचनेन विधिनियेधयोर्निषेधविधी अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव । तदुक्तम्—

हीन (वियुक्त) वही कहा जा सकता है जिसके या तो पहले लोचन रहे हो या कम से कम उसमें लोचनों की योग्यता हो । जैसे मनुष्य, पशु आदि अन्धे कहे जाते हैं । परन्तु शीशे (दर्पण) के न तो कभी लोचन थे और न उसमें उनकी योग्यता है, अतः उसे लोचनहीन या अन्धा कहना नहीं बनता, इसलिये वहाँ ‘अन्ध’ पद का मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण उससे लक्षणा द्वारा ‘अप्रकाश’ रूप अर्थ बोधित होता है । जैसे अन्धे आदमी के नेत्रों पर किसी वस्तु की छाया नहीं पड़ती अथवा जैसे उसे कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होती इसी प्रकार शीशे में भी किसी का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ने पर उसे ‘अन्धा’ कहा जाता है । यह भी प्रयोजनवती लक्षणा है । यहाँ अप्रकाशत्व का आधिक्य व्यक्त है । वही लक्षणा का प्रयोजन है ।

अन्धचेति—यद् ध्वनि ‘अर्थान्तरसक्रामितवाच्य’ नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ ‘अन्धत्व’ और अप्रकाशत्व में व्याप्यव्यापकभाव न होने से इसमें सामान्यविशेषभाव नहीं है । ‘अर्थान्तरसक्रामितवाच्य’ ध्वनि वही होती है जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सामान्य-विशेष भाव हो । मुख्यार्थ व्यापक है और लक्ष्य अप्र उल्ला व्याप्य होता हो ।

अभिधामूलक ध्वनि से उक्त लक्ष्यामूलक अर्थान्तरितस्कृतवाच्यध्वनि का भेद दिखाने के लिये सन्दिग्ध उदाहरण देन है—अम इति—‘अम धार्मिक विरक्तः स शुभकोऽयं मारितस्तेन । गोदावरीकच्छकुडङ्गवासिना हसमिहेण ॥’ अर्थ हे भगतजी, अब तुम बेलटके घूमा करो । उस कुत्ते को, जो तुम्हें तंग किया करता था, आज गोदावरी नदी के किनारे उस कुञ्ज में रहनेवाले मस्त सिंह ने मार डाला । यहाँ अभिधामूलक ध्वनि है । किसी कुलटा के संकेतकुञ्ज में कोई भगतजी फूल तोड़ने जाने लगे । इन्हें देख उसने अपना कुत्ता इनके पीछे डुलकारा । परन्तु ये उस कुत्ते के मुँहसे रहने पर भी ‘हट्टट’ ‘पुच पुच’ करते हुए गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए ठीक उसी कुञ्ज तक पहुँच ही तो गये । इस पर वह बहुत तंग हुई और बुरे दिन इनके सामने होकर उक्त पद्य कहने लगी । इस पद्य में ‘बेलटके घूमो’ इस वाक्य से आपाततः भ्रमण का विधान प्रतीत होता है, परन्तु इस प्रकरण के जानने के बाद और पद्य के सब वाक्यों की पर्यालोचना के अनन्तर वह उलट जाता है, क्योंकि यहाँ वह प्रतीत होता है कि कल तो वह कुत्ता ही था जिससे तुम इतने तंग हुए थे, परन्तु आज उसी कुञ्ज में मस्त सिंह बैठा है, जो देखते ही आपका निषेध लगा जेगा । अतः अब उस रास्ते की ओर जॉल उठाकर भी न देखना । वह भी न समझना कि दो एक दिन में सिंह कहीं चला जायगा । वह वहीं का—बहिक उसी कुञ्ज का—‘जिवासी’ है । इसलिये अब आप उबर ठाकें ही नहीं । यह भाव प्रकरण का पर्यालोचन करने पर प्रतीत होता है और वाच्य अर्थ की विधि व्यङ्ग्य अर्थ में आकर निषेध में परिणत हो जाती है ।

इस पद्य में विपरीत लक्ष्यामूलक अर्थान्तरितस्कृतवाच्यध्वनि का संदेह दिखाने के उसका निराकरण करते हैं—अथेति—यहाँ भ्रमण की विधि प्रकृत में अनुपयुक्त होने के कारण निषेध में परिणत होती है, इसलिये यहाँ भी ‘वपकुलं बहु’ इत्यादि की तरह विपरीत लक्षणा है, वह मत समझना, क्योंकि विपरीतलक्षणा वही होती है जहाँ विधि अथवा निषेध बोलने के साथ ही तुरन्त विपरीत होकर निषेध बड़ा विधिकरण में परिणत हो जाय । जैसे जहाँ पूर्ण सरो वरं कुल्लः स्वाप्ति मानवाः (बाह, क्या भरा हुआ तालाब है, जहाँ आदमी लोट लोट कर नहा रहे हैं) यहाँ ‘लोटकर नहाना’ सुनते ही ‘पूर्ण’ शब्द अर्थात् अर्थ में परिणत हो जाता है । पूर्णत्व की विधि पूर्णत्व के निषेध में परिणत हो जाती है । अथवा किसी ने कहा कि यदि वस्यतामसों से प्रेम है तो ईश्वर का भजन कभी न करना । वस्यतामसों से भला प्रेम किसे होगा ! अतः इस वाक्य में भजन का निषेध, विधिकरण (ईश्वरभजन) में परिणत हो जाता है । वरं कुल्लि—परन्तु जहाँ विधि या निषेधप्रकरणादि का

‘क्वचिद् बाध्यतया स्याति, क्वचित्स्थानस्य बाधनम् ।

पूर्वत्र लक्षणीयं स्वादुत्तरत्रामिधैव तु ॥’

अत्राद्ये मुख्यार्थस्यान्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु तिरोभावः । अत एवात्राज्ञहस्त्यार्था लक्षणा । द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्तं तिरस्कृतत्वाज्ज्ञहस्त्यार्था ।

विषक्षितार्थमिधेयोऽपि द्विभेदः प्रथमं मतः ।

असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यंग्यो लक्ष्यक्रमस्तथा ॥ ४ ॥

विषक्षितान्यपरवाच्योऽपि ध्वनिरसंलक्ष्यक्रमव्यंग्यः संलक्ष्यक्रमव्यंग्यश्चेति द्विविधः ।

तत्राद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते ।

एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वात्संख्येयस्तस्य नैव यत् ॥ ५ ॥

उक्तस्वरूपो भावादिरसंलक्ष्यक्रमव्यंग्यः । अत्र व्यंग्यप्रतीतिर्विभावादिप्रतीतिकारणकत्वाक्रमोऽवश्यमस्ति, किंतूपलपत्रशतान्यतिभेदबल्लापवान्न संलक्ष्यते । एषु रसादिषु च एकस्यापि भेदस्यानन्तत्वात्संख्यातुमशक्यत्वादसंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनिर्नाम कान्यमेकभेदमेवोक्तम् । तथाहि—एकस्यैव

पर्यालोचन करने के अनन्तर विपरीत अर्थ में परिणत हों (जैसे ‘भम धम्मिअ’ में) वहाँ अभिधामूलक ध्वनि ही मानी जाती है, लक्षणा नहीं ।

उक्त बात में प्रमाण देते हैं—तदुक्तमिति—क्वचिदिति—कहीं ‘बाध्य’ अर्थात् विपरीत अर्थ में पर्यवसान होकर पीछे ‘स्याति’ अर्थात् अन्यपक्षान होता है और कहीं ‘स्यात्’ अर्थात् बाध्यार्थ में अन्वित पदार्थों का ‘बाध’ (विपरीत अर्थ में पर्यवसान) होता है । पहले पक्ष में ‘लक्षणा’ अर्थात् लक्ष्यामूलक ध्वनि होती है और दूसरे में ‘अभिधा’ अर्थात् अभिधामूलक ध्वनि होती है ।

सत्यर्थ यह है कि जहाँ मुख्य अर्थ का अन्यथ या तात्पर्य बाधित होता है वही लक्षणा हो सकती है, अन्यत्र नहीं, अतः जिन वाक्यों में पदार्थों का सम्बन्ध अनुपपन्न होता है वही लक्षणा और लक्ष्यामूलक उक्त ध्वनि होती है । और जहाँ पदों के मुख्य अर्थ का अन्यथ हो जाने के अनन्तर किसी कारण से बाध की प्रतीति होती है वहाँ लक्षणा ही नहीं हो सकती—फिर लक्ष्यामूलक ध्वनि वहाँ कहाँ से आयेगी ? अतः ऐसे स्थलों—अत्र बार्हिक इत्यादिकों—में अभिधामूलक ध्वनि ही जानना ।

अत्राद्ये इति—यहाँ पहले (अर्थान्तरसंकमितवाच्य) में तो मुख्य अर्थ का अपने विशेषरूप अर्थान्तर में संक्रमण अर्थात् प्रवेशमान होता है, तिरोधान नहीं होता, अतएव यहाँ अज्ञहस्त्यार्था लक्षणा होती है । और दूसरे (‘अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य’) में मुख्य अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत होता है, अतः वहाँ ‘अज्ञहस्त्यार्था’ लक्षणा होती है ।

अभिधामूलक ध्वनि का निरूपण करते हैं । विषक्षितेति—‘विषक्षितान्यपरवाच्य’ ध्वनि भी प्रथम से प्रकार का होता है—एक असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य (जिसमें व्यङ्ग्य अर्थ का क्रम लक्षित न हो सके) और दूसरा लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ।

उत्तेति—इनमें से पहले (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) के उदाहरण रस, भाव आदिक हैं । इन सबको एक ही मान लिया गया है, क्योंकि अनन्त होने के कारण इनमें से किसी एक के भी भेदों का पूरा पूरा परिगणन नहीं किया जा सकता । उक्तेति—जिनका लक्ष्य पहले कह आये हैं वे भाव आदि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होते हैं । इन रस, भाव आदिकों की प्रतीति, विभावगति-ज्ञान-पूर्वक ही होती है, अतः कार्य कारण के पौर्वापर्य का क्रम तो अवश्य रहता है, परन्तु वह अति शीघ्र हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता । जैसे ली कमल के पत्तों को नीचे ऊपर रखकर घुमें से छेदें तो एकदम घुमें सबके पार हुई प्रतीत होगी । यद्यपि घुमें ने क्रम से ही, एक एक करके, सब पत्तों में छेद किया है, परन्तु शीघ्रता के कारण प्रत्येक की क्रिया दृश्य पश्यक प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार वहाँ भी जानना ।

एषु रसादिषु—इन पूर्वोक्त निर्वेद आदि भावों और रसादिकों में से एक के भेद भी अनन्त होने के कारण मिथे नहीं जा सकते, अतः असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का एक ही भेद मान लिया गया है । असंख्यैक्य

अलंकाररूपो यथा—‘दुर्गालक्षितविग्रहः’ इत्यादि।

अत्र प्राकरणिकस्योभानामहादेवीवल्लभभानुदेवनामनृपतेर्वर्णने द्वितीयाद्यसूचितमप्राकरणिकस्य पार्वतीवल्लभस्य वर्णनमसंभृद्धं वा प्रसाङ्गिणीद्वितीयरभानुदेवभोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते। तत्र ‘उभावल्लभ उभावल्लभ इव’ इत्युपमालंकारो व्यङ्ग्यः। यथा वा—

‘अमितः समितः प्राप्तिरुक्तवैर्षेय प्रभो। अहितः सहितः सायुधशोभिरसतामसि॥’

अत्रामित इत्यादावपिशब्दाभावाद्गिरोबाभासो व्यङ्ग्यः। व्यङ्ग्यस्यालंकार्यत्वेऽपि ब्राह्मणभ्रमण-न्यायादर्लकारत्वमुपचर्यते।

वस्तु बालंकुतिर्वापि द्विचार्थः संभवो स्वतः॥७॥

कवेः प्रौढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य चेति षट्।

वदमित्यैर्व्यज्यमानस्तु वस्त्वलंकाररूपकः॥८॥

अथेशकस्युद्भवो व्यंग्यो याति द्वादशभेदताम्।

स्वतः संभवी, औचित्याद् बाहिरपि संभाव्यमानः। प्रौढोक्त्या सिद्धः, न त्वौचित्येन। तत्र क्रमेण यथा—

बादलो को देलकर जैसे-तैसे रात काटना ही चाहते हो तो टहर जाओ। परन्तु पीछे ‘सत्वर’ और ‘पञ्चोदर’ पदों की शक्ति से यह अर्थ व्यक्त होता है कि परदारगमन का नियम करनेवाले शास्त्रों की तो यहाँ कुछ चलती नहीं है। यदि उपभोग के योग्य हो और उन्नत स्तनों को देलकर रुकना चाहते हो तो दक जाओ। प्राकृत का ‘सत्वर’ शब्द शास्त्र और मिलत दोनो में दिलाष्ट है।

शब्दशक्ति से अलङ्काररूप व्यङ्ग्य जैसे—‘दुर्गालक्षित’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य। अत्रेति—यहाँ उमानामक रानी के पति राजा भानुदेव का वर्णन प्रकृत है, परन्तु ‘दुर्ग’ आदि शब्दों से पार्वती शङ्कर भी प्रतीत होते हैं। यह अप्रकृत अर्थ असम्भ्रान्त न हो जाय, इसलिये इन दोनो (राजा और शिव) का उपमानोपमेय भाव कल्पित किया जाता है, अतः यहाँ ‘उभावल्लभ (राजा) उभावल्लभ (शिव) के सहश हैं’ यह उपमालङ्कार व्यंग्य है। दूसरा उदाहरण—अमित इति—‘अमित्’ अर्थात् युद्ध से अमित अर्थात् अपरिमितशक्तियुक्त और अपने प्राप्त किये हुए उत्कर्षों से लोगों को हर्ष देनेवाले हे प्रभो (राजन्), आप अन्धे यश से सहित (युक्त) और असज्जन पुरुषों को अहित हैं। यहाँ विरोध का वाचक ‘अपि’ शब्द न होने के कारण ‘अमितः’ ‘समितः’ और ‘अहितः’ ‘सहितः’ में विरोधाभास अलङ्कार व्यंग्य है। यद्यपि अलंकार वह होता है जो किसी को भूषित करे। उपमा आदि रसको भूषित करते हैं। परन्तु व्यंग्य अलङ्कार स्वयं भूषित होते हैं। किसी अन्य को भूषित नहीं करते। क्योंकि व्यंग्य अर्थ सबसे प्रधान माना जाता है। तथापि ‘ब्राह्मणभ्रमण’ न्याय से व्यंग्यदशा में भी ‘अलङ्कार’ पद्य का प्रयोग होता है। जैसे यदि कोई ब्राह्मण, जैन वापु (भ्रमणक) हो जाय तो वह ब्राह्मण नहीं रहता, परन्तु पहली दशा के अनुसार उस ‘ब्राह्मणोऽयं भ्रमणकः’ कह देते हैं। इसी प्रकार व्यंग्य होने पर भी उपमादिकों में अन्वय दृष्ट अलंकार पद्य का प्रयोग जानना। एक अवस्था में देखे हुए धर्म का दूसरी अवस्था में शीघ्र प्रयोग करने पर ‘ब्राह्मणभ्रमणक’ न्याय का अवसर होता है।

अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं—वस्तु चेति—पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो षट्, पदादि वस्तु स्वरूप और कुछ उपमा आदि अलङ्कारस्वरूप। इन दोनों में कुछ स्वतःसम्भवी होते हैं—जो काव्य के अतिरिक्त बाहर (लोक में) भी देखे जा सकते हैं—जैसे षट् पदादिक। और कुछ कवि की प्रौढोक्ति (उक्ति-प्रागल्भ्य) से ही कल्पित होते हैं, बाहर नहीं देखे जा सकते—जैसे कौचों को सफ़ेद करनेवाली चम्पिका। लोक में किसी ने ऐसे चम्पिका नहीं देखी जिससे काला चीज सफ़ेद हो जाय, परन्तु काव्यों में ऐसा वर्णन बहुत मिलता है—यथा—‘कुलं कैवल्यसङ्घा कुलस्य कुलं गिरि कान्ता आय’ इत्यादि। एवं कुछ नाटकादिक में कविकल्पित पदार्थों की प्रौढोक्ति से कल्पित होते हैं, अतः इस प्रकार पदार्थों के द्वादश भेद होते हैं। इन छहों से जो अर्थ व्यङ्ग्य होता है वह भी कहीं वस्तुरूप होता है और कहीं अलङ्काररूप। इसलिये अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य के बारह भेद होते हैं। इस विषय पर विशेष विचार आगे चलकर—दशमकारिका के अन्त में—करेंगे।

‘दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि, क्षणमिहाप्यस्मदगृहे दास्यसि
प्रायेणास्य शिशोः पिता न बिरसाः कौपीरपः पास्यति ।
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं
नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नक्षत्रमन्थयः ॥’

अनेन स्वतः संभविना वस्तुमात्रेणैतत्प्रतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजनसत्प्रतापिगोपनरूपं
प्रस्तुमात्रं व्यज्यते ।

‘दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । तस्यामेव रघोः पावक्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥’

अनेन स्वतः संभविना वस्तुना रबितेजसो रघुप्रतापोऽधिक इति व्यतिरेकालंकारो व्यज्यते ।

‘आपतन्तममुं दूराद्रीकृतपराक्रमः । बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव केसरी ॥’

अत्रोपमालंकारेण स्वतःसंभविना व्यञ्जकार्थेन बलदेवः क्षणेनैव वेणुदारीणः क्षयं कल्पित इति
स्तु व्यज्यते ।

‘गाढकान्तदशनक्षतव्यथासंकटादरिवधूजनस्य यः ।

ओष्ठविद्रुमदलान्यमोचयन्निर्देशान्युधि रुषा निजाधरम् ॥’

अत्र स्वतः संभविना विरोधालंकारेणाधरो निर्दष्टः शत्रवो व्यापादिताश्चेति समुच्चालंकारो
व्यस्यः ।

‘सज्जेह सुरहिमासो य दाव अप्येह जुम्भइजलकलमुदे ।

क्रम से उदाहरण देते हैं— दृष्टिमिति—हे पड़ोसिन, ज़रा इधर हमारे घर की ओर भी नज़र रखना ।
इस लल्ला के थाप शायद कुएँ का बे-स्वाद पानी नहीं पियेंगे । मैं कलवी के बारे में कहेली ही यहाँ से ‘तमाला-
कुल’ (आबनूस के पेड़ों से ढके) छोट पर जाती हूँ । पुरानी नलों की निषिद्ध ग्रन्थियाँ देह में खरोंट (क्षत)
करें तो करें । (पर जाऊँगी अवश्य !) । अनेनेति—यहाँ सब पदार्थ स्वतःसम्भवी (लोकप्रसिद्ध) हैं । उनसे
कहनेवाली के शरीर में आनी परपक्ष के उपभोग से उत्पन्न होनेवाले नलक्षतादि का गोपन (वस्तु) व्यक्त होता
है । यह भविष्यत् रति की गोपना है ।

दिशिति—दक्षिण दिशा में जाने से (दक्षिणावन होने पर) धूप का भी तेज मग्द हो जाता है ।
परन्तु उनी दिशा में पावक्य देहा के राक्षा लोमों से रघु का प्रताप नहीं रुका गया । यह रघु के दिग्विजय का
वर्णन है । अनेनेति—सूर्य के तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर है, वह व्यतिरेक अलङ्कार यहाँ स्वतः सम्भवी
वस्तु से प्रकाशित होता है ।

आपतन्तमिति—उस वेणुदारी को दूर से अपनी ओर झपटता देख, बलभद्र ने भी समूलकर पराक्रम
के साथ, उसे ऐसे देखा जैसे मत मतङ्ग (हाथी) को केसरी देखे । अनेनेति—यहाँ गजेन्द्र और शूरेन्द्र की
उपमा (अलंकार) से यह वस्तुरूप अर्थ व्यक्त होता है कि सिंह के समान बलभद्र, क्षण भर में वेणुदारी का
विदारण डालेंगे । यहाँ व्यञ्जक अर्थ (उपमा अलंकार) स्वतःसम्भवी है ।

स्वतःसम्भवी अलंकार से व्यञ्ज्य अलंकार का उदाहरण देते हैं—अनेनेति—रघु में क्रोध से झोंठ
चबाते हुए जिस राजा ने शत्रुनारियों के ओष्ठरूप विद्रुमदल (भूंगे के टुकड़े) को पति के प्रगाढ़ घन्तक्षत की
व्याध के छुका दिया । अनेनेति—इस पद्य में “यो आपने ही झोंठ चबा रहा है वह दूसरे के झोंठ का दुःख कैसे
दूर करेगा” यह स्वतःसम्भवी विरोधालंकार है । उससे ‘इधर झोंठ चबाते ओर उधर मारे गये’ यह समुच्चया-
लङ्कार व्यस्य है ।

वस्तुतः यह उदाहरण असंगत है । वाच्य अर्थ से अर्थ की प्रतीति का प्रकरब चल रहा है । उस
उदाहरण इसी प्रकार के हैं । इस प्रकरब के अन्त में स्वयं विवरणावली ने लिखा है कि एवं वाच्यार्थस्य व्यञ्ज-
कत्वे उदाहरणम् । लक्ष्यार्थ और व्यर्थार्थ की व्यञ्जकता के उदाहरण इसके आगे दिलाये हैं । अतः यहाँ भी
वाच्य अलंकार से अर्थ अलंकार की प्रतीति का उदाहरण देना चाहिये था, परन्तु प्रकृत पद्य में ‘अपि’ शब्द न
होने से ‘अमितः समितः’ के समान विरोध अलंकार व्यस्य है, वाच्य नहीं । यदि ‘निर्देशान्युधि’ के स्थान में
‘निर्देशानपि’ पाठ कर दिया जाय तो वह ठीक उदाहरण हो जायगा ।

कविप्रौढोक्ति-सिद्ध वस्तु से अर्थ वस्तु का उदाहरण—अनेनेति इति—“अनेनेति सुरहिमासो न दाव

अहिणवसहस्रारमुखे खावपल्लवपत्तले अणङ्गस्स सरे ॥

अत्र वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी, युवतयो लक्ष्यम्, पुष्पाणि शरा इति कविप्रौढोक्तिसिद्धं वस्तु प्रकाशीभयन्मदनविजृम्भणरूपं वस्तु व्यनक्ति ।

‘रजनीषु विसलधानोः करजालेन प्रकाशितं वीर ।

धवलयति भुवनमण्डलमखिलं तव कीर्तिसंततिः सततम् ॥’

अत्र कविप्रौढोक्तिमिद्वेन वस्तुना कीर्तिसंततरेचन्द्रकजजालादधिककालप्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालंकारो व्यंग्यः ।

‘दशाननकिरीटेभ्यस्तत्ताम्रं राक्षसत्रियः । मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्यामभुविन्दवः ॥’

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेनापहृत्यलंकारेण अविष्यद्राक्षसभ्रीविनाशरूपं वस्तु व्यन्यते ।

‘धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं

हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः ।

वर्णयति युवतिजनलक्ष्यमुत्तमम् । अभिनवसहस्रारमुखान्नवपल्लवपत्राणामङ्गस्य शरात् ॥’ युवति-समूहः है लक्ष्य जिनका ऐसे मुखों (अग्रभागों) से युक्त, नवीन पल्लवरूप पत्र (पंख) वाले नये नये आभ्रपुष्प (बीर) आदि, कामदेव के बाणों को वसन्त मास, केवल तैयार ही नहीं करता, बल्कि कामदेव का अप्रिय भी कर रहा है । अत्रेति इसमें वसन्त बाण बनानेवाला है, कामदेव बोझा है, युवतियाँ लक्ष्य हैं और फूल बाण हैं, यह वस्तु कवि की प्रौढोक्ति से ही सिद्ध है । लोक में कामदेव, न कोई अनुधारी बोझा बीसता है और न उसके चलते हुए बाण, अतः यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु है । इससे कामोदीपन कालरूप वस्तु व्यञ्जित होती है ।

प्रश्न—जब वसन्त में शरकारव काम में धनुर्धारिण युवतियों में लक्ष्यत्व और पुष्पों में बाणत्व का आरोप किया गया है तब यह स्पष्ट ही रूपक अलंकार हो गया । फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्यञ्जना के उदाहरण में कैसे रक्ता ?

उत्तर—मूल पद्य में शरकार, धनुर्धारी आदि पदों का उल्लेख नहीं है । ‘सुरभिनासः शरात् सम्प्रवृत्तिः अलङ्कारश्च वर्णयति’ इतना ही वर्णन है, जो कि वस्तुरूप ही है, अलंकार रूप नहीं । रूपक अलंकार व्यञ्जना के द्वारा यहाँ प्रतीत होता है, जिते विश्वनाथजी ने वृत्ति में ‘वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी’ इत्यादि लिखा है । इसी अङ्ग अलंकार के द्वारा यहाँ मदनविजृम्भण रूप वस्तु व्यक्त होती है । उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है । यद्यपि इसे कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यंग्य अलंकार के उदाहरण में रखना चाहिये, परन्तु यहाँ चरम व्यंग्य वस्तुरूप ही है । वही प्रधान है, अतः उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण जानना । विश्वनाथजी ने जिस ढंग से उपपादन किया है, वह असंगत है । ‘वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी’ इत्यादिक वर्णन शैली से अलंकार ही प्रतीत होता है, वस्तु नहीं ।

कविप्रौढ वस्तु से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण—रजनीष्विति—हे बीर, केवल रात्रि में ही चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित होनेवाले भुवनमण्डल को अब आपकी कीर्ति दिन रात शुभ कर रही है । अत्रेति—यहाँ कविप्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु (कीर्तिकर्तृक प्रकाशन से) “कीर्ति, चन्द्रमा की अपेक्षा, अधिक समय प्रकाश करती है”—यह व्यतिरेकालंकार व्यंग्य है ।

कविप्रौढ अलंकार से व्यंग्य वस्तु का उदाहरण—दशाननेति—उस समय रावण के मुकुटमणियों का वहाने राज्ञों की लक्ष्मी के आँखें पृथ्वी पर गिरे । श्रीरामचन्द्र के जन्म के समय रावण के मुकुट से कुछ मणियाँ भूमि पर गिर पड़ीं । मुकुट से मणियों का गिरना बड़ा असंगत समझा जाता है, अतएव महाकवि कालिदास ने यह कहा है कि वे मणियाँ नहीं गिरी, किन्तु राज्ञों की लक्ष्मी के आँखें गिरे । राजसलक्ष्मी आगे चलकर नष्ट होगी, अतः यह रो रही है ।

अत्रेति—यहाँ मणि के रूप को छिपाकर आँख का स्वरूप बिलाने से अपहृति अलंकार बना है । उससे राजसलक्ष्मी का भावी विनाश (वस्तुरूप) सूचित होता है । राजसलक्ष्मी के आँखें कविकल्पित हैं, स्वतः सम्भवी नहीं ।

कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण देते हैं—धम्मिल्ले इति—हे तैलंगदेश के निलक, (राजान्); आपकी अकेली कीर्तिराशि इन्द्रजगती की सत्तानाओं के अनेक भूषणों के रूप में परिणत हो

एकोऽपि त्रिकलिङ्गभूमितिलक त्वत्कीर्तिराशिर्ययौ
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीषामधुवां विभ्रहे ॥'

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकालंकारेण भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानामुपकारं करोषीति विभावना-
र्त्तकारो व्यज्यते ।

शिक्षरिणि क्व नु नाम कियचिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः ।

सुमुखि, येन तवाधरपाटलं दशति विम्बफलं शुक्रावकः ॥'

अत्रानेन कविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाधरः पुण्यातिशयलभ्य
इति वस्तु प्रतीयते ।

गई । मुखे हुए केशों में मल्लिका के पुष्प बनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार के रूप में परिखात हुई
और कुचयुगल में खान्दवप्रलम्ब के स्वरूप में प्रकट हुई । अनेकि—यहाँ कीर्ति में हताहिक का आरोप करने
से रूपकालंकार होता है । यह कविप्रौढोक्ति सिद्ध है । उससे 'मुख धृष्टी पर रहते हुए भी स्वर्गनिवासियों का
उपकार करते हो' यह 'विभावना' अलंकार व्यंग्य है ।

वस्तुतः न यहाँ केवल रूपक अलंकार व्यञ्जक है और न विभावना अलंकार व्यंग्य ही है । वास्तव में
यहाँ 'रूपक' 'विरोध' और 'विशेष' इन तीन अलंकारों का एकाभ्यानुपवेशरूप 'संकर' अलंकार है । रूपक तो
शुद्ध ही है । 'एकोऽपि नानामण्डनतां ययौ' इस अंश में एकत्व और अनेकत्व (नानात्व) रूप संख्याओं का
विरोध है और 'अपि' शब्द उसका वाचक है । इसी प्रकार धम्मिल्ल, हस्त, कण्ठ और पयोधर इन अनेक
स्थानों में एक ही कीर्ति के रहने से 'एकं वाऽनेकगोचरम्' यह विशेष अलंकार निष्पन्न होता है । इन
तीनों अलंकारों के आश्रय (शब्द और अर्थ) यहाँ पृथक् २ व्यवस्थित नहीं हैं, प्रत्युत अभिन्न हैं, अतः यह
एकाभ्यानुपवेशरूप संकर अलंकार हुआ ।

हेतु के बिना कार्य की उत्पत्ति होने पर 'विभावना' अलंकार होता है, परन्तु प्रकृत पद्य में उसकी कोई
संगति नहीं बैठती । यहाँ कार्य और कारण—दोनों ही—विद्यमान हैं, कीर्ति कारण है और मल्लिका आदि कार्य
हैं । यदि यह कहा जाय कि कारणरूप राजा पृथ्वी पर है और उसका कार्य (नवमल्लिका आदि) स्वर्ग में प्रकट
हुआ है तो यह कार्य-कारण की भिन्नदेशता हुई । इसे आप 'असंगति' अलंकार कह सकते हैं । 'विभावना'
तो तब होती है जब हेतु हो ही नहीं । जब आप राजा की स्पष्टरूप से 'भूमिष्ठोऽपि' कह रहे हैं तब फिर कारण का
अभाव कैसे हुआ ?

इसके अतिरिक्त देवाङ्गनाओं के भूषण का कारण साक्षात् राजा नहीं है, अपितु उसकी कीर्ति है । कीर्ति ही
नवमल्लिका आदि के रूप में परिखात हुई है, स्वयं राजा नहीं । कीर्ति का दिगन्तगामित्व और लोकान्तरगमन
काव्यमार्ग में सर्वसंमत है । इस दृष्टा में कार्य-कारण की भिन्नदेशता भी नहीं कही जा सकती । इस प्रकार न तो
यहाँ कारण का अभाव ही है, न कार्य-कारण की भिन्नदेशता ही है और न इस भिन्नदेशता से 'विभावना'
अलंकार की निष्पत्ति ही संभव है, अतः 'भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानामुपकारं करोषीति विभावना' अलंकारो व्यज्यते' यह
विरचनायजी की व्याख्या सर्वथा असंगत है ।

यदि यह कहा जाय कि कीर्ति धम्मिल्ल में मल्लिका कुसुम बनी, हाथ में कम्हार, कण्ठ में मुकाहार और
पयोधरों में खन्दलौप बनी, इस प्रकार एक ही कीर्ति के अनेककृतों में परिखात होने का कोई कारण निर्दिष्ट नहीं
है, अतः यह 'विभावना' अलंकार है, तो भी असंगत है । जब एक ही मुखर्ष के अनेक भूषण बन सकते हैं तो
एक कीर्ति के अनेक आभरण बनने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

काव्यप्रकाशकार ने इस विषय में जो उदाहरण दिया है वह बहुत अच्छा है—

"आ ठेरं च हसन्ती कङ्कभञ्जकुसुमवदविभ्रवेसा । दारोहं सुखममकलमन्विविष जगत्त सा बाष्पी ॥

या स्वस्तिमिह हसन्ती कविकवनाम्बुहवदविभ्रवेसा । द्यौषति सुखममकलमन्विविष जगत्त सा बाष्पी ॥

अजोष्येक्षया, चमत्कारैककारकं वयं वयं जगत् जगत्तासवस्था विभिन्नोते इति प्वतिरेकः ।"

कविनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से सिद्ध वस्तु के द्वारा व्यंग्य वस्तु का उदाहरण—छिन्नकीर्ति—है
सुमुखि, इस तोते के बच्चे ने किस पर्वत पर कितने दिनों तक क्या तप किया है—जो यह तुम्हारे ओंठ के सट्टा
साल विम्बफल (कुन्दरू) का स्वाद तो रहा है ? अनेकि—यहाँ यह वक्ता, कविकल्पितपात्र है । इसकी प्रौढोक्ति

‘सुभगे कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मयनाशुगेः । वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासीद्वियोगिनाम् ॥’
 अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसंख्यत्वप्राप्त्या निखिलवियोगिमरणेन
 वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्विमुक्त्य वियोगिनः भित्तेत्युत्प्रेक्षालंकारो व्यज्यते ।
 ‘मल्लिकामकुले चण्डि, भाति राक्षन्मधुव्रतः । प्रयाणे पञ्चबाणस्य राज्ञामापूरयन्निव ॥’
 अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेनोत्प्रेक्षालंकारेण कामस्यायमुन्मादकः कालः प्राप्तस्तत्कथं
 मानिनि मानं न मुखस्तीति वस्तु व्यज्यते ।

‘महिलासहस्रभरिष तुह हिअप सुहअ मा अमाअन्ती ।

अगुदिशमशणकम्मा अहं तरुअं पि तरुएह ॥’

अत्रामाअन्तीति कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालंकारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव
 हृदये न वर्तते इति विशेषोक्त्यलंकारो व्यज्यते । न खलु कवेः कविनिबद्धस्यैव रागाणाविष्टता, अतः
 कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिः कविप्रौढोक्तेरधिकं सहृदयचमत्कारकारिणीति प्रकटमनुपादिता ।

मे मिद म मन्तु से यह व्यंग्य निकलता है कि तुम्हारा अक्षर अत्यन्त पुष्कल है । जब अक्षर के तुल्य
 वस्तु (विशेषण) का भ्रम लेने के लिये किसी सुदूर पर्वत पर बहुत काल तक घोर तपस्या करने की आज्ञा-
 शक्तता है तो काम अक्षर के लिये कितना तप चाहिये, इसका तो कहना ही क्या है ?

वयिनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिरिष्ट वस्तु से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण—सुभगे इति—हे सखि, वसन्त श्रुतु
 मे काम ये बाणों ने कौड़ियों की संख्या प्राप्त करके पञ्चता (पाँच सस्या) छाड़ दी । और वियोगियों को पञ्चता
 (भरण) प्राप्त हो गई । यहाँ वक्ता कविनिबद्ध है—उसकी यह प्रौढोक्ति है कि ‘कामदेव के बाण आजकल
 पाव के स्थान में कराँधी हो गये और इससे वियोगियों का भरण हुआ’ । इसमें ‘बाणों’ का पञ्चता माँगीं वहाँ से
 हटकर वियोगियों में समा गईं । यह ‘उत्प्रेक्षा’ अलङ्कार व्यंग्य है । ‘पञ्चता’ का अर्थ पाँच सस्या भी होता है और
 भरण भी । कामदेव के बाणों में ‘पञ्चता’ संख्या रूप है और वियोगियों में ‘पञ्चता’ का अर्थ है भरण । ये दोनों
 एक नहीं हैं, अतः पहले यहाँ इन दोनों में श्लेषमूलक अभेदाभ्यवसाय होता है और उसी के आधार पर अन्त में
 श्लेषमूलकातिशयोक्ति के द्वारा मूलोक्त ‘उत्प्रेक्षा’ अलंकार व्यक्त होता है ।

काव्यनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति से सिद्ध अलङ्कार के द्वारा व्यंग्य अलङ्कार का उदाहरण—महिलाकेति—
 हे काव्यशाल, वनलों वा कलों पर गूजता हुआ भ्रमर ऐसा मालूम होता है मानों कामदेव की विजययात्रा का
 विजयशाल्य वस्त्र रहा है । अर्थात्—यहाँ कविनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति से उत्प्रेक्षालङ्कार बना है, उससे यह वस्तु
 व्यक्त होती है कि कामान्माद का समय आ चुका है । हे मानिनि, तू अब भी मान नहीं छोड़ती । यहाँ कोई यह
 सम्भव करने दे कि मुकुल का अग्रभाग पतला होना है और हस्त म लगा हुआ भाग माटा होता है । शंख जिस
 ओर से बजता है उसकी समता इहाँ माटे भाग के साथ हो सकती है, परन्तु वही भ्रमर का मुख लगाना संभव
 नहीं । और यदि भ्रमर घेंट जाय तो गुञ्जन नहीं होता । उधने की दशा में ही होता है और उड़ता हुआ भ्रमर
 मुकुल के अग्रभाग पर हा रह सकता है, जिसका शंख के वज्रनेवाले भाग के साथ कोई साध नहीं । इसका
 समाधान कोई वस्तु है कि यहाँ मधुव्रत शब्द सामिप्राय है । उसमें शराव (मधु) के नशे में मस्त होना प्रतीत
 होता है और रक्त मस्ती में उलटा शाल्य फूँकने लगना एवं जब उसमें से शब्द न निकले तो अपने मुँह से ही
 शब्द फेरन लगना इत्यादिक कामोन्माद की बातें उपपन्न हो सकती हैं । वस्तुतः यह शब्द और समाधान—
 दोनों ही—निर्नादमात्र है ।

कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्त अलङ्कार से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण—महिलाकेति—“महिलासहस्रभरिषे तव
 हृदये सुभग, मा अमाअन्ती । प्रगिदिनममन्वकर्मा अहं तनुकमपि तनुकोति ॥” हे सुन्दर, हजारों स्त्रियों से भरे हुए
 तनूकरे हृदय में अबकाश न पाकर वह कामिनी और मय काम लोहकर दिन रात अपने दुर्बल देह की आजकल
 और नी दुर्बल बना रही है । अर्थात्—यहाँ ‘अमाअन्ती’ (न समा सकने के कारण) इस कविनिबद्ध वक्ता की
 प्रौढोक्ति से सिद्ध काव्यलिङ्ग अलङ्कार के द्वारा ‘वैड दुर्बल करने पर भी तुम्हारे हृदय में नहीं समाती’ यह विशेष-
 पोक्ति प्रकटमनुपादिता है ।

न खलु अतः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति के समान कवि ने स्वयम् अनुभागादि मे युक्त होता नहीं, अतः

एषु चार्थकृतिव्यञ्जनस्थलरूपणोत्प्रेक्षणाव्यतिरेकनादिमात्रस्य प्राधान्यं सङ्गद्यसंवेगम, न तु रूप्यादीनामित्यलंकृतोरेव मुख्यत्वम् ।

एकः शब्दार्थशक्त्युत्पत्ते

उभयशक्त्युद्भवे व्यङ्ग्ये-एको ध्वनेर्भेदः ।

यथा 'हिममुक्तचन्द्रमचिरः सपद्मको मद्यन्दिजाञ्जनितमीनकेतनः ।

अभयत्पसादितुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥'

अत्र माधवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालंकारो व्यङ्ग्यः । एवं च व्यङ्ग्यभेदादेव व्यञ्जकानां कल्पानां भेदः ।

तदष्टादशधा ध्वनिः ॥६॥

अविवक्षितवाच्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविधः विवक्षितान्य-परवाच्यस्तु असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वेनैकः । संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वेन च शब्दार्थोभयशक्तिमूलनया पञ्च-दशेत्यष्टादशभेदो ध्वानिः । एषु च—

वाक्ये शब्दार्थशक्त्युत्पत्तद्वये पदवाक्ययोः ।

मन्त्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा—

'ध्वन्यः स एव तरुणो नयने तस्यैव नयने च युवजनमोहनविद्या भवितेत्यं गम्य संमुखे सुमुखी ॥'

कवि की प्रौढोक्ति की अपेक्षा कविनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति अधिक चमत्कारक होती है, अतएव उसे पृथक् कहा है। अन्यथा प्रौढोक्तिसिद्धि अर्थ की एक ही मान लेते । रत्नगंगाधर में पण्डितेन्द्र ने 'इमं मतं का खण्डनं किया है ।

एषु चेति—इन उदाहरणों में जहाँ अलङ्कार वर्ण्य है वहाँ रूपण, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि की प्रधानता सङ्गद्यों के अनुभवों से सिद्ध है और ये सब करक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलङ्कारों के निमित्त हैं, अतः उक्त स्थलों में अलङ्कारों की ही प्रधानता मानी जाती है, रूप्य वस्तुओं की नहीं ।

एक इति—उभयशक्त्युद्भवध्वनि का केवल एक ही भेद होता है । हिमेति—माधव (श्रीकृष्ण अथवा वसन्त) कामिनीजन को आनन्दवाचक हुए । 'हिममुक्त' इत्यादि विशेषण श्रीकृष्ण और वसन्त दोनों में मिलान है, हिम (कुहरा-नुषार आदि) से मुक्त चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रीकृष्ण अथवा हिममुक्त चन्द्रमा से रमणीय वसन्त, (जाड़े के बाद वसन्त में चन्द्रमा निर्मल हो जाता है) 'सपद्मकः' पद्मा (लक्ष्मी) से युक्त (श्रीकृष्ण) अथवा पद्मों से युक्त (वसन्त) द्विजों (ब्राह्मणों) को आनन्द देते हुए (श्रीकृष्ण) अथवा (द्विजों) कोकिलादि पक्षियों को आनन्द देता हुआ (वसन्त) मीनकेतन (प्रद्युम्न अथवा काम) को पेंदा करनेवाला, सुर (देवता) अथवा सुरा (मय) को प्रसन्न करनेवाला इति ।

अत्रेति—इस पद्य में कृष्ण वसन्त के समान हैं, यह उपमा अलंकार वर्ण्य है । यहाँ कुछ पद 'हिममुक्त' 'मीनकेतन' आदि बढ़ते जा सकते हैं । इनके पर्यायवाचक पद रख देने पर भी अर्थ नहीं बिगड़ता । और कुछ 'सुरा' 'द्विज' आदि नहीं बढ़ते जा सकते । अतः यहाँ वर्ण्य अर्थ की प्रतीति में शब्द और अर्थ दोनों के कारण हैं । अतएव यह ध्वनि उभयशक्त्युद्भव माना जाता है ।

सङ्गद्यव्यङ्ग्येति—अविवक्षितवाच्य के दो भेद कहे हैं । एक अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य दूसरा अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य । विवक्षितान्यपरवाच्य में असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका एक ही भेद होता है । ये तीन हुए । संलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य में दो शब्दमूलक, बारह अर्थमूलक और एक उभयमूलक इस प्रकार पञ्चदश भेद होते हैं । सब मिलकर अष्टादश ध्वनिभेद हुए ।

वाक्ये इति—उभयमूलकध्वनि केवल वाक्य में ही होता है, और षष्ठ पद तथा वाक्य दोनों में होते हैं । उनमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का पदगत उदाहरण जैसे—वाक्य इति— यही युवा पन्थ होगा, और उस के नेत्र नेत्र होंगे, जिसके सामने युवकजनों की मोहनी वह सबकी उपस्थित होगी । यहाँ दूसरा नयनपद भाग्य-वधा आदि युक्तों से युक्त नैनों को लक्षणा से बोधित करता है । इसका वर्णन इसी परिच्छेद के आरम्भ में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के अवसर पर कर आये हैं । इस पद्य की विस्तृत विवेचना दशम परिच्छेद में लाटा नुसार की व्याख्या में देखा ।

अत्र द्वितीयनयनराब्दो भाग्यवशादिगुणावशिष्टनयनपरः । वाक्यगतो यथा—

‘त्वामस्मि वक्ष्मि विदुषा समवायोऽत्र तिष्ठति । आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत् ॥’

अत्र प्रतिपाद्यस्य संमुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्यत्वे त्वामिति पुनर्वचनमन्यव्यावृत्तिविशिष्टं त्वर्थं लक्षयति । एवं वक्ष्मीत्यनेनैव कर्तरि लब्धेऽस्मीति पुनर्वचनम् । तथा विदुषा समवाय इत्यनेनैव वक्तुः प्रतिपादने सिद्धे पुनर्वक्ष्मीति वचनमुपदिशामीति वचनविशेषरूपमर्थं लक्षयति । एतानि च स्वातिशयं व्यञ्जयन्ति । एतेन मम वचनं तवात्यन्तं हितं तदवश्यमेव कर्तव्यमित्यभिप्रायः । तदेवमर्थं वाक्यगतोऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः पदगतो यथा—‘निर्वासान्धः—’ इत्यादि । वाक्यगतो यथा—‘उपकृतं बहु तत्र—’ इत्यादि । अन्येषां वाक्यगतत्वे उदाहृतम् । पदगतत्वं यथा—

‘लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः । तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान् ॥’

अत्र लावण्यादां तादृगनुभवैकगोचरताव्यञ्जकानां तदादिशब्दानामेव प्राधान्यम् । अन्येषां तु तदुपकारित्वमेवेति तन्मूलक एव ध्वनिव्यपदेशः । तदुक्तं ध्वनिकृता—

‘एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । पद्योत्पन्नं सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥’

इसी ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण—त्वामस्मि—अपने शिष्य के प्रति किसा की उाँक है—‘देख, मैं तुम्हें कहता हूँ,—यहाँ विद्वानों की मण्डली उपस्थित है, अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके (लूब समझ बूझकर) काम करना ।’ अनेक—जैसे बात कहनी है वह सामने ही लक्ष है, फिर भी ‘त्वाम्’ कहने से ‘त्वं’ पद का अर्थ (वही शिष्य) अन्यो से व्यावृत्त (पृथक्) होकर लक्षित होता है । मैं ‘तुम्हें’ कहता हूँ जो ‘तू’ न तो अनुमती है और न विशेषतः है इत्यादि भाव लक्षित होता है । उससे यह व्यंग्य होता है कि ‘तुम्हें मेरी बात अवश्य माननी चाहिये’ । इसी प्रकार ‘वक्ष्मि’ पद के कहने से ही कता का ज्ञान हो सकता था, फिर भी ‘अहम्’ का प्रयोग ‘आरम्’ कहने से वक्ता में हितचिन्ताकृत विशेषता लक्षित होती है । एवं ‘विदुषां समवायः’ इसीसे वक्ता का प्रतिपादन स्पष्ट है, फिर ‘वाग्ध्व’ कहने से ‘उपाध्याय’ (उपदेश करता हूँ) यह कथन की विशेषता लक्षित होती है । इन सब लक्षणाओं से लक्षित अर्थों का आतशय व्यंग्य है । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि मेरा उपदेश तेरे लिये अत्यन्त हितकर है, अतः तुम्हें वह अवश्य मानना चाहिये । इस प्रकार यह वाक्यगत ‘अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्य’ ध्वनि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अनेक पदों में लक्षणा है ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का पदगत उदाहरण जैसे—पूर्वोक्त ‘निर्वासान्धः’ इत्यादि पद्य । और वाक्यगत जैसे—‘उपकृतम्’ इत्यादि । ओरी के वाक्यगत उदाहरण का तुके हैं ।

अंशसङ्घकमर्थव्य ध्वनि का पदगत उदाहरण—लावण्यमिति—वह लावण्य ! वह, कान्ति ! वह कम ॥ और वह वचनायिकां !!! उस संभव (सयोग में) ता य सब अमृतवर्षा ये, परन्तु अब (विशेष में) आतंताप-कारी हो गये हैं । अर्थात्—यहाँ लावण्याद का अलापकता के घातक ‘तत्’ आदि शब्दों का ही प्राधान्य है । अन्य शब्द उनके उपकारकमात्र हैं, अतः ध्वनित व्यवहार उन्हीं तत् आदि पदों के कारण होता है । इसीसे यह पदगत ध्वनि है । इसमें तत् आदि पदों से यह व्यक्त होता है कि उसका लावण्य आदि केवल विलास्य अनुभव से ही जाना जा सकता है । शब्दादि सं उसका निरूपण अशक्य है । इस अपूर्वता-व्यञ्जन के द्वारा विलास्य विमलम्भ-सुहृद्धार ध्वनित होता है । यद्यपि यहाँ ‘तत्’ ‘असौ’ ‘तद्’ ‘सः’ य चार पद व्यञ्जक हैं—आर अनेक पदों के व्यञ्जक होने पर वाक्यगत ध्वनि माना जाता है, पदगत नहीं, तथापि इन सबका प्रकृत ‘तद्’ शब्द एक ही है—और ‘अवत्’ शब्द—(अवो की प्रकृत) भी उसका प्रयामात्र है । भ्रमकय सं अर्थ का उपस्थापक नहीं, इस अभिप्राय से पदगतध्वनि बताया है । वाद इसे एक ही पद में बनाना ही तो पद्य को योर खोना चाहिये—‘लावण्यं लावण्यमिति कोलासीवचनमुक्तः । तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान् ॥’

प्रश्न—अब एक पद के व्यञ्जक होने में अन्य भी उसका उपकारक होत हैं, अनेका वही व्यञ्जक नहीं होता, तो फिर उसे पदगतध्वनि कैसे मानते हैं ? वह तो अनेक पदों को लक्ष्यता चाहने के कारण वाक्यगतध्वनि होना चाहिये । उत्तर—जहाँ प्रधानता से एक ही पद व्यञ्जक हो वहाँ पदगतध्वनि ही जानी जाती है । अन्य पद यदि व्यञ्जक नहीं केवल उपकारक हैं, तो वाक्यध्वनि नहीं मानी जायगी । वही ध्वनिकार ने भी कहा है—एकावयवध्वनेति—

एवं भाषाविषयव्यूहम् ।

‘मुक्तिमुक्तिरुदेकान्तसमादेशानतत्परः । कस्य नानन्दनिध्वन्दं विदधाति सदागमः ॥’

अत्र सदागमशब्दः संहितमुपनायकं प्रति सञ्ज्ञास्वार्थमभिधाय सतः पुरुषस्यागम इति वस्तु व्यनक्ति । ननु सदागमः सदागम इवेति न कथमुपमाध्वनिः । सदागमशब्दयोरुपमानोपमेयभाषा-
विषयत्वात् । रहस्यस्य संगोपनार्थमेव हि इत्यर्थपदप्रतिपादनम् । प्रकरणादिपर्यलोचनेन च सञ्ज्ञा-
स्वाभिधानस्यासंबन्धत्वात् ।

‘अनन्यसाधारणधीर्धृतास्त्रिलवसुन्धरः । राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तमः ॥

अत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनिः । अनयोः शब्दशक्तिमूलौ संलक्ष्यक्रमभेदौ ।

‘सायं स्नानमुपासितं मलयजेनाङ्गं समालिपितं

यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिविस्तम्भमत्रागतिः ।

आश्चर्यं तव सौकुमार्यमभितः क्लान्तासि येनाधुना

नेत्रद्वन्द्वममोलनव्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम् ॥’

(कसी एक पद से ग्राह्य (प्रकाश्य) ध्वनि के द्वारा कवि की सम्पूर्ण बाणी उठी प्रकार शोभित होती है जैसे किसी एक अंग (नासिका आदि) में पहिने हुए भूषण से कामिनी सुरोभित होती है । इससे यह स्पष्ट है कि अन्य पदों का साक्षात्धान होने पर भी एक ही पद व्यञ्जक होता है । इसी प्रकार भाषादिकों में भी पदगतध्वनि का उदाहरण जानना ।

‘शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि’ का पदगत उदाहरण दिखलाते हैं—मुक्तीति—लोगों के सामने उपनायक को आया देख कुलटा ने सञ्ज्ञा की भी प्रशंसा के बहाने उसके प्रति अपना हृत्प्रकाशित किया है । अर्थ—
एकान्तवास की आशा देने में तत्पर और मुक्ति (भोग) तथा मुक्ति (दुःखनाश) का देनेवाला, सदागम (सञ्ज्ञाक
अथवा अन्धे आदमी का आना) किसे आनन्दित नहीं करता ! यहाँ ‘सदागम’ पद में सत्त्व शोभनः आगमः
शास्त्रम्, और ‘सतः पुरुषस्य आगमः आगमवत्’ इन दो समासों के करने से एक दोनों अर्थ निकलते हैं ।

अत्रेति—यहाँ सदागम शब्द आभिधा के द्वारा सञ्ज्ञाक परक अर्थ का बोधन करने के अनन्तर पाठ लक्ष्ये
हुए उपनायक के प्रति सत्पुरुषसमागमरूप अर्थ (वस्तु) का व्यञ्जन करता है ।

प्रश्न—जैसे पूर्वोक्त ‘दुर्गालावतविग्रह’ इत्यादि पद्य में वाच्य और ध्वन्य अर्थों का उपमानोपमेयभाव भी ध्वन्य माना जाता है, वैसे यहाँ भी सदागम पद के वाच्य (सञ्ज्ञाक) और ध्वन्य (सत्पुरुषवर्ण) अर्थों में उपमानोपमेयभाव की ध्वन्य क्यों नहीं मानते ! यहाँ भी तो ‘सदागम (सञ्ज्ञाक) सदागम (सत्पुरुषवर्ण) की तरह होता है’ इस अर्थ से उपमा प्रतीत होती है ।

उत्तर—यहाँ सदागम शब्द के इन दोनों अर्थों में उपमानोपमेयभाव की विवेचना नहीं है । इत्यर्थक पद तो कवल रहस्य के छुपाने के लिये बोला दिये गये हैं । प्रकरणादि की आलोचना के बाद सञ्ज्ञाक का कथन प्रकृत में एकदम असम्भव हो जाता है । केवल दूसरा अर्थ ही उपयुक्त होता है । ‘दुर्गालावत’
इत्यादि पद्य में जैसे आद्य की उपमा देने से प्रकृत राजा का महत्त्व बोधन अभीष्ट है, वैसे यहाँ कुछ नहीं । वाच्य अर्थ (सञ्ज्ञाक) तो यहाँ बरा बर के लिये बोला सा देकर उड़ जाता है । अतः मतलब उससे कुछ नहीं है ।

शब्दशक्तिमूलक पदगत अलङ्कारध्वनि का उदाहरण देते हैं—अनन्येति—अलौकिक बुद्धि से युक्त, सम्पूर्ण ध्वनी का धारण करनेवाला वह कोई पुरुषोत्तम राजा विराजित है । यहाँ, ‘पुरुषोत्तम नामक राजा पुरुषात्तम (विष्णु) के सदृश है’ वह उपमा ध्वनित होती है । ये दोनों (‘मुक्ति’—‘अनन्य’) शब्दशक्ति-
मूलक संलक्ष्यक्रमध्वन्यध्वनि के भेद हैं ।

अश्वशक्तिमूलक ध्वनियों के पदगत उदाहरण देते हैं । स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण—सत्त्वान्नादि—तू ने अभी सार्वकाल स्नान किया है । शरीर में शीतल चन्दन का लेप किया है । सूर्य अस्त हो गया है (चुप भी नहीं है) और आराम से (धीरे धीरे) तू यहाँ आरंभ है । इस समय ठेरी झुझारवा अद्भुत है जो तू हतनी नलान्त (चुरकाई सी) हो गई है और तेरे ने निर्दिशेय नवन

अत्र स्वतःसंभविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया ज्ञान्तासीति वस्तु व्यञ्ज्यते । तत्राधुना ज्ञान्तासि, न तु पूर्वं कदाचिदपि तवैवंविधः क्रमो नष्ट इति बोधयतोऽधुना-पदस्यैवेतरपदार्थोत्कर्षादस्यैव पदान्तरापेक्षया वैशिष्ट्यम् ।

‘तद्ब्राम्हिमादुःखविलीनाशेषपातका । तन्निन्ताविपुलाह्लादकीर्णपुण्यचया तथा ॥’

‘चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्मस्वरूपिणम् । निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्धा गोपकन्यका ॥’ (सुरमकम्)

अति चञ्चल हो रहे हैं । यहाँ अर्थ स्वतःसम्भवा है । उससे यह वस्तु व्यञ्जित होती है कि ‘तू परपुरुष के सङ्ग से नलान्त हुई है’ । वह भी और पदों की अपेक्षा ‘अधुना’ पद के अर्थ से अति स्पष्टरूप में प्रकाशित होती है, अतः यहाँ पदगत ध्वनि है । इस समय तेरी सुकुमारता अद्भुत है जो पहले तो कभी नहीं देख पड़ी । परन्तु इस समय स्नान करके, नन्दन लगा के, ठंडक में धीरे २ जरा दूर जाने में ही तू अत्यन्त थक गई और पसीना पसीना हो गई । सुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म है जो सब एकमात्र रहता है । परन्तु जो सुकुमारता सदा न रहकर किसी खास समय में ही एकदम उबल पड़ा करे वह ‘अद्भुत’ अवश्य है । इस प्रकार का अर्थ बोधन करता हुआ ‘अधुना’ पद प्रधानतया व्यञ्जक है । यहाँ ‘अधुना’ पद का लौकिकार्थ के साथ अन्य करने से व्यंग्य की प्रतीति बहुत अच्छी होती है—‘अधुना तब लौकिकार्थमात्रार्थ, न पूर्व कदाचिदप्येवं लौकिकार्थं त्वयि दृश्यम्’ ।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार की है—सावमित्यादि । अधुना-पदवैप्रसिद्धिभावेन साव्यतनस्नानस्य निमित्तान्तरानुसंधानप्रतिक्रियाद्विविधमित्येव परपुरुषपरिचयं प्रस्थापयति । एवं मलयजेनेत्यादि-परपुरुषसंयोगचिह्नगोचरम् । यात इति परपुरुषसंयोगप्रतिबन्धकप्रकाशामात्रम् । विप्रबन्धमित्यादि तटस्थे तत्कालिकभावकलमवामात्राधुनापदवैप्रसिद्धिभावेनैव प्रस्थापयति । अशेषहास एव महाभाव-‘वंग’ । इस व्याख्या से झलक-शास्त्र की अज्ञाना और तत्कार्य समझने की अयोग्यता प्रकट होती है । आपका कहना है कि परपुरुषसङ्ग के सिवा, सायकाल के स्नान का और कोई कारण नहीं है । आप समझते हैं कि न तो प्रकृत पद्य में किसी प्रत्यय-इने का वर्णन है और न किसी महापर्व की चर्चा है । फिर वह सायंकाल नहार्ने क्यों ? वर, इसी से मालूम होता है कि इने परपुरुषगमन किया है । अब आपको यह कौन बताये कि यह गरमी की श्रुत का वर्णन है और ‘वागोस्तावत्’ ‘मलयजेनाहम्’ इत्यादि उसके स्पष्ट प्रमाण हैं । शायद आपने गर्मियां मिला का सायकाल नहाते नहीं देखा । और चन्दन क्यों लगाया ? इसका उत्तर सुनिये—एवं मलयजमेत्यादिपरपुरुषसंयोगचिह्नगोचरम्—चन्दन धावकर नलजल आदि परपुरुष के संयोगचिह्न लिपिये हैं । स्वास्त क वयन का तात्पर्य आप बताते हैं कि परपुरुषसंयोग के प्रतिबन्धक प्रकाश का अभाव है । विप्रबन्ध का भाव आप समझते हैं कि अब यहाँ परपुरुष है भी नहीं—जो ठठे कोई पकड़ ले—अतएव नायिका ‘विलम्ब याता निश्चिन्ता’ है ।

यदि यह मान भी लें कि तत्कवागीशजी ने इसे इतना धर्मशास्त्र पढ़ा दिया है कि परपुरुषगमन करके दुस्वत नहाने दाढ़ जाता है और इतनी बुद्धिमत्ता भी है कि नलजल आदि के लिपाने के लिये चन्दन धोप लेती है तो फिर अब यह इतनी ‘स्नान्ता’, इतनी थकी और इतनी चबराई हुई क्यों है ? पसीना पसीना क्यों हो रहा है ? यदि परपुरुषसङ्ग के अनन्तर स्नान और चन्दनलेप भी कर चुकी है तो फिर क्लाम्पि और नेत्रबाह्यत्व का क्या कारण है ? यदि परपुरुष को भगा के यह विलम्ब (निश्चिन्ता) हो चुकी है तो फिर इसके नेत्र अतिचञ्चल क्यों हैं ? आपने इस पद्य में उपहास को व्यंग्य बताया है । पर आपको यह नहीं मालूम कि इस कथन से आपही का उपहास हो गया ! वस्तुतः प्रकृतपद्य में स्वार्थ का ठगड़ा समय, सार्वस्नान, चन्दनलेप आदि शौचल कार्यों के अनन्तर क्लम और नेत्रबाह्यत्व देखने से ही व्यंग्य सार्य (परपुरुषसङ्ग) की प्रतीति हुई है । संयोग के अनन्तर स्नान करने में तात्पर्य नहीं है ।

स्वतः सम्भवी अर्थ से अलङ्कारध्वनि का पदगत उदाहरण देते हैं—वदप्रणीति—भीकृष्ण की अमाप्ति से उत्पन्न महादुःख के भोगन से जिसके अशेष (सब के सब) पातक विनष्ट हो गये हैं और उनका स्मरण करने से उत्पन्न हुए अत्यन्त आनन्द के उपभोग से जिसके पुरवों का चब (घमूह) विनष्ट हो गया है वह कोई गोप-कन्या जगत् के जनक परब्रह्म के स्वरूप—भीकृष्ण—का ध्यान करती हुई निरुच्छ्वास (स्वासरहित) होकर मुक्ति

अत्राशेषचयपदप्रभावादेनैकजन्मसहस्रभोग्यदुष्कृतसुकृतफलराशितादात्म्याध्यवसिततया भगवद्भिरद्भुःसन्निभान्तादयोः प्रत्यायनमित्यतिशयोक्तिद्वयप्रतीतिरशेषचयपदद्वयद्योत्या । अत्र च व्यञ्जकस्य कविप्रौढोक्तिमन्तरेणापि संभवात्स्वतःसंभविता ।

‘पर्यन्त्यसंख्यपथगां त्वहानजलवाहिनीम् । देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युग्रमूर्धनि ॥’

इयं मम । अत्र पर्यन्तीति कविप्रौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालंकारेण न केऽप्यन्ये दातारस्तव सदृशा इति व्यतिरेकालंकारोऽसंख्यपदद्योत्यः । एवमन्येष्वप्यर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमभेदेवृत्ताहार्यम् ।

तदेवं ध्वनेः पूर्वोक्तैश्चष्टादशसु भेदेषु मध्ये शब्दार्थशक्त्युत्थो व्यङ्ग्यो वाच्यमात्रे भवन्नकः । अन्ये पुनः सप्तदश वाच्ये पदे चेति चतुस्त्रिंशदिति पञ्चत्रिंशद्भेदाः ।

को प्राप्त हो गई । मुक्त होने के लिये पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होना चाहिये । यह तभी हो सकता है जब समाधिभावना के द्वारा परब्रह्म का ध्यान किया जाय । बिना निर्व्यासना आदि के मुक्ति नहीं हो सकती । यही योगशास्त्र की मर्यादा है । वे ही सब बातें उक्त दोनों पदों से गोरकन्या में दिखाई हैं ।

यह किसी ऐसी गोपी का वर्णन है जो मुरलीमनोहर की मुरलीध्वनि सुन के उनके दर्शनों के लिये छूट-पटा रही है, पर घर के बड़े बूढ़े उसे जाने नहीं देते । जब वह आकुण्ठाचन्द्र के वियोग का ध्यान करती है, तभी दुःखों के सैकड़ों पहाड़ उसके हृदय पर टूट पड़ते हैं । और जब भगवान् के मिलने का स्मरण (चिन्ता) आता है तो आनन्द का समुद्र उमड़ उठता है । इसी सोच-विचार में चुन चुनती बैठी है । रवास का वेग धीमा पड़ गया और संसार से छूट गई । मुक्ति के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सब इसमें बताये हैं । ‘वदन्ति’ से सब पापों का नाश, ‘सन्निभता’ से सब पुण्यों का लब्ध ‘चिन्तयन्ती’ से श्रीकृष्णरूप परब्रह्म के ध्यान में निमग्नता और ‘निर्व्यास’ से समाधि भावना की परकाष्ठा का सूचन किया है ।

अत्रेति—इस उदाहरण में ‘अशेष’ और ‘चय’ इन दोनों पदों से दो अतिशयोक्ति अलङ्कार प्रतीत होते हैं । भगवान् के विरह का दुःख और उनके स्मरण का आह्लाद इन दोनों का, अनेकजन्मभोग्य पाप, पुण्यों के फलों (सुप्त दुःखों) के साथ अभिन्नरूप से बोधन किया गया है । तत्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण के विरह से उत्पन्न महादुःखों से उसके ‘अशेष’ (सबके सब) पातक नष्ट हो गये, इस कथन में अशेष पद से यह व्यक्त होता है कि अब कोई पातक शेष नहीं है । जिन पातकों का फल हजारों प्रकार की योनियों में पड़कर कष्ट भोगना था और जो बिना भोगे छूट भी नहीं सकते थे वे सबके सब आज विरह के ‘महादुःख’ से बिलीन होकर बह गये । यह विरह-महादुःख उन्होंने सब पापों का इकट्ठा फल है । और चिन्ताजन्य आह्लाद इसी प्रकार पुण्यों का परिणाम है । यहाँ अनेक जन्म-भोग्य पाप फल के साथ विरहदुःख का अभेदाध्यवसान करने से पहली और अनेक जन्मों में भोग्य पुण्यफल (सुख) के साथ चिन्ताजन्य आह्लाद का अभेदाध्यवसान करने से दूसरी अतिशयोक्ति व्यक्त होती है । ‘अशेष’ और ‘चय’ पर इनके प्रधान चोटक है, अतः यहाँ पदगत अलङ्कार ध्वनि है । अत्र चेति—यहाँ व्यञ्जक (वाच्यार्थ) कवि की प्रौढोक्ति के बिना भी हो सकता है । इस प्रकार का दश लोकोक्ति है, अतः यहाँ व्यञ्जक प्रथम स्वतःसम्भवी है ।

पञ्चम्यसंख्येति—हे राजन् ! तुम्हारे दानसंकल्पों के जल से उत्पन्न नदी का असंख्य मार्गों से बहती देखकर त्रिपथगा (केवल तीन मार्गों से चलनेवाली) गङ्गा अपने को शिवजी के तिर में छिपाती है । वह केवल त्रिपथगा है और आपकी दानजलनदी असंख्यपथगा है, अतः इससे वह लजित होती है । अत्रेति—एक नदी दूसरी नदी को देखकर लजित हो और फिर अपने को कहीं छिपाये, यह बात लोकोक्ति नहीं है, अतः यहाँ अर्थ, कविप्रौढोक्तिःसिद्ध है । ‘पर्यन्ती’ यह हेतुगर्भ-विशेषण है । ‘देखती हुई’ अर्थात् देखने के कारण (लजित हुई) ‘छिपती है । इसी पदार्थगतहेतुता के कारण, कविप्रौढोक्तिःसिद्ध काव्यालङ्कार अलङ्कार से “आपके समान कोई दाता नहीं है” यह व्यतिरेक अलङ्कार असंख्य पद से व्यर्थ है । जहाँ किसी पद अथवा वाक्य का अर्थ दूसरे का कारण प्रतीत होता हो वहाँ काव्यालङ्कार अलङ्कार होता है । जहाँ उपमेय उपमान से अधिक हीं वहाँ ‘अतिरेक’ होता है । इसी प्रकार और भी असंख्यकर्मव्यङ्ग्यध्वनि के अर्थशक्तिमल्ल उदाहरण जानना ।

तदेवमिति—उस प्रकार ध्वनि के अकारण भेद हुए । दो प्रकार की लज्जामूलक ध्वनि, एक अप्रतिर

प्रबन्धेऽपि मतो धीरैरर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः ॥१०॥

प्रबन्धे महावाक्ये । अनन्तरोक्तद्वादशभेदोऽर्थशक्त्युत्पत्तिः । यथा महाभारते गृध्रगोमायुसंवादे—

‘अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गृध्रगोमायुसंकुले । कङ्कालबहने घोरे सर्वप्रणालिभयकरे ॥

न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः । प्रियो वा यदि वा द्वन्द्वः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥’

इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य श्मशाने मृतं बालमुपादाय तिष्ठतो तं परित्यज्य गमनमिष्टम् ।

‘आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम् । बहुविधो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥

अमुं कनकवर्णाम् बालमप्राप्त्यौचनम् । गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशङ्कितः ॥’

इति निशि समर्थस्य गोमायोर्विषसे परित्यागोऽनभिलषित इति वाक्यसमुद्भूतं द्योत्यते । अत्र

चतः संभवा व्यञ्जकः । एवमन्येष्वेकादशभेदपूडाहार्यम् । एवं वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वे उदाहृतम् ।

सङ्गमितावयव (१) दूसरी अन्वयत तिरस्कृतावयव (२) । अभिधामूलध्वनि में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य का केवल एक मेघ (३) और संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के शब्दमूलक दो मेघ (५) अर्थमूलक बारह मेघ (१७) और उभयमूलक एक मेघ (१८) इस प्रकार सब मिलकर अठारह मेघ हुए । इनमें से उभयशक्त्युद्भवध्वनि केवल वाक्य में ही होता है, अतः एक ही प्रकार का होता है । शेष सत्रह पद और वाक्य दोनों में होने के कारण चौतीस तरह के होते हैं । अतः सब मिलकर पैंतीस मेघ हुए ।

प्रबन्धेऽपीति—पीछे कथा हुआ बारह प्रकार का अर्थ शक्त्युद्भवध्वनि प्रबन्ध में भी होता है । जैसे महाभारत के गृध्रगोमायुसंवाद में । महाभारत, शान्तिपर्व के १५३ वें अध्याय में गृध्र-गोमायुसंवाद है । सुधिशिर ने भीष्म से पूछा कि क्या कोई भरकर भी जीवित हुआ है ? तब उन्होंने यह प्राचीन कथा सुनाई कि ‘नैमिष’ (नैमिषारण्य) में किसी ब्राह्मण का दुःखलब्ध सुत मर गया । उसे लेकर रोते-कलपते लोग श्मशान पहुँचे । उनका शब्द सुनकर कोई गृध्र वहाँ पहुँचा । ‘तेषां कवित्वाग्नेन गृध्रोऽभ्येत्य बधोऽब्रवीत् । एकात्मनमिदं लोके स्वध्मा वाक्यं वा शिरः ॥ अलं स्थित्वा—इत्यादि दस श्लोकों में गृध्र ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग उस बच्चे को छोड़कर चले गये । उसी समय एक काला शृगाल बिल से निकलकर बोला कि मनुष्य जाति बड़ी निर्दय और स्नेहहीन होती है । ‘ष्वात्पलसवर्णस्तु विद्याभिःसुखं जम्बुकः । गन्धमापायं स्म सागहं निर्धनः जलु मानुषाः । आदित्योऽयं स्थितः’ इत्यादि चौदह पद्यों में जम्बुक ने ठगें ऐसी फटकार बताई की सब लौट पड़े । फिर गृध्र ने ऐसा बेदाम्त बयान कि सब चले गये । अनन्तर फिर जम्बुकराजने तेसी लानत-मलामत की कि सब लौट पड़े इसी प्रकार कई बार चले और कई बार लौटे । गृध्र चाहता था कि सब लोग बच्चे छोड़कर चले जायें तो मेरा काम बने । शृगाल समझता था कि अभी थोड़ा दिन है । यदि ये लोग चले गये तो गिर्र इसपर आ दूटेंगे और मैं मुँह ताकता रह जाऊँगा । यदि और ये कुछ देर टिके रहे तो रात्रि में गृध्रराज की कुछ न चलेगी और मैं स्वप्नन्व यौवन कळंगा । अन्त में शिवजी वहाँ प्रकट हुए । उन्होंने बच्चे को जिला दिया और गृध्र-गोमायु को भी चुपा-शान्ति का बरदान दिया । ‘जीविदं स्म कुलापायं प्राप्तात् बधैश्चतामि वै । तथा गोमायुगृध्राभ्यां प्राददत् छुविनाकपद् ॥ ‘अलं स्थित्वा’ इत्यादि गृध्र का बचन है—अर्थ—गिर्र, गीदड़ आदि अमर प्राणियों से विकट और चारों ओर पड़े कङ्कालों (अस्तिपञ्जरो) से भीषण, सब प्राणियों को भयदायक श्मशान में बैठने का कुछ काम नहीं । आजतक कोई भी काल के काल गाल में पककर जीता नहीं बचा । चाहे प्रिय हो, चाहे अप्रिय हो, प्राणियों की यह दशा अनिवार्य है । एक दिन वह गति सभी को प्राप्त होती है । इति दिवा—मृत बालक को लेकर बैठे हुए आदमियों का वहाँ से चला जाना, केवल दिन में समर्थ, गिर्रको अभिलषित है ।

गीदड़ की उक्ति—आदित्योऽयम्—अरे मूखों ! अभी सूर्य स्थित है । कुछ तो प्रेम करो । यह मुहूर्त बहुत विमल है तुम के । रायद लड़का भी ही जाव । वह तुवर्ष के समान सुन्दर गोरा २ बालक जिसके यौवन का विकास भी नहीं होने लगा था, उसे केवल गिर्र के कहने से बेसटके कैसे छोड़ दोगे ? इति विशीरि—ये बचन रात्रि में समर्थ गीदड़ के हैं । उसे उनका छोड़कर चला जाना अभीष्ट नहीं है । वह बात इन वाक्यों के समुदाय (प्रबन्ध) से द्योतित होती है । यहाँ व्यञ्जक वाक्यार्थ स्वतः सम्भवी है । इसी प्रकार और ग्याह मेघों के भी उदाहरण आनना । ये सब उदाहरण वाक्यार्थ की व्यञ्जकता में दिये हैं । लक्ष्यार्थ की व्यञ्जकता का उदाहरण ‘निशेष’ इत्यादि, और भ्रम्यार्थ की व्यञ्जकता का एवोंक ‘उग्र शिखर’ इत्यादि

अत्र 'हताः' इति, न पुनः दुःखं प्राप्तवन्तः, इति ह्यप्रकृतेः ।

'मुहुरमुहुरि' इत्यादि प्रतिषेधाच्चरित्रकथाभिरामम् ।

मुखमस्य विवर्ति पद्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥'

अत्र 'तु' इति निपातस्यानुतापव्यञ्जकत्वम् ।

'न्यकारो ह्यनेव मे यदयः—' इत्यादी 'अयः' इति बहुवचनस्य, तापसः इत्येकवचनस्य, 'अत्रैव' इति सर्वनाम्नः 'निहन्ति' इति 'जीवति' इति च तिङ्, 'अहो' इत्यव्ययस्य, 'ग्रामटिका' इति करुणतद्वितस्य, 'विलुण्ठन' इति व्युपसर्गस्य 'भुजैः' इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम् ।

'आहारे विरतिः समस्तावधयामे निवृत्तिः परा

नासामं नयनं नदेतदपरं यच्चैकतानं मनः ।

मौनं चेदमिदं च शून्यमधुना यद्विश्रमाभाति ते

नद् ब्रूयाः सखि योगिनी किमसि भोः किंवा वियोगिन्यसि ॥'

अत्र तु 'आहारे' इति विषयसप्तम्याः, 'समस्त' इति 'परा' इति च विशेषणस्य, 'मौनं चेदम्' इति प्रत्ययपरामर्शिनः सर्वनाम्नः 'आभाति' इत्युपसर्गस्य, 'सखि' इति प्रणयस्मारणस्य 'असि भो'

से मानों कान में धीरे से रहस्य निवेदन करता है । उड़ाने के लिये इधर उधर हाथ फिटकती हुई इस तरुण के रतिसंस्पर्श अथवा मृत का बार बार पान कर रहा है । ये मधुर, वस्तुतः तू ही चतुर है । हम तो 'तत्त्वान्वेषण' (अर्थात् यह ब्राह्मणी है, या क्षत्रिया इसकी खोज) ही में मरे । यहाँ 'दुःखं प्राप्तवन्तः' के स्थान पर 'हताः' (मरे) कहने से दुःखातिशय व्यंग्य है । इसका व्यञ्जक हनुवातु (प्रकृति) मात्र है ।

मुहुरिति—गौतमी के साथ शकुन्तला को चले जाने पर अनुतप्त दुःखन्त को उक्ति है—बार २ उँगलियों से छिपाये हुए अक्षरोष्ठ से सरोभित, निषेध के अक्षर (न) से प्याकुल, अतएव रमणीय, अपने कन्धे की ओर घुमाया हुआ उस सुन्दरनयनी का मुख, मैंने जैसे जैसे ऊपर उठाया, पर चुम्बन तो न कर पाया । यहाँ 'तु' (तो) इस निपात से अनुताप व्यक्त होता है ।

'न्यकार' इत्यादि पद्य में 'अयः' इत्यादि बहुवचनावि व्यञ्जक हैं । रावण के एक मी शत्रु का होना अनुचित है, बहुत शत्रु होना तो अत्यन्त अनुचित है । यहाँ अनेक अरिगत सम्बन्धानीचित्य व्यंग्य है । उससे कोष व्यक्त होता है । जीवन्मोक्षालीन ने यहाँ पर भी निर्वेद की कथा कही है । हम इसकी आलोचना पहले परिच्छेद में कर आये हैं । 'तापसः' के एक वचन से शत्रुगत क्षुब्धता प्रतीत होती है । 'तापस' शब्द से केवल कायकथ रूप तपस्या से युक्त होना बोधित होता है, उससे पुरुषार्थशून्यता प्रतीत होती है । अतएव प्रत्यय से अलौकिक उपरिधि का अभाव प्रतीत होता है । 'अत्रैव' यहाँ सर्वनाम 'इदम्' पद, सामने स्थित अपने रावण की भूमि की ओर इशारा कर रहा है । इससे भी अनीचित्य चोतन के द्वारा कोष व्यक्त होता है । वह क्षुब्ध शत्रु मी—वही—(मेरे रावण में ही) रहकर मेरा अपकार कर रहा है । यह अत्यन्त अनुचित है । 'निहन्ति' और 'जीवति' के तिङ् प्रत्यय उन किमार्थों की वर्तमानता बोधन करते हैं । उससे 'रावण' के जीवनकाल में ही उसके प्रिय राजसों का हनन हो रहा है । यह बात असम्भवनीयता की चोतक है । 'अहो' अव्यय आश्चर्य का चोतक है । 'ग्रामटिका' में क्षुब्धता का बोधक 'क' प्रत्यय रावण के 'अयः' का सूचक है । 'विलुण्ठन' में 'वि' उपसर्ग लूट की स्वच्छन्दता का बोधक है । 'भुजैः' का बहुवचन आनादर का शापक है । इस प्रकार यहाँ पद्यांशों में व्यञ्जकता है ।

दूरा उदाहरण—आहारे इति—किंही विरहिणी के प्रति नर्मसत्ता का उक्ति है । आहार (भोजन) में तुझे अरुचि हो गई है । तेरा मन सम्पूर्ण विषयों से एकत्र हट गया है । दृष्टि नाक के अग्रभाग में लगी रहती है । सबसे बढ़कर यह मन की एकाग्रता है । और यह जो सब संसार तुझे इस समय शून्य या भासित हो रहा है, सो ते सखि, वता तो सही, तू योगिनी (योगमाधन करनेवाली) है ! अथवा वियोगिनी है ?

इस पद्य के 'आहारे' पद में विषय-सप्तमी, 'समस्त' और 'परा' ये दोनों विशेष्य, 'मौनं चेदम्' यहाँ पर लड़ी समय के 'प्रत्यय' (अनुपम) की ओर इशारा करनेवाला सर्वनाम 'हद्' पद 'आभाति' यहाँ आर्द्र उपसर्ग,

इति सोपहासोत्थासस्य 'किंवा' स्तुत्यगपक्षदार्ढ्यसूचकस्य वाराब्धस्य, 'असि' शत वतमानोपदेशस्य तत्तद्विषयव्यञ्जकत्वं सहृदयसंवेद्यम् ।

वर्णारचनयोरुदाहरिष्यते । प्रबन्धे यथा—महाभारते शान्तः । रामायणे करुणः । मालती-माधवरत्नावल्यादी शृङ्गारः । एषमन्यत्र ।

तदेवमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेर्मताः ॥११॥

प्रेमका स्मारक 'सखि' यह सम्बोधन, 'असि ओः' यह उपहास के सहित उत्थास, 'किंवा' यहाँ पर दूसरे पक्ष (वियोगिनीत्व) को पुष्ट करनेवाला 'वा' शब्द और 'असि' इस पद का वर्त्तमानकाल इन सयका अपने २ विषयों को ध्वनित करना सहृदयों से ही ज्ञातव्य है ।

साधर्म्य—'आहार' इस विषय सप्तमी से सम्पूर्ण आहारविषयक विराग प्रतीत होता है । 'योगिनी' केवल उन आहारों से बचती है जो मनमें विकार पैदा करते हैं । शरीर-रक्षा के लिये सात्विक आहार तो वह करती ही है, परन्तु नू तो 'आहारमात्र से विरक्त है' यह भाव इस विषयसप्तमी से ध्वनित होता है ।

'समस्त' पद से यह प्रतीत होता है कि योगिनी की बर्णोपयोगी विषयों (गङ्गास्नानादि) से निवृत्ति नहीं होती, परन्तु तेरा मन तो सभी भले बुरे विषयों से हट गया है । योगिनी की विषयों से अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती । शरीरवाक्ता के निमित्त उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं, परन्तु तेरी तो 'परा' (अत्यन्त) निवृत्ति हो गई है । योगिनी, केवल ध्यान के समय नाक के आगे दृष्टि लगाती है, परन्तु तेरी तो 'सदेष्टव्य' (यह हर समय) नासाग्र-दृष्टि रहती है । 'अपथ' जिसमें प्रेमी के सिवा (ब्रह्म छयथा प्रियतम के अतिरिक्त) 'पर' (अन्य) कोई नहीं भासित होता, ऐसा 'एकतान' (एकाग्र) एक ओर लगा हुआ (निरुद्ध नहीं) यह तेरा मन है । यह बात 'सदेष्टव्य' से स्फुट होती है । 'इष्टव्य'—यह प्रत्यक्ष अनुभूयमान तेरा विलक्षण मोन ! यह भाव सर्वनाम से व्यक्त होता है । योगिनी को ब्रह्मज्ञान के कारण संसार शून्य प्रतिभाव होता है, परन्तु तुझे तो 'ब्रामासित' (भासित नहीं) होता है । ब्रह्मज्ञान के बिना, वास्तविक शून्यता का ज्ञान न होने पर भी, 'सुनास' प्रतीत होता है । 'सखि' कहने से अन्तरङ्गता प्रतीत होती है । इससे यह व्यक्त होता है कि मुझे तेरा सब हाल मालूम है ! तेरा वह प्रबन्ध (प्रेम) मुझसे छिपा नहीं है । अतएव 'असि ओः' इस सम्बोधन से उपहास सूचित होता है और उत्तर पक्ष (वियोगदृष्टा) की ओर अधिक इशारा करनेवाले 'किंवा' पद से उसकी विरहावस्था प्रतीत होती है ।

वर्णारचनयोरिति वर्ण और रचना के उदाहरण अष्टम, नवम परिच्छेदों में आयाँगे । प्रबन्धे इति—प्रबन्ध में, जैसे महाभारत में शान्त, रामायण में करुण और मालतीमाधव, रत्नावली आदि में शृङ्गाररस समस्त प्रबन्ध का ध्वन्य है ।

तदेष्टव्य—इस प्रकार इस ध्वनि (उत्तम काव्य) के ५१ इक्ष्वावन भेद होते हैं । पैंतीस भेद पहले गिना चुके हैं—अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि, प्रबन्ध में भी होता है, अतः उसके बारह भेद और बढ़े । एवं असंलक्ष्यक्रम ध्वन्य के पदांश, वर्ण, रचना और प्रबन्ध इन चारों से व्यक्त होने के कारण चार भेद और बढ़े । इस प्रकार पैंतीस, बारह और चार मिलकर ५१ इक्ष्वावन भेद होते हैं ।

'अविबक्षितवाक्य' नामक लक्ष्णामूलक ध्वनि के दो भेद होते हैं । एक अर्थान्तरसंकमितावाक्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्कृतवाक्य । पद्यगत और वाक्यगत होने के कारण इन दोनों के चार भेद होते हैं ।

अभिधामूलक ध्वनि भी दो प्रकार का होता है । एक असंलक्ष्यक्रमध्वन्य और दूसरा संलक्ष्यक्रमध्वन्य । रस, भाव आदि इसी प्रथम भेद के अन्तर्गत होते हैं । यह पद, पदांश, वाक्य, वर्ण, रचना और प्रबन्ध में रहता है, अतः इसके छः भेद होते हैं ।

संलक्ष्यक्रमध्वन्य ध्वनि के तीन भेद माने जाते हैं । शब्दशक्तिप्रभव, अर्थशक्तिप्रभव और उभयशक्ति-प्रभव । इनमें से प्रथम (शब्दशक्तिप्रभव) दो प्रकार का होता है, १—वस्तुरूप और २—अलंकाररूप । पद्यगत और वाक्यगत होने से इन दो के चार भेद हो जाते हैं ।

अर्थशक्तिप्रभव के बारह भेद पहले गिना चुके हैं । पद्यगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत होने के कारण इनके छठीस भेद होते हैं । उभयशक्तिप्रभव केवल वाक्य में ही होता है, अतः इसका एक ही भेद होता है । इस प्रकार चार, छः चार, छठीस और एक भेद मिलकर इक्ष्वावन भेद होते हैं ।

संकरेश त्रिरूपेण संसृष्टया चैकरूपया ।

वेदसाग्निशराः (५३०४) शुद्धैतिवुवाग्निनासायकाः (५३५५) ॥ १२ ॥

शुद्धेः शुद्धमेवैरेकपञ्चाशता योजनेनेत्यर्थः । दिङ्मात्रं तूदाह्रियते—

‘अत्युन्नतस्तनयुगा तरलायताकी द्वारि स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय ।

सा पूर्णकुम्भनवनीरजतोरणलङ्घ्यसंभारमङ्गलमयमङ्गलं विधरो ॥’

अत्र स्तनावेष्टा पूर्णकुम्भी, दृष्टय एव नवनीरजलज इति रूपकध्वनिरसध्वन्योरेकाग्रयानुपवेशः

संकरः ।

‘धिन्धन्धमृनि मदमूर्च्छदलधिध्वनीनि धृताध्वनीनहृदयानि मधोदिनानि ।

केवल वाच्य अर्थ की वर्णना के अनुसार अर्थशक्तिप्रभव व्यंग्य के छत्तीस भेद गिनाये हैं । वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य के भेद से यद्यपि अर्थ तीन प्रकार का होता है और इन तीनों से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति भी होती है । यह बात मूल में ही ‘प्रबन्धेऽपि सतो धीरेरर्थशक्तयुद्धवो ध्वनिः’ की व्याख्या के अन्त में, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से उत्पन्न व्यंग्य का उदाहरण देते हुए, कह भी चुके हैं । इन तीनों अर्थों के अनुसार यदि अर्थशक्ति-प्रभव ध्वनि के भेदों की गणना की जाय तो छत्तीस के तिगुने एक सौ आठ भेद होने चाहिये, परन्तु यहाँ अर्थस्य सामान्य से तीनों अर्थों को एक ही मानकर केवल छत्तीस भेद गिनाये हैं ।

संकरेषोक्ति—दशम परिच्छेद म वक्ष्यमाणा तीन प्रकार का संकर और एक प्रकार की संसृष्टि इन चारों से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण पाँच हजार तीन सौ चार भेद होते हैं । यहाँ वेष्ट से चार, ल से शून्य, अग्नि से तीन, और शर से पाँच संख्या का बोध होता है । इकाई के क्रम से (बाई और से) अंकों के रखने का नियम है, अतः उक्त संख्या सिद्ध होती है । इसमें यदि शुद्ध भेदों की इक्यावन संख्या जोड़ दें तो द्वा—पाँच, बाब—पाँच, अग्नि—तीन, सायक—पाँच, अर्थात् पाँच हजार तीन सौ पचपन होते हैं ।

प्रश्न—पहले ध्वनियों के ५१ भेद गिनाये हैं । उनको तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसृष्टि (चार) से गुणन करने पर बी सौ चार (२०४) ही भेद होते हैं । फिर उक्त संख्या कैसे सिद्ध होगी ?

उत्तर—पूर्वोक्त इक्यावन भेदों में से प्रथम भेद को अपने सजातीय के साथ संसृष्ट हो सकता है और ५० पचास विजातीयों के साथ भी संसृष्ट हो सकता है, [इल्लिये प्रथम भेद की संसृष्टि ५१ इक्यावन प्रकार की हुई । इसी प्रकार दूसरा भेद एक सजातीय के साथ और उनचास (४९) विजातीयों के साथ संसृष्ट होता है, अतः उसके ५० पचास भेद होते हैं । पहले भेद के साथ इस भेद की संसृष्टि पहले ही आ चुकी है, अतः उसे फिर नहीं गिना जाता । इसी प्रकार तीसरा भेद एक सजातीय और अस्तरालीस (४८) विजातीयों के साथ संसृष्ट होकर ४९ उनचास प्रकार का होता है । एवं चौथा भेद अस्तरालीस प्रकार का और पाँचवाँ ४७ प्रकार का होता है । इसी क्रम से अन्त्यतक साधन करने पर अन्तिम भेद केवल सजातीय के साथ संसृष्ट होकर एक ही प्रकार का होता है । इसकी विजातीय भेदों के साथ संसृष्टि पूर्व भेदों में आ चुकी, अतः फिर उसका परिगणन नहीं होता । इस प्रकार इन सबके जोड़ने से केवल संसृष्टि के ही तेरह सौ छत्तीस (१३२९) भेद होते हैं । इसी प्रकार तीनों संकरों के तीन हजार बी सौ अठत्तर (३६७८) भेद होते हैं । इन सबका जोड़ने से पाँच हजार तीन सौ चार (५३०४) भेद होते हैं । इन्हें शुद्ध ५१ इक्यावन भेदों के साथ मिलाने से मूलोक्त संख्या पाँच हजार तीन सौ पचपन (५३५५) सिद्ध होती है ।

इनमें से कुछ उदाहरण देते हैं अत्युन्नतेति—वीनस्तनो से सुरोभाय, सुदीर्घ एवं बज्रल नेत्रोवाली वह कामिनी अपने प्रियतम के उपयानमहोत्सव (परदेश से आने की खुशी) में द्वार पर खड़ी हुई, माङ्गलिक पूर्णकलश और नवीन कमलों की बन्दनवार का काम, बिना ही यन्त्र के, सम्पादन कर रही है । अथेति—यहाँ उसके ‘स्तन ही पूर्ण कुम्भ हैं’ और ‘सुदीर्घ’ एवं ‘बज्रल नेत्रों की दृष्टि ही कमलों की नवीन बन्दनवार है’ इन दो रूपक अलङ्कारों और ‘आवरण की ध्वनि एक ही आश्रय (शब्द और अर्थ) में अनूपाये हैं, अतः यहाँ संकर है ।

धिन्धन्धमृनि—मद से मस्त अमरों की भँकाहों से युक्त और पयिकों के हृदय को कम्पित करनेवालों के

निस्तन्द्रचन्द्रवदनाबधनारविन्दसौरभ्यसौहृदसगर्वसमीरखानि ॥
अत्र निस्तन्त्रेत्यादिलक्षणामूलध्वनीनां संसृष्टिः । अथ गुणीभूतव्यंग्यम्—
अपरं तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये ।
अपरं काव्यम् । अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति ।
तत्र स्यादितरांगं काकाक्षितं च वाच्यसिद्धयङ्गम् ॥१३॥
संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्कटमगूढम् ।
व्यंग्यमसुन्दरमेवं मेदास्तस्योदिता ग्रष्टी ॥१४॥

इतरभ्य रसादेरङ्गं रसादि व्यङ्ग्यम् । यथा—

‘अयं स रशोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविर्लसतः करः ॥’

वसन्त ऋतु के दिन अत्यन्त आनन्दित करते हैं, जिनमें निस्तन्द्र चन्द्रमा क समान मुखवाली कामिनियों के मुखारविन्द की सुगन्ध के साथ मित्रता करने (उससे मिलने) के कारण सगर्व (गर्वयुक्त = उत्कृष्ट) समीर (वायु) चल रहा है । अश्लेष—यहाँ ‘निस्तन्द्र’ इत्यादि लक्ष्यामलक ध्वनियों की संसृष्टि है । ‘निस्तन्द्र’ पद का अर्थ है तन्द्राहित और तन्द्रा का अर्थ है जँघना—आलस्य । रहित अथवा विमुक्त उसी को कहा जाता है जिसमें संयुक्त होने की योग्यता हो । परन्तु को ‘आलस्यरहित’ कोई नहीं कहता, क्योंकि उसमें आलस्य की योग्यता ही नहीं, अतएव उसे आलसी भी नहीं कहते । चन्द्रमा को (जो एक पदार्थ है) निस्तन्द्र या निगलस्य कहने में मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण लक्षणा से प्रकाशयुक्त होना बोधित होता है और प्रकाश का अतिशय व्यंग्य है । जिस प्रकार आलस्यरहित पुरुष प्रकाशित होता है उसी प्रकार वसन्त का चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है । जाड़े के दिनों में झुररा, तुषार, बादल आदि के कारण जैसे चन्द्रमा ऊँधला या धीकला है, वह बात वसन्त में विलकुल नहीं होती । उन दिनों वह अति स्पष्ट होता है । इसी प्रकार वायु में मित्रता (सौहृद) और गर्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि वे भी चेतन के ही वर्ग हैं, अतः मित्रता से सादृश्य और गर्व से उत्कर्ष लक्षित होता है । मित्र प्रायः सहज ही होता है और गर्व करनेवाला अपने को उत्कृष्ट ही समझता है । यहाँ वाच्य और लक्ष्य अर्थ का व्याप्य-व्यापकभाव नहीं है, अतः ‘अस्त्यस्त-तिरस्कृतवाच्य ध्वनि’ है । इन तीनों लक्षणाओं में अतिशय बोधन व्यंग्य प्रयोजन है ।

इस प्रकार उत्तम काव्य का निरूपण करके अब मध्यम काव्य का वर्णन करते हैं—अर्थात् स्थिति—यहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य से उत्तम न हो अपात् वाच्य अर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो, उसे गुणीभूतव्यंग्य काव्य कहते हैं । इसमें व्यंग्य, गुणीभूत अर्थात् अममान होता है ।

उत्प्रेक्षि—गुणी भूतव्यंग्य काव्य में व्यंग्य अर्थ, या तो अन्य (रसादि) का अङ्ग होता है, या काकु से आक्षिप्त होता है, अथवा वाच्यार्थ का ही उपप्रादक (उसकी सिद्धि का अङ्गभूत) होता है, यद्वा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता में सन्देह रहता है, या वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की बराबर प्रधानता रहती है या व्यंग्य अर्थ अत्युत्कृष्ट रहता है अथवा गूढ रहता है किंवा अनुस्वर होता है, अतः इस मध्यम काव्य के आठ मेरु होते हैं ।

क्रम से उदाहरण देते हैं—अर्थ सः इति—रथ में कटे हुए भूरिभवा के हाथ को देखकर उसकी पत्नी का कवचापूर्य कथन है । यह वह हाथ है जो रथना (करवनी) को खींचा करता या, पीनस्तनों का विमर्दन करता या, और नीवीचण्ड को खोलता या ।

महाभारत, क्रीपर्व, २४ वें अध्याय में गान्धारी ने भीकृष्ण से प्रकृत पद्य कहा है । इसके पूर्व दो पद्य इस प्रकार हैं—

‘मायां युष्मज्जलस्यैवा कलसमितमन्यमा । कुन्दीसङ्गे युक्तं यतुः कुपयं परिदेवति ॥१०॥

अर्थ स इत्या आख्यां मित्राचारममप्रभः । प्रहाता पोसहकारां कलिबाणकटा करः ॥१८॥’

यहाँ ‘अन्यम्’ पद से उस हाथ की तात्कालिक रक्षा की ओर निर्देश है और ‘सः’ पद से पत्नी उत्कृष्ट रक्षा का स्मरण है । इस समय अनाथ की तरह रथमणि की धूलि से अग्नि तथा मिट्ट, गावक आदि का

अथ शृङ्गारः कदम्बव्याह्वम् ।

‘मानोन्नतां प्रगथिनीमनुनेतुः। नस्त्वस्मै न्यमागरवोद्वनकण्ठातपः ।

हा हा कथं नु भवतो रिपुराजधानीप्रासादसंततिषु निष्ठमि कामिलोकः॥’

अत्रास्तस्यप्राससंविनमकृतस्य करुणस्य राजत्रिपयकरतावङ्गभाषः ।

‘जनस्थाने आन्तं कनकसुगन्धुषणान्वितधिया वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदधु प्रलपितम् ।

सत्यभूत ‘यह’ वही हाथ है, जा कभी अनेक शरणागतों को अभय देने में समर्थ, शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने में शक्त और कामकला के अतिनिगूढ़ गृहस्थों का मर्मज्ञ था। वही अन्तिम बात रशनोंत्कर्षण आदिकों का कामशास्त्रोक्त क्रम दिखाकर सूचित की है। अत्रेति—यहाँ स्मर्यमाय शृङ्गार, अनुभूयमान कदम्ब रस का अङ्ग है ।

प्रश्न—इस पद्य से शृङ्गार और कदम्ब ये दोनों रस व्यञ्जित होते हैं। कदम्ब प्रधान है और शृङ्गार उसका अङ्ग है। जिस प्रकार अग्रधान शृङ्गार के कारण इसे मध्यम काव्य (गुणीभूत व्यंग्य) माना जाता है उसी प्रकार प्रधान कदम्ब रस के आधार पर इसे उत्तम काव्य क्यों नहीं माना जाता? ‘प्रधाने हि व्यपदेशा प्रवृत्तिः’ इस व्याप के अनुसार प्रधान रस के अनुरूप ही व्यवहार होना चाहिये। व्यञ्जना के अन्वय सभी स्थलों में प्रधान व्यंग्य के अनुसार ही व्यवहार होता। फिर वहाँ अग्रधान व्यंग्य शृङ्गार के अनुसार इसे पथ्यम काव्य क्यों माना गया है ?

उत्तर—इस पद्य में अत्रि से अन्त तक शृङ्गार रस के व्यञ्जना की ही सामग्री विद्यमान है। कदम्ब रस की प्रतीति का साधन केवल एक ‘अयम्’ पद है जो उस समय की अनुभूयमान दशाका बोधक है। इस पद से भी साक्षात् कदम्ब रस की प्रतीति नहीं होती, किन्तु तात्कालिक दशा की और संकेतमात्र होता है। उस समय उस हाथ की क्या दशा थी और उससे कदम्ब रस क्यों व्यक्त हुआ, इसके जानने का साधन इस पद्य में कुछ नहीं है। वह उस प्रकरण से ज्ञात होता है। इस प्रकार इस पद्य का व्यङ्ग्य शृङ्गार उस प्रकरण के व्यंग्य कदम्ब रस का अंग है। यद्यपि प्रधानता उसी प्रकरण-व्यंग्य कदम्ब की है, परन्तु इस पद्य में उसके व्यक्त करने की कोई सामग्री नहीं है। इसमें जो कुछ है वह शृङ्गार का ही व्यञ्जक है, अतः इस पद्य का व्यंग्य शृङ्गार रस, प्रकरण-व्यंग्य प्रधान कदम्ब रस का अंग है। इसी कारण इसकी मध्यम काव्यों में गणना होती है। गुणीभूतव्यंग्य के अन्य उदाहरणों में भी जहाँ प्रधान व्यंग्य की सामग्री अति न्यून हो और अग्रधान व्यंग्य की सामग्री जत्यधिक हो, इसी प्रकार समाधान जानना। वस्तुतः चरम विचार के अनन्तर प्रधान व्यंग्य के आधार पर गुणीभूत व्यंग्य भी उत्तम काव्य माना जाता है, यह बात आगे चलकर कहेंगे।

‘प्रकाशेऽयं गुणीभूतव्यंग्योऽपि पञ्चिकृतताम् । धत्ते रसादितात्पर्यपञ्चोक्तोचनवा पुनः ॥५॥ इति ।

श्रीलोकेश्वरीशजीने यहाँ ‘रसनोत्कर्ष’ पाठ मानकर उसका एक अर्थ यह किया है कि ‘चो-मांजकर या भाङ्ग पोछकर मेरी छाँटी घंटिकाओं को खचल रखनेवाला’—रसवाँ मय छुद्रव्यष्टिकासुरकर्षेयितुं मार्जनादिना उत्कृष्टीकृतम् । यह अज्ञानमूलक है। पहले तो ‘रसना’ का अर्थ जिह्वा या रसनेन्द्रिय होता है, ‘छुद्रव्यष्टिका’ नहीं। दूसरे ‘आभूषणों का घोलना’ कहने से उसमें दासत्व प्रतीत होता है या शृङ्गार रस अभिव्यक्त होता है, इसे सहृदय लोग स्वयं विचार लें। इसके अतिरिक्त कामशास्त्र के उक्त क्रम में यह अर्थ विघातक होगा। इस पद्य के अन्य पदों के अर्थ पर ध्यान देने से उक्त अर्थ की अप्रासङ्गिकता स्पष्ट है।

भाव के अङ्गभूत रस का उदाहरण—मानोन्नतामिति—हे राजन्, शत्रुनगरी की अटारियों में स्थित, मानवती प्रियतमा के मानने को उत्कण्ठित और तुम्हारी समुद्रतुल्य सेना का घोर गर्जन सुनकर सन्तप्त कामि-वर्ग,—‘शिव शिव! वही दयनीय दशा में’ रहा है। अभिति—यहाँ प्रियतमा के मनाने की इच्छा के बर्तन में ‘आलुङ्क्य’ और सेना का शब्द सुनकर सन्तप्त होने के कारण ‘वास’ सूचित होता है। इन दोनों भावों की सन्धि है। कामि-वर्ग की दयनीयता से अभिव्यक्त कदम्ब रस इस भावसन्धि से परिपुष्ट होता है और यह कदम्ब, वर्तमान राजावश्यक रतिमात्र का अङ्ग है। जिस राजा को यह प्रशंसा है उसमें कवि का अनुगम इस पद्य से प्रधानतया सूचित होता है। उक्त कदम्ब उसी का अङ्ग है।

गन्धशक्तिप्रलक ध्वनि की रसपङ्कता (वाप्याऽङ्गता) का उदाहरण—अवस्थावे इति—धन की

कृतालङ्कारभर्तृवदनपरिपाटीपुष्टतना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥

अत्र रामत्वं प्राप्तमित्यवचनेऽपि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते । वचनेन तु सादृश्यहेतुक-
तादात्म्यारोपशमाधिष्णुता तद्गोपनमपाकृतम् । तेन वाच्ये सादृश्यं वाक्यार्थान्वयोपपादकतया-
ऽङ्गता नीतम् ।

ललितः । मैं मटकते हुए अक्षयल मनोरथ किसी निर्विषय पुरुष की उक्ति है । 'अनेति'—मैंने रामत्व तो प्राप्त
कर लिया, परन्तु 'कुशलवसुता' हाथ न आई । इस पद्य के प्रथम तीन चरण श्रीरामचन्द्र और वक्ता में
श्लेष है । 'कुशलवसुता' का वक्ता के पक्ष में 'कुशल' (अधिक) 'वसु' (वन) से युक्त होना (चनित्व)
अर्थ है और श्रीरामचन्द्रजी के पक्ष में 'कुश' और 'लव' है 'सुत' (पुत्र) जिसके वह 'कुश-लव-सुता'
(सीता) अर्थ है । मतलब यह है कि रामचन्द्रजी ने जिन कार्यों को करके कुशलवसुता (सीता) प्राप्त
की थी मैंने भी काम तो वे सब किये, परन्तु 'कुशलवसुता' (चनित्व) नहीं बन चुके । उन्हीं कार्यों का
वर्णन करते हैं—'जनस्थाने'—रामचन्द्रजी कनकमृग (सुवर्णमृग=मारीच) की तृष्णा (पाने की इच्छा)
से व्याकुल होकर 'जनस्थान' (बघटकारण के एक देश) लखदूषण की छावनी में घूमे थे और मैं कनक
(सुवर्ण) की मृगतृष्णा (लोभ) से व्याकुल होकर जनों के स्थानों में घूमा अर्थात् जन के लोभ में पँसकर
घर घर घूमा—दर दर भटकता । रामचन्द्रजी ने आँखों में आँसू लाकर प्रतिपद (कदम कदम पर) "हे वैदेहि"
ये शब्द कहे थे और मैंने भी उसी तरह लोगो से 'वै' = (निश्चय ?) 'देहि' (दे दो) 'कुछ तो दे दो' यह
कहा । रामचन्द्रजी ने 'लङ्काभर्ता' (रावण) की 'वदनपरिपाटी' (कण्ठसमूह) में 'इषुघटन' (बाणप्रयोग)
किया और मैंने 'भर्ता' (स्वामी) की 'वदनपरिपाटी' (सुलरचनाओं) पर—उसके इशारों पर—'अलम्'
(अच्छी तरह) 'घटना' (रचन) 'हा हुआ' किया । यह सब तो हुआ, पर वह न हुआ जिसकी चाह
था । अनेति—यहाँ यदि 'रामत्वं प्राप्तम्' यह न कहें तो भी 'जनस्थाने' इत्यादि शब्दों की शक्ति से ही
रामत्वरूप अर्थ प्रतीत होता, परन्तु उसके कह देने पर सादृश्यमूलक तादात्म्य (अमेद) का आरोप प्रकट
करने से उसका गोपन दूर हो गया ।

यहाँ वक्ता ने अपने में रामत्व का आरोप किया है और यह आरोप 'सादृश्यहेतुक' अर्थात् शब्द-
सादृश्यहेतुक है । केवल 'जनस्थाने भ्रान्तम्' इत्यादि शब्दों का ही सादृश्य इस अमेदारोप (तादात्म्यारोप)
का कारण है । अर्थ सादृश्य कछु नहीं है । यदि यहाँ 'रामत्वमाप्तम्' न कहा जाता तो भी शब्दशक्ति-
मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो जाती । कह देने पर वही तादात्म्यारोप प्रकट हो गया, व्यंग्य के
समान गुण न रहा । इस दृशा में इस तादात्म्यारोप का हेतुभूत जो सादृश्य (शब्द-सादृश्य) था वह
रामत्वप्राप्तिरूप वाक्यार्थ का उपपादक होने के कारण वाच्य अर्थ का अङ्ग हो गया ।

यदि 'रामत्वमाप्तम्' न कहते तो प्रकरण के द्वारा प्रकृत वक्ता में अभिधा शक्ति का निवन्धन ही
जाने पर भी शब्दशक्तिमूलक व्यञ्जना के द्वारा रामत्व की प्रतीति होती और अप्रकृत अर्थ की असम्भ्रता
निवारण करने के लिये प्रकृत वक्ता के साथ राम का उपमानोपमेयभाव भी उपासना ध्वनित होता, परन्तु
'रामत्वमाप्तम्' कह देने पर वही व्यञ्जमान शब्दमूलक सादृश्य, इस वाच्य आरोप का उपपादक होने से अप्रधान
हो गया । इस पद्य में व्यंग्य अर्थ (सादृश्य) वाच्य अर्थ का अङ्ग है । मूल की पंक्ति का अन्वय इस
इस प्रकार है—वाक्यार्थान्वयोपपादकता, सादृश्य (गम्य) वाच्ये (वाच्यार्थ) अङ्गता नीतम् ।

भीतरकवाणीशक्ती ने 'वाच्ये' के स्थान में 'वाच्यम्' पाठ समक कर इसे 'सादृश्यम्' का विशेष्य माना
है, परन्तु सादृश्य यहाँ वाच्य नहीं है, व्यंग्य है, अतः 'वाच्यम्' का अर्थ किया है 'वाच्यवत् कतिपि प्रतीय-
मानम्'—यह असंगत है । इस प्रकार 'वाच्य' शब्द में लक्षणा करने का न तो यहाँ कोई प्रयोजन है,
न रुचि है । इस दृशा में इस शब्द का उपादान व्यर्थ ही नहीं, प्रस्तुत अनर्थावह भी है । इसके अतिरिक्त
यहाँ व्यंग्य सादृश्य वाच्य की भाँति सर्वसाधारण को प्रतीत होनेवाला भी नहीं । केवल शब्द-सादृश्यहेतुक
होने से व्याकरण में विशेष व्युत्पन्न सदृश्यों को ही प्रतीत हो सकने के योग्य है अतः साधारण व्यंग्यों से
भी गूढ़ है, इसलिये भीतरकवाणीशक्ती का कथन अज्ञानमूलक है । 'व्यंग्य सादृश्य वाच्य अने अङ्गता नीतम्'
यही ग्रन्थकार का आशय है ।

कनकाक्षिप्तं यथा—'मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद् दुःशासनस्य अधिरं न पिबाम्युरस्तः ।

संचूलोयामि गदया न झयोधनोरु संधिं करोतु भवता नृपतिः पथेन ॥'

अत्र मध्नाम्येवेत्यादिब्यङ्ग्यं वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव स्थितम् ।

'वीपचन्दोवसीरन्प्रसेव ज्वलाति सर्वतः प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरिवंशदायनलः ॥'

अत्रान्वयस्य वेगुत्पादोपपन्नरूपो व्यङ्ग्यः प्रतापस्य दवानलत्वारोपसिद्धयङ्गम् । 'हरस्तु किंचि स्वरिचुषः—' इत्यादौ विलोचनव्यापारमुन्मनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देहः ।

इसके इतिहासिक यह मध्यम काव्य का प्रकरण है और मध्यम काव्य तब होता है जब व्यंग्य अर्थ वाच्य से अनुसृत हो । 'वाच्यावनुसमे व्यंग्ये' । वाच्य अर्थ बाँद किसी दूसरे वाच्य का अङ्ग हो तो वह वाच्य ही नहीं हो सकता । व्यंग्य न होने पर वह अन्वयकार उसे काव्य ही नहीं मानते । यदि प्रकृत पद्य में वाच्य उदाहरण, वाक्यार्थ (वाच्य) का उपादावक मात्र हो, तो यह इस प्रकरण में उदाहरित ही नहीं हो सकता, अतः इतिहासीयजी का कथन सर्वथा असंगत है ।

प्रश्न—'अथा रामस्वमासम्' यह कहने पर प्रश्न होगा कि 'कथं रामस्वमासम् ?' इस प्रश्न का समाधान 'कनकस्थाने आसत्' इत्यादि पदों से लिया जायगा । इस प्रकार यहाँ व्यवस्थित उदाहरण रामस्वमासिकप वाच्य की सिद्धि का अंग हुआ । जब तक इस उदाहरण को प्रस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत वाच्य अर्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती, अतः इस पद्य को 'वाच्यसिद्धयङ्गव्यंग्य' के उदाहरण में रखना उचित था, 'वाच्या-व्यंग्य' का उदाहरण इसे क्यों कहा ?

उत्तर—'रामस्वमासम्' इस कथन के पूर्व ही यहाँ 'अनस्थाने भ्रान्तम्' इत्यादि शब्दों से ही) रामस्व की प्रतीति हो चुकी है । प्रकृत वाचक शब्दों ने तो और उल्टे उल्टे 'गोपनकृतास्व' को ठम कर दिया है, अतः इसे 'वाच्यसिद्धयङ्गव्यंग्य' नहीं कह सकते; क्योंकि यहाँ जो वाच्य है वह पहले ही व्यक्त हो चुका है । पहले से ही सिद्ध है । 'वैरिवंशदायनलः' इस उदाहरण में व्यंग्य, (वेगुत्पन्न) राजा के प्रताप (वाच्य) में, दवानलत्व की सिद्धि करता है, अतः वाच्यसिद्धयङ्ग है । यहाँ वह बात नहीं है ।

काकु से आक्षिप्त ध्वाने का उदाहरण—'मध्नामि'—यह कौरवों के आगे युधिष्ठिर की ओर से किये हुए सन्धि के प्रस्ताव को नुनकर विगड़े भीमसेन की लहदेव के प्रति उक्ति है । मध्नामीति—'मैं रथ में क्रोध से ली कौरवों को न मारूँगा । दुःशासन की छाती से बहिर भीन पिऊँगा । और गदा से दुर्योधन की टाँगें (ऊरु) भी न लोडूँगा । मैं अपनी लमी प्रतिज्ञायें छोड़ दूँगा । तुम्हारे राजा, पक्ष (पाँच ब्राम्हों के सेने को घात) पर सन्धि कर लें । यहाँ भीमसेन का अपने भाई लहदेव से 'तुम्हारे राजा' (मेरे नहीं) कहना, अत्यन्त क्रोधावेश का सूचन करता है । क्रोध में भर के विलम्ब का कठस्वर से यह कहना कि 'मैं दुःशासन का बहिर नहीं पिऊँगा' द्रुपद ही विपरीत अर्थ उपस्थित करता है और 'न पिबामि' इस निषेध के साथ ही यह अर्थ प्रतीत होता है कि तुम सब मझे ही युधिष्ठिर को अपना राजा मानो, परन्तु कौरवों से सन्धि करने के कारण मैं उन्हें अब अपना नृपति नहीं समझता । मैं अपनी प्रतिज्ञायें कदापि न छोड़ूँगा । दुःशासन का बहिर अबश्य पिऊँगा और दुर्योधन को दमने जरूर छोड़ूँगा । अवेति—यहाँ 'मध्नाम्येव' यह व्यंग्य अर्थ, वाच्य (निषेध) के साथ ही प्रतीत होता है ।

वाच्यसिद्धयङ्ग व्यंग्य का उदाहरण—'वीपचक्षि'—हे राजेन्द्र, धूम्री और आकाश के मध्य में सर्वत्र शक्ति करता हुआ वैश्वंश का दवानलकम्ब वह आपका प्रताप सब ओर अदीप्त हो रहा है । यहाँ प्रताप की दवानल बताया है । दवानलत्व का प्रताप में आरोप किया है । दवानल जंगल में लगी अग्नि का नाम है, अतः जब तक जंगल की तरह कोई बाह्य वस्तु प्रताप के लिये निमित्त न हो जाय तब तक प्रताप की दवानल कहना उपपन्न नहीं होता । इसलिये बाह्य और कुल दोनों के वाचक मिलकर 'वंश' पद के प्रयोग से शत्रुकुल में बाँध के जंगल का स्वल्प व्यंग्य होता है । वह इस वाच्य दवानलत्व की सिद्धि का अङ्ग है । व्यञ्जना द्वारा प्रतीत हुआ शत्रुकुल का वंशत्व (बाँध का रूप) प्रताप में वाच्य दवानलत्व का वाचक है ।

अन्विग्यप्राधान्यव्यंग्य का उदाहरण—'हरस्तु'—इस पद्य में वेगव्यापार की ही प्रधानता है या मुन्मनाभिलाष व्यंग्य है, इसमें सन्देह है । यह पहले का चुका है ।

‘ब्राह्मणतिष्ठमन्त्रागो भवतामेव भूतये । जाम्बवन्मन्त्रो मित्रमन्त्रश्च दुर्मनावये ॥’

अत्र परशुरामो रक्षाकुलचर्चं करिष्यतीति ज्वङ्गवत्स्य बाष्पवत्स्य च समं प्राधान्यम् ।

‘सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे ब्राह्मणमिहः । अस्त्रावादीनमृषी न संधिर्न च विग्रहः ॥’

अत्रास्त्रावादीनाम्बे नृपतौ दानसामादिमन्त्रोक्तं नान्यः प्रशमोवाच इति ज्वन्वं न्युत्पन्नानामपि कटित्वस्युक्तम् ।

‘अनेन लोकगुरुणा सतां बर्भोपदेशिना । अहं व्रतवती त्वैरनुकेन किमसः परम् ॥’

अत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यमुनेस्तिर्यग्बोधिनि वञ्चात्कारोपभोगः स्फुटतया बाष्पावस्थान इत्यगृह्यम् ।

‘बाह्यैरकुडङ्गद्वीखसउणिकोलाहलं सुखन्तीय । घरकम्मबावडाए बहुए सीअन्ति अज्झाहं ॥’

अत्र दत्तसंकेतः कश्चित्तागृहं प्रविष्ट इति ज्वङ्गवात् ‘सीदन्त्वज्जानि’ इति बाष्पवत्स्य चमत्कारः सहृदयसंवेद्य इत्यसुन्दरम् ।

किंच यो दीपकतुल्ययोगिताविषूपमाशङ्ककारो ज्वङ्गवत्स्यः स गुणीभूतज्वङ्गवत्स्य एव । कान्यवत्स्य दीपकादिमुखेनैव चमत्कारविधायित्वात् । तदुक्तं ध्वनिकृता—

‘अलंकारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते । तत्परत्वं न कान्यवत्स्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः ॥’

यत्र च शाब्दान्तरादिना गोपनकृतचारास्त्वस्य विपर्यासः । यथा—

ब्राह्मणेति—राज्यों के उपद्रव से कुछ परशुराम का रावण के प्रति उन्नेह है—ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण करने का परित्याग तुम्हारे ही कल्याण के लिये है । बाहू रक्षणी, परशुराम भी तुम्हारे हीलक्षित्वे लिए वने हैं । नहीं तो (यदि ब्राह्मणों पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो) वह (परशुराम) विगड़ जायेंगे । वहाँ व्यञ्जना से यह अर्थ प्रतीत होता है कि ‘परशुराम राज्यों के कुल का एकदम भ्रंश कर देंगे’ । इस भ्रंश और उक्त बाष्पार्थ का इस पद में ‘कुष्पबाष्पाव्य’ है ।

अस्तुतः ज्वन्व का उदाहरण—अन्धौ इति—उन्नि करने में सर्वस्व क्षिप्तता है और विग्रह (गुड) करने में प्रायों का भी निग्रह (नाश) होता है । अज्ञातहीन के साथ न उन्नि हो सकती है, न विग्रह । अनेति—‘अज्ञात-उहीन के साथ ताम और दान के सिवा कोई उपाय नहीं बस सकता’ वह बात वहाँ ज्वन्व है । परन्तु वह इतनी अस्तुतः है कि बुद्धिमानों की समझ में भी जल्दी नहीं आती । औरों की तो बात ही क्या !

अगूढ ज्वन्व का उदाहरण—अनेव—लोगों के गुह्य करनेवाले इन बर्भोपदेशकजी महाराज ने तुम्हें व्रतवती (विग्रिता) को धृष्टार्थपूर्वक..... बस, अब इसके आगे करने से क्या ? अनेति—इस पद में शाक्य-मुनि का तिर्यक् की के साथ बसपूर्वक उपभोग प्रतीत होता है । परन्तु वह बाष्प की तरह क्षान्त स्फुट है । जाधारव यैवार जाहमी भी ठठे अहं समझ सकता है, अतः वह ‘अज्ञानज्वन्व’ जन्म का ज्वन्व है । उसमें ध्वनि नहीं होती है भी न तो अगूढ ही और न अत्यन्त गूढ ही । यही कहा है—‘वाग्भीषणोऽत्र इवाविशतः अज्ञो यो पुनरीरुण इवाविशतः विग्रहः । अर्थो गितामयिदिशः विदिशम कश्चिदीनामनेति मरुद्वयपुष्पकायः ॥

अनुद्वार ज्वन्व का उदाहरण—वाग्भी० ‘वाग्भीषणोऽत्रिनामकुम्भिकोऽज्ञानं मरुद्वयपुष्पकायः । धृष्टार्थोऽज्ञातवा-वत्स्यः सीदन्त्वज्जानि ॥’ अर्थ—‘द्वैत के कुल में से ठठे हुए पक्षियों का कोलाहल सुनकर घर के काममें लगी हुई बहू के अंग शिथिल होते हैं । ‘दत्तसंकेत कोई पुरुष बलापुष्ट में लुब्ध गया’ वह वहाँ ज्वङ्गवत्स्य है, उसकी अपेक्षा ‘सीदन्त्वज्जानि’ इसका बाष्प अर्थ ही अधिक चमत्कार है, अतः वह ज्वन्व अनुद्वार है ।

किन्धेति—इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता आदि अलंकारों में भी उपमा (वाच्य) आदि अलङ्कार ज्वन्व रहते हैं ठठें भी गुणीभूतज्वन्व समझना । क्योंकि वहाँ कान्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण ही होता है । बहुकामेति—यही अनिकार ने कहा है—अलङ्कारेति—अस्तुतः अलङ्कारों की अपेक्षा अन्य अलंकारों की प्रतीति होने पर भी वहाँ कान्य वस्तुतः अर्थात् प्रधानतया उसके वाच्य में अगूढ नहीं है, उन्ने ध्वनि का मार्ग न समझना । वाच्यं वह है कि दीपक आदि में यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है, परन्तु उनमें कान्य के वाच्य का पर्यवसान नहीं होता । ये प्रधानतया उक्त कान्य के ज्वन्व नहीं होते, अतः ये ध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते । गुणीभूतज्वन्व ही हो सकते हैं ।

‘टटया केशव, गोपरमाहृतया किंचिद्दृष्टं मया
तेनात्र स्खलितस्मि नाथ, पतितां किं नाम नास्म्यसे ।

एकस्त्वं विषमेषु लिभमनसा सर्वाबलानां गति-
गोप्यैव गदितः सलेराभवताद्गोष्ठे हरिर्वरिचरम् ॥’

अत्र गोपरमादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्ग्यार्थानां सलेराभित्तिपदेन स्फुटतयावभासः ।
सलेराभित्ति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव ।

किंच यत्र वस्तुलंकाररसादिरूपव्यङ्ग्यानां रसाभ्यन्तरे गुणीभावस्तत्र प्रधानकृत एव
काव्यव्यवहारः । तदुक्तं तेनैव—

‘प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् । धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥’ इति ।
यत्र तु—

‘यत्रोन्मदानां प्रमदाजनानामभ्रंलिहः शोणमणीमयूखः ।

संध्याभ्रमं प्राभुवतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपथ्यविधिं विषत्ते ॥’

इत्यादी रसादीनां नगरीवृत्तान्तादिवस्तुमात्रेऽङ्गत्वम्, तत्र तेषामतात्पर्यविषयत्वेऽपि तैरेव

यत्र चेति—छिपी हुई (व्यंग्य) बात को रमणीयता जहाँ किसी दूसरे शब्द आदि से कम हो जाय उसे
भी गुणीभूतव्यंग्य ही समझना । जैसे—इच्छा—स्वयंदूती की उक्ति है । हे केशव, यौग्रीव की (उनके खुरों से
उड़ी) धूलि से कण्डूवित दृष्टि हो जाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिये यहाँ (जंगल में) भूल पड़ी हूँ—
हे नाथ, तुझ में पतित (भटकी हुई) युक्तकी ब्यो नहीं सहारा देते ? (मुझे रास्ता बता दो) विषम स्थानों में
पड़कर लिप्त होते हुए सभी अबलों (अथवा अबलानाओं) के द्रम ही एक शरय हो । तुम बीनानाय हो । इस
प्रकार गोष्ठ में गोपी के द्वारा लेश (श्लेष) से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रखा करें । अत्रेति—यहाँ जो अर्थ श्लेष
से प्रतीय होता है उसे ‘सलेराभ’ पद ने अत्यन्त स्फुट कर दिया, अतः गुणीभूतव्यंग्य हो गया, क्योंकि व्यंग्य
अर्थ वाच्य का अङ्ग हो गया । यदि ‘सलेराभ’ पदकी छोटि में तो यह ध्वनि का ही उदाहरण होगा, क्योंकि दूसरा
व्यंग्य अर्थ प्रच्युन्न रह सकेगा । इसका दूसरा अर्थ यह है—कौड़े गोपी श्रीकृष्णजी के पास गोष्ठ (जहाँ गोवें
खड़ी होती हैं) में गई थी । वहाँ वह रामने ही खड़े थे, परन्तु उसे किसी दूसरे गोपाल का भ्रम हुआ, अतः
पहले वो कुछ न बोली, परन्तु पाठ जाकर देखने पर जब भ्रम दूर हुआ तो यही संकुचित हुई । यह सोचने लगी
कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार किया और न कोई प्रेम की बात ही कही । भ्रम में ही रही । कहीं इससे ये
मुझे प्रेमशून्य न समझ लें । इसलिये श्लेष से अपनी निर्दोषता सिद्ध करती हुई प्रार्थना करने लगी कि हे केशव !
मेरी दृष्टि गोप (किसी और ग्याले) के राग (रंग अथवा खरत शकल) से दूत (आन्त) हो गई थी, इस कारण
मैंने कुछ नहीं देखा । (आपही रामने खड़े हैं यह न समझ सकी) इसलिये यहाँ स्खलित हुई हूँ (भूल गई हूँ—
गुलती कर बैठो हूँ) । अब पतित (आपके चरखों पर) होती हूँ । हे नाथ, मुझे क्यों नहीं ग्रहण करते ? ‘विषमेषु’
(कामदेव) से लिप्त बनवाली सब अबलानाओं के आप शरय्य हैं ।

किञ्चेति—जहाँ वस्तु, अलंकार तथा रसादिरूप ध्वन्यों का प्रधान रस में गुणीभाव हो जाय, वहाँ प्रधानरस
के कारण ही काव्यव्यवहार (उत्तम काव्यत्व) जानना ।

उक्तव्यति—यह ध्वनिकार ने ही कहा है—प्रकार इति—यह गुणीभूतव्यंग्यरूप काव्य भी प्रधान रसादि-
विषयक तात्पर्य की आलोचना करने से ध्वनि (उत्तम काव्य) बनता है । तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं गुणी-
भूतव्यंग्य प्रधानरस का अंग होता है उसे ध्वनि ही कहते हैं । प्रधानरस के कारण उसे उत्तम काव्य माना जाता है और
जहाँ वह प्रधानरस का अंग नहीं होता, केवल नगरी आदि के वृत्तान्तवर्णन का अंग होता है, वहाँ उन्हीं अत्र-
वाच्यनिबो (गुणीभूतव्यंग्यों) के कारण काव्यत्व (अथवा) का व्यवहार होता है । प्रधानरसवा तात्पर्य-विषय न
होने पर भी वे ध्वनि, काव्यव्यवहार के प्रयोजक होते हैं । जैसे—चत्रोन्मदाव्यम्—‘जिस नगरीके ऊँचे ऊँचे
विना ही छन्धा का भ्रम पैदा करके कामकलाओं से पूर्ण भूषणादि रचना में प्रवृत्त करता है’ । यही प्रतीयमान
शृङ्गार, नगरीवर्णन का अंग है, किसी प्रधानरस का अंग नहीं है ।

गुणीभूतः काव्यव्यवहारः । तदुक्तमस्मत्संगोत्रकविपण्डितमुत्कृष्टीचण्डीदासपादैः—‘काव्यार्थस्याखण्ड-
बुद्धिवैद्यस्य तन्मयीभावेनास्वादवशात् गुणप्रधानभावावभासस्तावन्नाभूयते, कालान्तरे तु प्रकरणा-
दिपदार्थलोचनया भवन्नप्यसौ न काव्यव्यवहारं व्याहन्तुमीराः, तस्यास्वादाभावायत्तत्वात्’ इति ।

केचिच्चिन्तास्यं तृतीयं काव्यमेवमिच्छन्ति । तद्वाहुः—‘शब्दचित्रं वाच्यचित्रमन्वयं स्वचरं स्मृतम् ।’
इति, तच्च, यदि हि अन्वयत्वेन न्यग्याभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम् ।
इषद्वयव्यवस्थमिति चेत्, किं नामेषद्वयव्यवस्थम् ? आस्वाद्यन्वयव्यवस्थम्, अनास्वाद्यन्वयव्यवस्थं वा ?
अथे प्राचीनमेदयोरेवान्तःपातः । द्वितीये त्वकाव्यत्वम् । यदि चानास्वाद्यत्वं तदा छुद्रत्वमेव ।
छुद्रतायामनास्वाद्यत्वात् ।

तदुक्तं ध्वनिकृता —

प्रधानगुणाभावाभ्यां न्यग्यस्यैवं व्यवस्थिते । उभे काव्ये, ततोऽन्यथाचित्रमभिधीयते ॥’ इति ।

इति साहित्यदर्पणे ध्वनिगुणोक्तसूत्राङ्गवाक्यकाम्यमेवमिच्छन्त्यो नाम अनुवाकः परिच्छेदः ।

अप्रधान व्यंग्य से कैसे काव्यव्यवहार होता है, इस विषय में अपने पूर्वज चण्डीदास का प्रमाण देते हैं—
काव्यार्थत्वेति—काव्य का परमार्थ अखण्डबुद्धि (एकज्ञान) से संवेद्य होता है । तन्मयीभाव (तन्मय होने) के कारण
अनेक पदार्थ भी एकज्ञान में ही भासित होते हैं, अतः काव्यार्थ के आस्वाद के समक्ष किसी प्रधानता का अनुभव
नहीं होता । और आस्वाद्य के अनन्तर प्रकरणादि की आलोचना करने पर यद्यपि प्रधानत्व और अप्रधानत्व प्रतीत
होता है, परन्तु वह पूर्व से प्रवृत्त काव्यव्यवहार को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह व्यवहार आस्वादमात्र से ही
ही जाता है ।

इस प्रकार ध्वनितया गुणीभूत व्यंग्य का वर्णन कर चुके । अब काव्यप्रकाशकार के सम्मत ‘चित्र’ नामक
तीसरे काव्य का लक्षण करते हैं—केचिदिति—कोई ‘चित्र’ नामक तीसरा मेघ भी मानते हैं—जैसे शब्दचित्रम्
इति—‘व्यंग्य अर्थ से रहित अक्षर (अक्षर) काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्दचित्र, दूसरा अर्थचित्र ।’
तच्च—यह ठीक नहीं । ‘अव्यंग्य’ पद से यदि यह तात्पर्य है कि ‘व्यंग्यार्थ’ से एकदम शून्य हो’, तब तो वह
काव्य ही नहीं हो सकता, यह बात पहले ही (प्रथम परिच्छेद में) कह चुके हैं । और यदि ईषद्वय अर्थ में नञ् का
प्रयोग मानकर ‘अव्यंग्य’ पद का अर्थ ‘ईषद्वयव्यवस्थ’ माना जाय तो प्रश्न यह है कि इस पद का क्या तात्पर्य है ?
क्या आस्वाद्य वस्तुके योगे व्यंग्य होने पर ‘ईषद्वयव्यवस्थ’ विवक्षित है ? अथवा अनास्वाद्य वस्तु के व्यंग्य होने पर ?
यदि पहला पक्ष मानो तब तो पहले दो मेरों (ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य) में ही इसका अन्तर्भाव हो सकता है, और
यदि दूसरा पक्ष (अनास्वाद्यव्यंग्यत्व) मानो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता । क्योंकि आस्वाद्य ही काव्य होता
है । यदि अनास्वाद्य है तो छुद्र ही हुआ । छुद्रता होने पर ही अनास्वाद्यात्म हुआ करता है ।

वही ध्वनिकार ने भी कहा है—प्रधानेति—इस प्रकार प्रधान और अप्रधान रूप से व्यंग्य अर्थ के
व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य कहलाते हैं । और जो इनसे भिन्न है, उन्हें चित्र कहते हैं ।

वस्तुतः प्रकृतकारिका से विरचनायुगी के मत का समझन नहीं होता, प्रस्तुत वह इनके विरुद्ध है । उसकी
अपने मत का उपाध्मक बताना अज्ञानमूलक है । प्रकृतकारिका में प्रधानव्यंग्य और गुणीभूतव्यंग्य के अतिरिक्त
काव्य को चित्रकाव्य कहा है, काव्य के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं को चित्र नहीं बताया है । इसी से इसकी
अम्ली कारिका में इसी चित्रकाव्य का विवरण किया है—

‘चित्रं शब्दार्थमेवैव द्विविधं व्यवस्थितम् । तत्र किञ्चिद्व्यंग्यं वाच्यचित्रमत्र परम् ॥३॥

काव्यप्रकाशकार ने इसी के अनुसार ‘चित्रकाव्य’ का वर्णन किया है । प्रकृतकारिका के उत्तरार्ध का अर्थ
है—ततः काव्यद्वयात् तत् अन्तर्गतं तत् चित्रं कथ्यते—यदि इस वाक्य में ‘काव्य’ का उल्लेख न किया जाय
तो ठीक दो काव्यों के अतिरिक्त संसार में जो कुछ है वह सब ‘चित्र’ कहाने लगेंगा । प्राचीनों की बातचीत,
भाषाक गतिविधि और ईद-परस्पर तक सब ‘चित्र’ कहाने लगेंगे ।

इति विमलायां अनुवाकः परिच्छेदः समाप्तः ।

कथनः परिच्छेदः ।

अथ कैवल्यमिना व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते—

वृत्तीनां विभान्तेरभिधातात्पर्यलक्षणाख्यानाम् ।

अङ्गीकारां त्वर्या वृत्तिर्बोधे रसादीनाम् ॥ १ ॥

अभिधाताः संकेतितार्थमात्रबोधनविरताया न वस्तुलकाररसादिव्यंग्यबोधने साम्बन्धम् । न च संकेतितो रसादिः । नहि विभावाद्यभिधानमेव तदभिधानम्, तस्य तदैकस्यानङ्गीकारात् । यत्र च स्वराब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एवेति वक्ष्यामः । कचिच्च 'मृङ्गाररसोऽयम्' इत्यादी

अथ कथनः परिच्छेदः ।

देवो देवादुदीतं दिवि दबदवनधोतविधोतमानो

आनोर्भाजिष्णुलीलालयविलयकलोत्केलिभासान्तरालः ।

आम्यद्भूतप्रभूताऽहसितमिषतआसिताऽशेषभीति—

भूतेरो भक्तभूतिर्भवभवदधुद्रावणः शूलपाणिः ॥ १ ॥

पहले कहा था चुका है कि व्यंग्य कार्य काव्यव्यवहार का कारण है और व्यंग्य वही है जो व्यञ्जनाशक्ति से बोधित हो, परन्तु व्यञ्जनाशक्ति सर्वसम्मत नहीं है, उस पर अनेक आचार्यों का विवाद है, अतः अलङ्कार शास्त्र के सिद्धान्तानुसार व्यञ्जनाशक्ति को सिद्ध करने और उसके ऊपर किये हुए आक्षेपों को दूर करने के लिये उत्थानिका देते हैं—अथ कैवल्यमिति—यह व्यञ्जना नामक नयी वृत्ति क्यों मान रखी है ? इसका क्या प्रयोजन है ? उत्तर—वृत्तीनाम्—अपना अपना नियत अर्थ बोधन करके अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों के विरत हो जाने के कारण रसादिकों के बोधन के लिये चौथी वृत्ति (व्यञ्जना) मानना आवश्यक है । “कव्यचन्द्रिकर्मणा विरज्य व्यापारभावाः” अर्थात् ‘शब्द, बुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार, विरत होकर, फिर नहीं उठ सकता’, इसलिये ‘विषयको प्रामं लक्ष्मि’ इत्यादि स्थल में अभिधावृत्ति से पहले-पहल सब पदों के अर्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उनके विरत होने पर, तात्पर्यनामक वृत्ति के द्वारा उनका कर्तुल कर्मत्वारिरूप से सम्मेलन होकर एक वाक्यार्थ बनता है । यदि अभिधा के अनन्तर तात्पर्यवृत्ति अनुपपन्न हो तो लक्षणा का आभयव्य किन्ना जाता है । जैसे ‘गङ्गायां घोषः’ यहाँ ‘गङ्गा’ पद से प्रवाह और ‘घोष’ पद से अहीरी की ओपणियों का बोध, अभिधा के द्वारा हो जाने पर तात्पर्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों (ओपणियों) का होना असम्भव है, अतः गंगापद के अर्थ (प्रवाह) का वाक्यार्थ में अधिकरव्यवहार से सम्मेलन अनुपपन्न है । इसलिये ‘गङ्गा’ पद सामीप्य सम्मेलन से अपने सम्मन्धी ‘दद’ को लक्षणा के द्वारा उपस्थित करता है । तदनन्तर ‘गंगाछदे घोष’ ऐसा अर्थ उपस्थित होता है । इस प्रकार अभिधाशक्ति, सबसे पहले, अपना काम करती है और तात्पर्य बाधित होने पर दूसरे स्थान पर लक्षणा जाती है । इस प्रकार तीसरे, और यदि तात्पर्य अनुपपन्न न हो तो दूसरे ही, नम्बर पर तात्पर्य वृत्ति वाक्यार्थ का ज्ञान कराती है । परन्तु रस, भाव आदि की प्रतीति वाक्यार्थ ज्ञान के भी पीछे होती है । उस समय अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य ये तीनों वृत्तियाँ अपना अपना काम करके विरत हो चुकती हैं । और विरत हुए शब्द-व्यापार का फिर उठना असम्भव है, अतः कोई चौथी वृत्ति यदि न मानी जाय तो रसादि का बोध किसके द्वारा होगा ? इसलिये दुरीत (चतुर्थ) वृत्ति मानना परम आवश्यक है । उन्हीं की व्यञ्जना कहते हैं ।

अभिधाया इति—अभिधा केवल संकेतित अर्थ का बोधन करके विरत हो जाती है । अतः उसका वस्तु, अलङ्कार और रसादिरूप व्यंग्य के बोधन में सामर्थ्य नहीं हो सकता । व चेति—इसके अतिरिक्त करत काम में विभावादि का ही बर्चन होता है । उन विभावादिओं के वाक्य पदों का रस में संकेतब्रह्म है ही नहीं । अित प्रकार ‘यद’ पद का संकेत बड़े में छाँट है—उस पद से वह अर्थ विना निजन्म उपस्थित हो जाता है—इत प्रकार राम, सीता आदि पद—जो विभावादि के वाक्य हैं—उनका संकेत किसी रसादि में

स्वदायैनाभिधानेऽपि न संवदीति, स्वयं स्वप्रकारान्तररूपत्वात् । अभिवृत्तान्तरादिभिरङ्गीकृता तात्पर्यान्वा वृत्तिरपि संसर्गमात्रे परिचीया न व्यंग्यबोधिनी ।

यच्च केचिदाहुः—‘सोऽभिमोरेव दीर्घदीर्घतरोऽभिधान्यापादः’ इति, यच्च बनिक्केनोक्तम्—

‘तात्पर्याव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वत्वं, न ध्वनिः । यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्यं न तुलायुतम् ॥’ इति, तदोक्तपरि ‘शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः’ इति बादिभिरपि पातनीयो वदः ।

एवं च किमिति ज्ञापयानुपास्या ? दीर्घदीर्घतराभिधान्यापारेणापि तदर्थबोधसिद्धेः । किमिति च ‘प्राज्ञश्च, पुत्रस्ते जातः,’ ‘कन्या ते गर्भिणी’ इत्यादावपि हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् ?

तो वृत्तिरहे ही नहीं, जो उनसे अभिधा के द्वारा शृंगारादिरस का बोध हो जाय । नहीति—और न विभावादि का अभिधान (बर्णन) ही रखादि का अभिधान कहा जा सकता है, क्योंकि रखादि और विभावादिकों को एक नहीं माना जाता । रखादि और उनके विभावादि परस्पर भिन्न होते हैं । यच्च चेति—यद्यपि ‘रस’ और ‘शृंगार’ आदि पद रसों में संकेतित हैं, परन्तु जहाँ जहाँ रस की प्रतीति होती है वहाँ वहाँ न तो रखादि पद ही मिलते हैं, न शृंगारादि ही । किन्तु इसके विपरीत जहाँ कहीं ‘रस’ अथवा शृंगारादि पदों से अभिमत रस का अभिधान किया जाता है उसे ज्ञाने चलकर दोनों में गिनार्येगे । क्वचित्चेति—कहीं कहीं तो ‘शृङ्गारसोऽयम्’ यह कह देने पर भी शृंगाररस की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि रस तो स्वयंप्रकाश है और ज्ञानन्वस्वरूप है । परन्तु अभिधावृत्ति से उत्पन्न ज्ञान न तो स्वयंप्रकाश ही होता है और न ज्ञानन्वस्वरूप ही, अतः उक्त कारणों से अभिधा वृत्ति के द्वारा रस की प्रतीति होना असम्भव है ।

जैसे वादी-संवादी और अनुवादी स्वरो का यथावत् आरोह अवरोह करने पर भैरव आदि राग व्यक्त होते हैं उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी के यथावत् निरूपण करने पर रस अभिव्यक्त होते हैं । जिस प्रकार बार-बार ‘भैरव-भैरव’ कहने पर भी, यदि उचित क्रम से स्वरसंनिवेश न किया जाय तो, उक्त राग नहीं बन सकता, उसी प्रकार विभावादिकों का समुचित संनिवेश हुए बिना चाहे कोई भीतों बार ‘रस-रस’ या ‘शृंगार-शृंगार’ ही क्यों न चिल्लाया करे, रस की व्यक्ति नहीं हो सकती । जैसे समुचित स्वरसंनिवेश होने पर, किसी राग का नाम न लेने पर भी उसकी साक्षात् मूर्ति ही सामने खड़ी हो जाती है, वैसे ही रस का नाम न लेने पर भी, विभावादिकों का समुचित संनिवेश होने पर, रस का सुस्पष्ट आस्वाद होने लगता है, अतः राग के समान रस भी व्यंग्य ही है, अभिव्येक नहीं ।

अभिवृत्तेति—अभिवृत्तान्तरादिभिर्यो (कुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसकों) की मानी हुई ‘तात्पर्य’ वृत्ति भी केवल संसर्ग (कर्तृत्व कर्मत्वादि) का बोधन करके परिचीया हो जाती है, अतः उससे भी व्यंग्य अर्थ के बोध होने की कोई आशा नहीं । क्वचेति—यह जो कोई कहते हैं कि ‘अभिधावृत्ति का व्यापार बाह्य के व्यापार की तरह बड़े से बड़ा हो सकता है’ अर्थात् जिस प्रकार किसी बलवान् पुरुष का छोटा हुआ बाह्य अपने एक ही व्यापार से समूचे कनक की तोड़कर, छाती को काँकड़, उसके प्राणों का हरण करता है, इसी प्रकार व्युत्पन्नवृत्ति पुरुषों से बड़े हुए शब्द एक ही अभिधा व्यापार से संकेतित अर्थ को उपस्थित करके व्यंग्य अर्थ का भी बोधन कर देते हैं ।

इसके अतिरिक्त बनिक्केन जो कहा था कि—‘तात्पर्येति—‘व्यञ्जकत्वं’ तात्पर्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः ‘ध्वनि’ या व्यञ्जनावृत्ति तात्पर्यवृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है । तात्पर्य का प्रसार तो जहाँ तक चाहे वहाँ तक हो सकता है—‘वाचकत्वप्रसादी’ होता है । जिसना कार्य हो उसना ही तात्पर्य का प्रसार (कैलास) हो सकता है । तात्पर्य, वपुः पर ठोकी हुई कोई वस्तु नहीं है, जिसके अन्त से बट जाने का सम्भेद हो । अतः तात्पर्यवृत्ति से ही वाच्यार्थ का ज्ञान और व्यंग्यार्थ का ज्ञान, दोनों हो सकते हैं । व्यञ्जनावृत्ति के पृथक् मानने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इन सबों का सम्यक् करने हैं—सर्वोक्ति—इन दोनों के ऊपर तो ‘सम्बुद्धीत्यादि’ न्याय के मानने वाले ही बौद्धा कटकर देंगे । जब विरस होने पर फिर शब्द के उस व्यापार से काम ही नहीं हो सकता तो ‘दीर्घदीर्घतर’ व्यापार कहके एकही से अनेकवार काम लेना सम्भव नहीं । और न वाच्यार्थ-बोध के पीछे

यत्पुनरुक्तं “पौरोक्ष्यमपौरुषेयं च वाक्यं सर्वमेव कार्यपरम्, अतस्परस्वोऽनुपादेयत्वाद्गुण्यस्य वाक्यवत्, ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकत्वेन प्रवृत्तौपचिक्रमयोजनानुपलब्धेर्निरतिशयसुखास्वाद एव कार्यत्वेनावधार्यते। ‘यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ इति न्यायात्” इति।

तत्र प्रष्टव्यम्—किमिदं तत्परत्वं नाम, तदर्थत्वं वा, तात्पर्यवृत्त्या तदबोधकत्वं वा? आद्येन विचारः, न्यून्यत्वेऽपि तदर्थतानुपायात्। द्वितीये तु—केयं तात्पर्याख्या वृत्तिः? अभिहितान्वय-

तात्पर्यवृत्ति से ही कुछ काम चल सकता है। वाक्य का दृष्टान्त यहाँ उक्त न्याय से ही अनाइत हो जाता है। “तुच्छादयम्” का उपहाम भी अकिञ्चित्कर है।

यदि कोई कहे कि ‘हम न्याय को ही नहीं मानते’ तो उसका समाधान करते हैं—एवं चेति—यदि अग्निषा के इस ‘दीर्घ-दीर्घतर’ व्यापार से ही न्यून्यार्थ का बोध मानते हो तो तुम्हें लक्षणाशक्ति के मानने की भी क्या आवश्यकता है? उसका मानना भी छोड़ दो। इस अग्निषा के ‘लम्बे लम्बे’ (दीर्घ-दीर्घतर) व्यापार से ही लक्ष्यार्थ के बोधन का भी काम चला लेना। तुम्हारी एक ही शक्ति रख की तरह फेल कर दीर्घ-दीर्घतर व्यापार कर लेगो। इसके अतिरिक्त यदि शब्द सुनने के अनन्तर जो अर्थ प्रतीत होते हैं उन्हें अग्निषा से ही बोधित मानते हो तो “आद्यश्च पुनस्ते जायते” इससे सुनने के पीछे प्रतीत हुआ अर्थ और ‘कम्पा ते गर्भिणी’ इस वाक्य के सुनने के पीछे प्रतीत हुआ शोक भी वाक्य क्यों न हो जायगा! इस लिये “अग्निषा के दीर्घ-दीर्घतर व्यापार से ही व्यञ्ज्यार्थ का बोध हो सकता है” यह भीमार्थकों का मत ठीक नहीं।

जो अन्विताभिधानवादी मीमांसक लोग ‘वत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ इस न्याय के चल से व्यञ्ज्य का अग्निषा के द्वारा प्रतीत होना मानते हैं, उनका निराकरण करते हैं—बाणुभरिति—यह जो कहा है कि पौरोक्ष्य हो या अपौरुषेय, सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं। यदि कार्यपरक न हों तो प्रमत्त प्रलाप की तरह अनुपादेय हो जायें। वाक्यों की उपादेयता सभी प्रतीत होती है जब वे किसी कार्य के बोधन-में तत्पर हो। जिन वाक्यों का कुछ विधेय नहीं होता, जो किसी कार्य का विशेषरूप से बोधन नहीं करते, वे पागलों की बकवड़ाहट की तरह अत्राश्रय होते हैं, अतः वर्तमानकालिक पुरुषों के अथवा मनु आदि महर्षियों के पौरोक्ष्य वाक्य एवम् देवादि के अपौरुषेय वाक्य सभी कार्यपरक माने जाते हैं। वे सभी किसी विशेषता के बोधक समझे जाते हैं। उच्यते—इसलिये काव्यशब्दों को भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा। और काव्यों के प्रतिपाद्यों (भोताओं) और प्रतिपादकों (वक्ताओं) की प्रवृत्ति का औपचिक (फल) निरतिशय सुखास्वाद (अपूर्व आनन्दानुभव) के सिवा और कुछ मिलता नहीं, इसलिये काव्यवाक्यों का कार्य अथवा विधेय ही निरतिशय सुखास्वाद माना जाना चाहिये, क्योंकि ‘वत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ यह नियम है। ‘शब्द जिसका बोधक हो—जिस तात्पर्य का बोध कराने के लिये प्रयुक्त हो—वही उस शब्द का अर्थ होता है’।

तात्पर्य—यह है कि प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्ति किसी फल की इच्छा से ही होती है। काव्य के सुनने सुनाने में जिन लोगों की प्रवृत्ति है उसका यदि फल देखा जाय तो अपूर्व आनन्दानुभव के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिये उन काव्यवाक्यों का निरतिशय आनन्द के बोधन में तात्पर्य है, ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं शब्दों से वह उत्पन्न हुआ है। और ‘जो जिस शब्द का तात्पर्य हो वह उसी का अर्थ माना जाता है’, यह नियम (यत्परः शब्दः) कहा जा चुका है। अतः काव्यों का कार्य अथवा विधेय निरतिशय आनन्द ही है।

इस मत का विकल्पो के द्वारा खण्डन करते हैं—तत्र प्रष्टव्यम्—यह जो कहते हो कि जिसमें शब्दका तात्पर्य हो वही शब्दार्थ है, यहाँ प्रष्टव्य यह है कि ‘तत्परत्वं’ क्या वस्तु है? अर्थात् इस उक्त नियम में ‘तात्पर्य’ शब्द से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? क्या तात्पर्य का मतलब तदर्थत्व है? अथवा तात्पर्य नामक वृत्ति से बोधित होना? यदि पहला पक्ष मानो तो कोई विवाद ही नहीं। क्योंकि न्यून्य होने पर भी ‘तदर्थत्व’ का अणाय नहीं होता। तदर्थत्व का मतलब है, ‘जब पक्ष का अर्थ होना। इससे यह तो निकलता ही नहीं कि कौन सी वृत्ति से वह अर्थ होना चाहिये। बाईं किसी भी वृत्ति से निकला हुआ अर्थ उस शब्द का ‘तदर्थ’ कहला सकता है। इसलिये व्यञ्जना-शक्ति के द्वारा प्रतीत हुआ निरतिशयानन्द ही यदि तदर्थ कहलाये तो कोई वृत्ति नहीं, क्योंकि इससे आकाङ्क्षारिक्तों की मानी हुई व्यञ्जनवृत्ति का खण्डन नहीं हो सकता, अतः इस पक्ष में हमें विवाद करने की भी कोई

बादिभिरङ्गीकृता, तदन्वा वा ? आद्ये इत्यमेवोत्तरम् । द्वितीये तु नाममात्रे विवादः । तन्मतेऽपि तुरीयवृत्तिसिद्धेः ।

नन्वस्तु युगपदेव तात्पर्यशक्त्या विभावादिसंसर्गस्य रसादेरव प्रकरणम्—इति चेत्, न । तयोस्तु फलभावाङ्गीकारात् । यदाह मुनिः—‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्भ्रान्तिरूपसिद्धिः’ इति । सहभावे च कुतः सन्त्येतरविषयबोधिरव्यभिचार्यकारणभावः ? पीवार्थविषयव्यात् ।

‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ तटाद्यर्थमात्रबोधिरव्यभिचार्य लक्षणाधारच कुतः शीतत्वपावनत्वादि-
न्यग्यबोधकता । तेन तुरीया वृत्तिरुपात्त्यैवेति निर्विवादमेतत् । किंच—

बोद्धृस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आश्रयविषयादीनां मेदाद्भिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥२॥

आवश्यकता नहीं । द्वितीये तु—यदि दूसरा पक्ष मानो तो यह बतलाओ कि वह तात्पर्य नामक वृत्ति कौन सी है ? क्या अभिहितान्वयवादी भीमासकों की मानी हुई ‘संसर्गमर्यादा’ नामक सम्बन्धबोधक वृत्ति है ? या कोई दूसरी ? इनमें से यदि पहला पक्ष मानो तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि तात्पर्यवृत्ति से पदार्थों का सम्बन्ध-
मात्र बोधन होता है । उसके बाद वह परिचीण हो जाती है, अतः उससे फिर व्यंग्य अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं । यदि उससे अतिरिक्त वृत्ति मानकर उसका नाम ‘तात्पर्यवृत्ति’ रखते हो, तब तो नाममात्र में विवाद रहा । पूर्वस्मत् अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य के अतिरिक्त चौथी वृत्ति तो तुम्हारे मत में भी सिद्ध हो ही गई । मेघ केवल इतना रहा कि हम चौथी वृत्तिको ‘व्यञ्जना’ कहते हैं और तुम तीसरी तथा चौथी दोनों को तात्पर्यवृत्ति कहते हो । वस्तु तो अलग सिद्ध हो ही गई ।

नन्वस्तु—अच्छा, अभिहितान्वयवादियों की सम्मत तात्पर्यवृत्ति से ही पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध (विभा-
वादि का संसर्ग) और रसादि का ज्ञान यदि एक साथ ही प्रकाशित हो जाय तो क्या हानि है ? इस प्रकार चौथी वृत्ति भी नहीं माननी पड़ेगी और काम भी चल जायगा । केवल तात्पर्यवृत्ति से ही दोनों का प्रकाशन मान लेंगे । इसका खण्डन करते हैं । इति चेन्न—यह नहीं हो सकता, क्योंकि विभावादि के संसर्ग को रस का कारण माना गया है और रसज्ञान को विभावादिज्ञान का कार्य माना गया है । कार्य और कारण कभी एक साथ हो नहीं सकते । कारण पहले हुआ करता है और कार्य उसके पीछे, अतः एकवृत्ति से इन दोनों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता । इन दोनों का कार्यकारणभाव भरतमुनि ने कहा है ‘विभावेति’—‘विभाव, अनुभाव और सञ्चारियों के संयोग से अर्थात् इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात् रसरूप कार्य की सिद्धि होती है’ । पहले सिद्ध किया है कि रस कार्य नहीं होता, अतः यहाँ पीवार्थ के कारण उन शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग जानना । अथवा आवरणभंग के कारण को उपचार से रस का कारण कह दिया है । सहभावे च—यदि विभावादि ज्ञान और रसज्ञान का सहभाव (एक ही काल में उत्पन्न होना) माना जाय तो कार्यकारणभाव नहीं बन सकता । एक साथ निकले हुए किसी पशु के बायें और दहिने तींग एक दूसरे के कार्य और कारण नहीं हुआ करते । जहाँ पीवार्थ हो वहीं कार्य-
कारणभाव होता है । उसके विपर्यय में नहीं ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि तात्पर्यवृत्तिसे व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता । अब लक्षणा के द्वारा व्यंग्यार्थबोध को असंभवनीयता दिखाते हैं ।

नग्यावामिति—‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादि स्थलों में लक्षणाशक्ति केवल तटादि रूप अर्थ का बोधन करके विरत हो जाती है, फिर उससे शीतत्व पावनत्व आदि व्यङ्ग्य का बोध नहीं हो सकता, इसलिये पूर्व ग्रन्थ से यह सिद्ध हुआ कि अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों से व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता, अतः चौथा वृत्ति माननी ही पड़ेगी । अवश्य ही माननी पड़ेगी । इसी का नाम व्यञ्जना है ।

अब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का अस्तित्व मेघ दिखा के, उसके द्वारा, उन अर्थों की बोधक वृत्तियों की भिन्नता सिद्ध करके, अभिधावृत्ति से व्यञ्जना का मेघ प्रतिपादन करते हैं । बोधिवृत्ति—बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य प्रतीति, काल, आश्रय और विषय आदि की भिन्नता के कारण व्यंग्य, अभिधेय (वाच्यार्थ) से भिन्न

वाच्यार्थव्यंग्यार्थयोर्हि पदतत्पर्यमात्रज्ञाननिपुणैर्वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव च संवेद्यतया बोद्ध-
भेदः । 'अम धम्मिअ' इत्यादी कचिद्वाक्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, कचिन् 'निःशेषच्युतचन्दनम्'
इत्यादी निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेदः । 'गतोऽन्तर्मर्क' इत्यादी च वाच्योऽर्थ एक एव
प्रतीयते व्यंग्यस्तु तद्बोद्धादिभेदात् कचित् 'कान्तमभिसर' इति, 'नाथो निरुभ्यन्ताम्' इति,
'नाथकस्यायमागमनावसरः' इति, 'संतापोऽधुना नास्ति' इत्यादिरूपेणानेक इति संख्याभेदः ।
वाच्यार्थः शब्दोच्चारणमात्रेण वेद्यः । एव तु तथाविधप्रतिभानैर्मत्यादिनैति निमित्तभेदः । प्रतीति-
मात्रकरस्याचमत्कारकरणाच्च कार्यभेदः । केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः । पूर्वपक्षा-
द्वाच्येन च कालभेदः । शब्दाभ्यन्तरेव शब्दतदेकदेशतदर्थवर्णसंघटनाभ्यन्तरेण चान्वयभेदः ।

'कस्त च ए होइ रोसो दट्ठूण पिआए सज्जणं अहरम् ।

सज्जमरपडमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एण्हम् ॥'

इति सखीतकान्तविषयत्वेन विषयभेदः, तस्मान्नाभिधेय एव व्यंग्यः । किं च--

है । क्रम से इनका भेद दिलाते हैं—वाच्यार्थेति—शब्दों का वाच्य अर्थ तो उन वैयाकरणों को भी ज्ञात हो
जाता है जो केवल पद और पदार्थ का ही साधारण ज्ञान रखते हैं, परन्तु व्यंग्य अर्थ केवल सहृदयों को ही
भाहित होता है । वाच्यार्थ के बोद्धा (ज्ञाता) प्रत्येक वैयाकरण भी हो सकते हैं, परन्तु व्यंग्य अर्थ उन्हें कूट तक
नहीं जाता, अतः बोद्धा के भेद से इन दोनों अर्थों का भेद सिद्ध होता है । यदि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न न
होता तो उसे वैयाकरण भी समझ ही लेते ।

'अम धम्मिअ' इत्यादि स्थलमें वाच्यार्थ विधिरूप है, परन्तु व्यंग्यार्थ निषेधरूप है । एवं 'निःशेषच्युत'
इत्यादि में वाच्यार्थ निषेधरूप है, परन्तु व्यंग्यार्थ विधिरूप है, अतः वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के स्वरूप में भी
भेद होता है ।

'गतोऽन्तर्मर्कः' इत्यादि में वाच्य अर्थ सबको एक ही प्रतीत होता है, परन्तु व्यंग्य अर्थ भिन्न भिन्न
भोक्ताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं, अतः वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में संख्याभेद भी है ।
तथाहि—यदि दूती ने आकर नायिका से कहा कि 'गतोऽन्तर्मर्कः' तो वाच्य अर्थ तो यही होगा कि 'हर्ष अस्त
हो गया', परन्तु व्यंग्यार्थ यह होगा कि 'नायक के समीप अभिसरण करो' । यही वाच्य यदि किसी गोपाल ने
अपने रायी से कहा तो वाच्य वही रहेगा, परन्तु व्यंग्य यह होगा कि 'रायी हकड़ी करो, अब चलने का समय
हो गया' । यदि किसी कामकाजी आदमी की छी ने यह कहा तो, यह व्यंग्य रहेगा कि 'अब स्वामी के आने
का समय है' । यदि दिन की धूप से सन्तत किसी आदमी ने कहा तो यह प्रतीत होगा कि 'अब सन्ताप नहीं
है' । यदि पढ़ते हुए ब्रह्मचारी से किसीने कहा तो यह व्यंग्य होगा कि 'अब पढ़ना बन्द करो, सम्प्रा-इषण का
समय है' । यदि किसी डाकू ने अपने रायी से कहा तो सूचित होगा कि 'राज्य लेकर तयार हो जाओ' । इन सब
स्थानों पर वाच्य तो एक ही है, परन्तु व्यंग्य अनेक हैं, अतः संख्याभेद से वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य भिन्न
होता है ।

वाच्यार्थ इति—वाच्य अर्थ केवल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सकता है, परन्तु व्यंग्यार्थ
समझने के लिये विद्वद् (निर्मल) प्रतिभा की आवश्यकता है, अतः निमित्त भेद के कारण भी वाच्य से
व्यंग्य भिन्न है ।

प्रतीति—वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है । परन्तु व्यंग्य अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है,
अतः इन दोनों के कार्य में भी भेद है ।

पूर्वेति—वाच्य अर्थ पहले प्रतीत होता है व्यंग्य उसके पीछे, अतः इन दोनों में काल का भी भेद है ।

सम्भेति—वाच्य केवल शब्दों में आश्रित रहता है, और व्यंग्य, शब्द में, शब्द के किसी एक शब्द में,
अर्थ में, किसी वर्ण में, अवयव रचना में भी रह सकता है, अतः इन दोनों के आश्रय भी भिन्न होते हैं ।

कस्तयेति 'कस्त च न भवति तेसो इत्ता मिवाणा सज्जमरपड-
व्घेदाणीम् ॥' अर्थ—मिया का ब्रह्मयुक्त जोड़ देलकं, भला किरके मन में जोग न होना ? कवी को कव्ये

प्रागल्भ्याद्वसादेनो बोधिके लक्ष्याभिधे ।

किंच लक्ष्यार्थवाचस्य विरहादपि लक्षणा ॥ ३ ॥

‘न बोधिका’ इति शेषः । नहि कोऽपि रसनात्मकव्यापाराङ्गिनो रसादिपदप्रतिपाद्यः पदार्थो प्रमाद्यस्तिदोऽस्ति, यस्मिन्ने लक्ष्याभिधे बोधयेताम् ।

किंच यत्र ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादिपदवाच्यार्थानां पुनर्बुद्धयेत्यान्वयोऽनुपपत्त्या बाध्यते तत्रैव हि लक्ष्याभावाः प्रवेशाः । यत्तु न्यायकुसुमाञ्जलादुच्यनाचार्यैः—

हो सकता है । मैंने बहुतों को मना किया, पर तुने एक न मानी और अमरयुक्त कमल को खूँच ही लिया । हे अमरयुक्त पद्म को खूँचनेवाली निवारितबामा, अब तू रहन कर । जो कुछ तेरे शिरपर पड़े उसे भीग । अब तू किसी का कहा मानती ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है ? यहाँ बाध्य अर्थ का विषय तो बड़ी नायिका है, जिससे यह लक्ष्योत्तक बाध्य कह रही है, और व्यंग्य अर्थ का विषय उसका प्रति है, जिसे उसके क्रोध में प्रसन्न देखकर सन्नेह हुआ है । लक्ष्योत्तक इस प्रकार बोल रही है मानो उसने नायक को देखा ही नहीं । ‘क्रोध में जो प्रसन्न है वह अमर के काटने से हुआ है, परपुष्प के छत्र से उत्पन्न नहीं हुआ’ यह अर्थ यहाँ व्यंग्य है । परन्तु इसका विषय नायक ही है, क्योंकि उसीको वह बात बताने की आवश्यकता है । नायिका तो मृत जानती है कि प्रसन्न कैसे हुआ है । अतः नायिका में केवल बाध्यार्थ ही उपयुक्त है और नायक में केवल व्यंग्यार्थ । इसलिये बाध्य और व्यंग्य में विषयभेद भी होता है । इन सब उक्त भेदों के कारण बाध्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता स्पष्ट है । अभिधेय ही व्यंग्य नहीं हो सकता ।

अञ्जना हृत्ति माने बिना रवादि का बोध नहीं हो सकता यह कहते हैं—

आगल्लसत्त्वा इति—शब्दव्यापार से पहले रवादिकों की सत्ता ही नहीं होती, अतः लक्षणा और अभिधा रत का बोधक नहीं हो सकती । अभिधा और लक्षणा से वह प्रत्यु बोधित हो सकती है जो पहले से विद्यमान हो । गङ्गा और उसका तट पहले ही से सिद्ध (विद्यमान) है, अतः ‘गङ्गायां घोषः’ यहाँ—‘गङ्गा’ पर अभिधा से प्रवाह की ओर लक्षणा से तट को बोधित करता है । अस्तिद्वयत्वं में लक्षणा और अभिधा की गति नहीं होती । रसन (आस्थापन) व्यापार से भिन्न रस पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाद्यस्तिद्वि नहीं है, जिसे लक्षणा और अभिधा शक्ति बोधित कर सके ।

वस्तुतस्तु यह नियम नहीं है कि अभिधा से सिद्ध वस्तु का ही बोध होता हो । ‘वदं करोति’, ‘बोधयं पश्यति’ इत्यादिक उदाहरणों में वद और बोधन पहले से विद्यमान नहीं रहते, प्रत्युत क्रिया-निष्पत्ति के अनन्तर सम्पन्न होते हैं । कर्ता के व्यापार का विषय वद या बोधन नहीं होता, अपितु उनके वाचन मुक्तिका और तत्पक्षक आदि होते हैं । अतएव भीवाचस्पति मिश्र ने शिक्षा है कि—‘वाचकगोचरो हि कर्तुर्गोचरो न कर्मगोचरः’ । यदि रस को व्यापार विशेष (रसन) स्वरूप मानें तो भी वह अभिधा और लक्षणा से अप्रतिपाद्य सिद्ध नहीं होता । अब समस्त व्यापारों का इन शक्तियों के द्वारा बोधन होता है, तो रसन व्यापार का बोध इनसे क्यों नहीं हो सकता ?

काव्यकाशकार ने लिखा है—‘वाचकानामवधिष्ठा, अञ्जकानां तु न तद्वेकत्वम्’—इसकी टीका करते हुए प्रदीपकार ने लिखा है—‘वाचकस्य संकेतितत्वविष्ठा, संकेतित पद अर्थोऽभिधा प्रवर्तते तत्वेन अञ्जकः’ यह ठीक है । अभिधा और लक्षणा दोनों ही संकेतित अर्थ की अपेक्षा करती हैं, किन्तु उसका पहले से सिद्ध (विद्यमान) रहना आवश्यक नहीं । अभिधा के द्वारा रवादि का बोध इसी कारण नहीं होता कि रस के अञ्जक पदों का संकेत उक्त रस में नहीं होता । ‘शून्यं वासवदम्’ इत्यादिक शब्द मृगार रस में संकेतित नहीं हैं । यहाँ ‘प्रागल्भ्य’ प्रयोक्तक नहीं है । ‘गङ्गायां घोषं रचयति’ इत्यादि उदाहरणों में लक्षणा की ‘प्रागल्भ्य’ अस्तिद्वि वस्तु में प्रवृत्त होती है ।

किंच कुप्यार्थेति—इसके अतिरिक्त रस के प्रतीतिरसक में मुख्य अर्थ का बाध भी भिन्न नहीं । इस कारण भी लक्षणा के द्वारा रस की प्रतीति नहीं हो सकती । हेतुतत्त्व कहते हैं—किंच करोति—गङ्गायां घोषः इत्यादि रसक में यहाँ इन पदों के अर्थों का सम्बन्ध वाचक में अनुपपन्न हो—अनुपपत्ति के कारण यहाँ बाध्य

‘मुताम्बवाचनाकाङ्क्षं न वाच्यं ज्ञानविरहितम् । पदार्थान्वयवैयर्थ्यात्पराङ्मतेन संशयः ॥’
न पुनः ‘शून्यं वाच्यपदम्—’ इत्यादौ अक्षयार्थवाचः । यदि च ‘गङ्गायां वीच’ अत्रादौ
प्रयोजनं कर्त्तव्यं स्यात्, तीरस्थ कुम्भार्थत्वं बाधितत्वं च स्यात् । तस्यापि च कल्पतया प्रयोजनान्तरं,
तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्थापाता ।

न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरे लक्षणा । विषयप्रयोजनयोर्द्वैगुण्यतीत्यनभ्युपगमात् ।
वीचापि विवेचनान्तरमेव हि ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा र्जनवः ।

नानुमानं रसादीनां व्यंग्यानां वीचनक्षम् ।

अर्थ का सम्बन्ध ही न बन सकता हो—वही लक्षणा होती है । ‘गङ्गा’ पद का अर्थ (प्रवाह) वीच पद के
अर्थ (कुटीर) का अधिकत्वं नहीं हो सकता, अतः इन दोनों का सम्बन्ध अनुपपन्न होने के कारण लक्षणा
होती है । ऐसा ही म्याचकुटुम्बाम्बलि में भी उपपन्नार्थ ने कहा है—मुताम्बवाचिणि—वाच्यत्वं मुत वचो
के सम्बन्ध से निराकार्य होने पर वाच्य फिर और कुछ नहीं चाहता । अर्थात् यदि वाच्य में वही हुए वचो
के अर्थ परस्पर सम्बन्ध करके वाच्यार्थ वीचन में समर्थ हो तो, फिर उस वाच्य में किसी अन्य अर्थ की आका-
म्भा नहीं पड़ती और यदि वचो की का सम्बन्ध ‘विभ्र’ (अनुपपन्न) हो तो बाधित अर्थात् उपकार्य से
सम्बद्ध अर्थ को साथ मिलाकर ‘उक्तवति’ अर्थात् सम्बन्ध किया जाता है । इसके वह निष्कर्ष कि अनुपपत्ति
होने पर ही लक्षणा की गति होती है । परन्तु ‘शून्यम् वाच्यपदम्’ इत्यादि पूर्वोक्त रस के उपरान्त में तो
कुम्भार्थ का वाच्य ही नहीं, फिर वहाँ लक्षणा कैसे होगी ?

यदि चेति—यदि ‘गंगायां वीच’ इत्यादि स्थल में हीतत्वं पश्यन्त्यादि प्रयोजन की भी लक्ष्य (लक्षणा-
वीच्य) मानोगे तो तीर (तट) की गंगा-वच का कुम्भार्थ मानना पड़ेगा और उसे सम्बन्ध में बाधित भी
मानना पड़ेगा, क्योंकि कुम्भ अर्थ के वाच्य में ही लक्षणा होती है । परन्तु वहाँ न तो गंगा पद का कुम्भ
अर्थ ‘तीर’ है और न तीर का सम्बन्ध ही बाधित है, अतः लक्षणा से प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता ।
इसके अतिरिक्त ‘प्रयोजनवती’ लक्षणा किसी न किसी प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये की जाती है—जैसे
गंगा पद की तट में लक्षणा करने से हीतत्वादि प्रयोजन व्यक्त होते हैं । यदि इन प्रयोजनों की भी लक्ष्य
मानी हो इनसे फिर कुछ और प्रयोजन व्यक्त होना चाहिये । यदि उस प्रयोजन की भी लक्ष्य मानोगे तो
उससे भी अन्य प्रयोजन ध्वनित होना चाहिये । इस प्रकार अनन्तस्था वीच जायेगा । वहाँ एक स्थान पर
अवस्थिति न हो कबे वहाँ अनवस्था होय जाता है ।

जो लोग प्रयोजनलक्षित अर्थ का लक्षणा से वीच मानते हैं उनके मत का निराकरण करते हैं—न
चापि—प्रयोजन (हीतत्वादि) से विशिष्ट तीर में ‘गंगा’ पद की लक्षणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं,
क्योंकि कारणीभूत ज्ञान के विषय (तीर) और उसके प्रयोजनों (हीतत्वादि) का ज्ञान एक साथ नहीं हो
सकता । पहले लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, पीछे उसके प्रयोजन का । अतः एक ही शक्ति से एक ही काल
में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता । इसी बात को दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं—नीचादीति—मीमांसक लोग
बस्तु के प्रत्यक्ष ही जाने पर उसमें ‘हातला’ नामक वर्त की उत्पत्ति मानते हैं । यह हातला प्रत्यक्ष ज्ञान का
फल है, अतः उसके अनन्तर ही उत्पन्न होती है । नैवाधिक ज्ञान ज्ञान के पीछे अनुव्यवसाय मानते हैं ।
जैसे वदज्ञान के पीछे ‘हातो वदः’ (वद ज्ञान लिया) इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है—इसी को अनुव्यवसाय
कहते हैं । वे ज्ञान हातला की नहीं मानते । इन दोनों ही मतों में कारणभूत प्रत्यक्ष ज्ञान के पीछे ही कारणीभूत
ज्ञान (हातला अथवा अनुव्यवसाय) माना जाता है, एक साथ नहीं, क्योंकि ज्ञानकारणभाव में वीचार्थ का
निषेध बाधद्वय है । इसी प्रकार कारणीभूत लक्ष्य अर्थ का ज्ञान और उसके फलस्वरूप व्यङ्ग्य अर्थ (प्रयो-
जन) का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता ।

व्यक्तिवैयर्थ्य नामक लक्ष्य के अर्थ भीतद्वैयर्थ्य ने अन्य अर्थ की प्रतीति को अनुमान के अन्तर्गत
रखा है और व्यङ्ग्यवाचक का अर्थन किया है, उनके मत का निराकरण करते हैं—वाङ्मनामिति—
अनुमान अर्थात् व्याप्तिविशिष्ट-वस्तुवर्तमान ज्ञान अथवा अनुमिति के अतिरिक्त अन्य अर्थों का ज्ञान नहीं हो

आभासत्वेन हेतुना स्मृतिर्न च रसादिषीः ॥४॥

अधिविवेककारेण हि—“यदि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भवितु-
मर्हति । विभावाद्युभायव्यभिचारिप्रतीतिर्हि रसादिप्रतीतेः साधनमिच्छते । ते हि रसादीनां भावानां
कारणकार्यसङ्घकारिभूतास्तानुभायवन्त एव रसादीनिष्पादयन्ति । न च प्रतीयमाना आत्वादप्यपी-
क्याः सन्तो रसा इत्यन्त इति अवश्यमापी दृश्यतीति क्रमः, केवलानुभायवित्त्वात् न संप्रपत्ते, वतोऽव-
मद्याव्यभिचारिक्रमः” इति बहुश्रुत्, तत्र प्रष्टव्यम् किं रसादिभिरुत्पन्नमिति विभावादिप्रत्ययानुमित-
रामादिगतरागादिज्ञानमेव रसत्वेनाभिमतं भवतः, तद्भावनया आनुकैर्भाव्यमानः स्वप्रकाशानन्दो वा ?
आद्ये न विवादः । किंतु रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्ञया नोच्यतेऽस्माभिः इत्येव विरोधः । द्वितीयस्य
व्याप्तिप्रवृत्त्याभावाद्देवोराभासतयाऽसिद्ध एव ।

सकता । क्योंकि अनुमान में सत् हेतु चाहिये और अन्वय अर्थको अनुमेय सिद्ध करने में जो हेतु दिये जाते हैं वे
सब आभास अर्थात् हेत्वाभास हैं । स्मृतिर्वैधेति—हेतुओं के असत् होने के कारण ही रसादि की प्रतीति को स्मृति
भी नहीं कह सकते । अधिविवेककार के मत का उल्लेख करते हैं—वाचीवि—‘विभाव, अनुभाव आदि से जो
रसादिकों की प्रतीति मानी है, वह भी अनुमान के ही अन्तर्गत हो सकती है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संक्ष-
रितों की प्रतीति रसादिकों की प्रतीति का साधन मानी जाती है, और वे विभावादिक रसादि भावों के कारण,
कार्य और सहकारी होते हैं । सीता आदिक आत्मव्यविभाव और उपवन चन्द्रिका आदि उदीपन विभाव रति के
कारण माने जाते हैं । एषम् भूविशेष कटाक्षारि उद्यो रति वा अनुराग के कार्य होते हैं, और अन्वा हास आदि
संचारीभाव रति के सहकारी समके जाते हैं । वे ही सब विभावादिक पूर्ववत्, केवल और कालान्तरीय
अनुमान के द्वारा रसादिकों का ज्ञान करते हुए रसादिकों को निष्पन्न करते हैं । अनुमान के द्वारा प्रतीयमान वे
ही रसादिक आत्वादस्वरूप को ज्ञान होकर रस कहलाने लगते हैं । वाचस्पति यह है कि कल्पों के विभाव, अनुभाव
और संचारियों का बर्तन अवश्य रहता है और वे सब रति आदि के कारण कार्य जबवा कहकर ही कहें हैं—अतः
जब कहीं सुन्दर स्वरूप चन्द्रिका में राम के सीताचर्यन का बर्तन और कटाक्ष भूविशेषादि का निमित्त रस कह
लज्जा, हास आदि का चर्यन वा भव्य होता है तो ऋतु से वह अनुमान हो जाता है कि राम अथवा सीता के
हृदय में रति का उद्बोध हुआ है । अनुमान का प्रकार यह है “सीता, रामविषयकमित्रा, वसिष्ठमित्राव्य-
स्मितकटाक्षवत्पार, वा नैवं सा नैवं, वया सम्पत्ता” । अर्थात् सीता के हृदय में राम के प्रति रति (अनुराग)
उत्पन्न हुई है (यह प्रतीति है) क्योंकि राम को देख के हृदये प्रेमवती रति से मुक्तप्राये हुए कटाक्ष किया ।
(यह हेतु है) जिसे राम में रति नहीं है, वह इनकी ओर इस प्रकार नहीं देखती, जैसे सम्पत्ता, (यह दृष्टान्त
है) । इसलिये ‘विलास्य कटाक्षारि से पुक होने के कारण सीता राम विषयक रस से पुक है’ इत्यादि उपनय
और निगमन के द्वारा पहले रसादि भावों का अनुमान होता है और फिर वे ही रसादिक उत्कृष्ट आत्वादकोटि
में पहुँच के स्वरूप में परिणत हो जाते हैं ।

प्रश्न—यदि यह मानते हो कि पहले रति आदि का अनुमान होता है, पीछे रसादि की निष्पत्ति होती है
तो इस प्रकार का कार्यकारणभाव स्वीकार करने से क्रम से ही कार्य होगा । पहले कारणारि की प्रतीति, फिर
उत्पत्ते रसादिका अनुमान और फिर तन्निष्पत्ति होगी । परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि रसादिकों को
असंलक्ष्यक्रमान्वय माना है । इतने क्रम, संलक्ष्य नहीं होना चाहिये । महिममह इसका उत्तर देते हैं । अवश्यमा-
योक्ति—“रसकी प्रतीति में क्रम ही अवश्य ही रहता है । परन्तु शीघ्रता के कारण वह संलक्ष्य (स्फुटतया अनु-
भूयमान) नहीं होता । अवश्य इसे असंलक्ष्यकम कहते हैं । यदि क्रम निकलना न होता तब तो इसे असंलक्ष्य
कहना चाहिये वा । अतः उक्त क्रम के रहने पर भी अनुमान मानने में कोई कति नहीं, क्योंकि व्यक्तता के रस
बोध माननेवाले भी तो रसकी अभिव्यक्ति का यही क्रम मानते हैं कि पहले विभावादिसे रसादि की प्रतीति होती
है और फिर रस की निष्पत्ति होती है ।” अन्वकार इस मत का निष्कर्षों के द्वारा सचबन करते हैं । उक्त अन्व-
यि—यहाँ यह प्रश्न है कि अन्व अथवा वसिष्ठ से कोनिय निमित्तारिदिकों के ज्ञान के द्वारा रामादि में रति
आदि का अनुमान होता है, क्या उद्यो को ज्ञान रस मानते हैं ? वा उद्यो की भावना के द्वारा उद्योय पुच्छों के हृदय
में आदि स्वरूपकाय तथा आनन्दस्वरूप किसी असौकिक समकार को ? ज्ञाने इति—यदि इनमें से पहला पक्ष

बघोत्त सेनैक—“यत्र चतुर्विधानां विभाषादुभावसार्वक्यकारिणामभिधानमभिधायो वा तत्र तत्र शृङ्गारादिरसाविर्भाव” इति सुप्रसिद्धं व्याप्तिः पञ्चमस्ता य । यथा—
 ‘वाय्विभक्त्याभिधायो यः सामग्रीष्टा निबन्धनम् । सैवानुमितिपदे नो गमकत्वेन संभवः ॥’ इति ।
 इदमपि नो न विरुद्धम् । न चोर्विधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकमभिधत्ता । किन्तु—स्वभवासा-
 मात्रविभक्त्याः सामान्यनिर्मेयः । तेनात्र सिद्धान्तविचितादर्थावधान्तरस्य साधनाद्विरोधाभासता ।

मानो तो हमारा कोई विवाद ही नहीं । मेरे केवल इतना है कि हम रामादि के हृदय में स्थित अनुरागादि के ज्ञान को रख नहीं मानते । अतः हमारा सम्मत रस तुम्हारे उक्त कथन से भी, अनुमानगम्य नहीं सिद्ध हो सकता ।
 द्वितीयपक्ष—यदि दूसरा पक्ष माने तो उसमें व्याप्तिग्रह नहीं होता, अतः हेतु की आभासता के कारण वह अनुमान के सिद्ध नहीं हो सकता । हमने जो हेतु दिया है व्याप्तिग्रह न होने के कारण ऐसाभाव है, अतः अलौकिक चमत्कार रूप रस तुम्हारे अनुमान से गम्य नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि राम और सीता की केशावली से हम वही अनुमान कर सकते हो कि ‘राम सीता में अनुरक्त हैं’ अथवा यह कि ‘सीता राम में अनुरक्त हैं’ । परन्तु सीता में राम के अथवा राम में सीता के अनुराग को जान लेना मात्र तो हमारे मतमें रस है नहीं । हम तो सीतामें रामादि के अनुराग को जानने के पीछे भावना के बल से लहहरियों के हृदय में जो विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न होता है—लहहरियों के हृदय में स्थित, रसविकों का जो अलौकिक आनन्द के रूप में परिणाम होता है—उसे रस कहते हैं । उसका आपके उक्त अनुमान से कोई सम्बन्ध है ही नहीं ।

यदि कहो कि पहले अनुमान से राम में अनुराग का ज्ञान होगा और फिर दूसरे अनुमान से लहहरियों में, रस का ज्ञान होगा । ‘अथ यत्र रामादिगतानुरागज्ञानं तत्र तत्र रसोत्पत्तिः’ जिस किसने राम का अनुराग जाना है उस उसके हृदय में शृङ्गाररस का भाव होता है । इस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान करने के पीछे वह अनुमान करेंगे कि ‘अथ सामाजिकः शृंगाररसश्चाथ—रामादिगतानुरागज्ञानवत्त्वात् सामाजिकान्तरवत्’ ‘इस लहहरय के हृदय में शृङ्गाररस की उत्पत्ति हुई है (प्रतीति), क्योंकि इसने रामादि के अनुराग की जाना है (हेतु) । अथ सामाजिकवत्’ इस अनुमान से रस का ज्ञान होगा—यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्याप्तिग्रह ही नहीं होता । भूम से बह्मि का अनुमान इसलिये होता है कि भूम बह्मि के बिना नहीं रहता । उसके साथ ही रहता है । परन्तु उक्त अनुरागज्ञान मदा रस के साथ नहीं रहता । पुराने बेचपाठी और बड़े नीमांशक लोग भी भ्रमिच्छेपादि से रामादिगत अनुराग का तो अनुमान कर लेते हैं, परन्तु उन बेचारी के शुष्क हृदय में रस की बूँद भी नहीं पकती । यदि अनुराग ज्ञान से ही रस हो जाता तो उनके हृदय में भी होना चाहिये था । अतः उक्त व्याप्ति का अनुमान न होने के कारण यह हेतु व्यभिचारी है । इसलिये इससे रसक, अनुमान नहीं हो सकता ।

इसके अतिरिक्त लहहरियों को अपने हृदय में जो रसास्वाद्य होता है, उसे अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी ठीक नहीं । यदि अपना ज्ञान अपने ही को अनुमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उसका प्रत्यक्ष किसे होगा ? रस ज्ञानस्वरूप होता है और अपना ज्ञान अपने को वही प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिये भी रस को अनुमेय कहना ठीक नहीं ।

बघोत्तमसिद्धि—और यह भी जो उन्होंने (महिममह) ने कहा है कि—यत्र चतुर्वि—‘यहाँ यहाँ इस प्रकार के विभाव, अनुभाव, सार्विक और सञ्चारियों का कथन अथवा अभिन्न होता है यहाँ यहाँ शृङ्गारादि रसों का आविर्भाव होता है, इस प्रकार व्याप्ति और पञ्चमस्ता सुप्रसिद्ध है’—और उनका यह कथन है कि—
 ‘पञ्चमस्तैरिति—‘तुम व्यञ्जनावादी लोग जिस सामग्री (विभाषादि) को दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति का कारण मानते हो उसीको इस अनुमिति पक्ष में गमक अर्थात् अनुमिति का साधक मानते हैं’ । इस सबका खण्डन करते हैं—इदमपीति—यह बात भी हमारे विरुद्ध नहीं है । क्योंकि पूर्वोक्त व्याप्ति से विभाषादि सामग्री के द्वारा यमादिगत अनुरागादि का ही ज्ञान हो सकता है । हमने वह ज्ञान रसक, से आस्वाद्य माना ही नहीं है । हम तो केवल स्वप्रकाश में विभान्त अर्थात् ज्ञानस्वरूप और साम्प्र आनन्द से व्याप्त चमत्कार को रस मानते हैं । उसका उक्त प्रकार से अनुमान हो ही नहीं सकता । चेत्तान्तेति—इसलिये वहाँ जो सिद्ध करना चाहते थे उससे अन्य वस्तु को सिद्ध कर बैठने के कारण हेतु आभासित है । हेतु वही होता है जो अभीष्ट साध्य को सिद्ध कर सके । परन्तु उक्त अनुमान के हेतु ने—जिसका ज्ञान रस को अनुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने के लिये हुआ था—

एव “अन भन्मिअ—इत्यादी प्रतीयमान वस्तु,

‘अनकेहिउत्तरककलसुअनुजाविहिराविकावत्ता। अगवत्तु कोकपुणोविचउत्तसंघटककीपुकी कुञ्जम्।’

इत्यादी य रूपकारकादार्थोऽनुमेया एव । तथाहि—अनुमान नाम पञ्चसत्त्वसंपन्नसत्त्व-
विपक्षव्याप्राप्तविराजिज्ञाज्ञिज्ञिनो ज्ञानम् । तत्तत्त्वं वाच्यार्थसंबन्धोऽर्थेस्तावत् प्रतीयते । अन्वयाति-
प्रसङ्गः स्यात्, इति बोध्यबोधकयोरर्थयोः कश्चित्संबन्धोऽस्त्येव । तस्मात् बोधकोऽर्थो विज्ञानं, बोध्यश्च
ज्ञिनी । बोधकस्य कार्यस्य पञ्चमत्त्वं निबद्धमेव । संपन्नसत्त्वविपक्षव्याप्राप्तये अनिवार्ये अपि वाच्य-
व्यावर्तये । तस्मात्त्र यद्वाच्यार्थोऽज्ञिरुपाज्ञिज्ञिनो ज्ञानकार्यस्यागमस्तत्तदनुमान एव पर्यवस्यति”
इति, तत्र । तथा ज्ञान “अन भन्मिअ—इत्यादी एते एवनिवृत्त्या विहितं प्रत्यक्षं गोदावरीतीरे सिद्धौ-

एव को दो अनुमेय सिद्ध नहीं किया, किन्तु और ही वस्तु—(रामाद्वयत् अनुमान) को अनुमान से सिद्ध किया,
अतः अप्यांतर का तात्पर्य होने के कारण यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है । ‘विमर्शकं मङ्गलं चोत्पन्नमात्रं कथम्’ ।

व्यक्तिविवेककार ने व्यञ्जय वस्तु और व्यञ्जय अर्थकारों को भी अनुमान ही में सम्मर्पित किया है । उक्त
मत का उल्लेख करते हैं—यत्नेत्यादि—“अन धार्मिक” इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में प्रतीयमान (व्यञ्जय) वस्तु और
‘अनकेहि’ इत्यादि पद्यों में प्रतीयमान अज्ञातकार भी अनुमेय ही हैं । तब अनुमान से ही ज्ञात ही सकते हैं ।
उनके शिष्य अज्ञात व्यञ्जनासक्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहीं । अन्वयेति—अज्ञातको के समय प्रत्यक्ष
करता है राधिका के मुक्तको बार-बार टांक के और जोर के, कथना के जोर का विषय और संबोध करने, वी
कीपुकी श्रीकृष्ण उत्तर की रक्षा करें ।

इसमें समक अज्ञातकार व्यञ्जय है । उपमेय में अनुमान का आरोप करने पर रूपक प्रसंगकार होता है ।
इस पद्य का यह भाव है कि अज्ञातको के समय श्रीकृष्णजी जब राधिका के मुक्त की टांक लेते थे तब
वक्तव्यों का जोड़ा आपस में मिला जाता था और जब उसे जोर देते थे तभी अज्ञातकार को जानना पड़ता था तब
वे दोनों विमुक्त हो जाते थे । राधिका में वक्तव्य, वक्तव्य-विमुक्त हो जाते हैं और जिन में एक साथ रहते हैं ।
इस कथन से मुक्त का अन्वय से अन्वय प्रतीत होता है । अतएव रूपकालकार यहाँ व्यञ्जय हैं । इसे अनुमान
से सिद्ध करते हैं । तथाहि—पद्य और उपमयें रहनेवाले एवं विपक्ष में न रहनेवाले हेतु से वाच्य के ज्ञान को
अनुमान कहते हैं । जैसे “पूर्वतो वहिमात् भूमात्” इस अनुमान में भूम हेतु है, वह पद्य (सन्निवृत्तवाच्यवत्—
पूर्वत) में तो बीजता ही है और उपपन्न (निश्चितवाच्यवत्) महान्त आदि में भी उक्तकी रक्षा निश्चित है ।
एवम् विपक्ष (निश्चितवाच्यमात्रवत्) तालाव आदि—जिनमें अग्नि का अभाव निश्चित है, उनमें हेतुभूत भूम
नहीं रहता, अतः भूमक हेतु पक्षतत्त्व, उपपन्नतत्त्व और विपक्षव्याप्राप्तत्वं इन तीनों धर्मों से मुक्त है । उससे जो
वहिका जान होता है उसे अनुमान कहते हैं—उत्तरवैति—प्रकृत में यह भी मानना ही पड़ेगा कि वाच्य अर्थ से
असम्बद्ध अर्थ तो व्यञ्जय नहीं होता । यदि यह न मानें तो कतिव्याप्ति होगी । यदि फिर वाच्य से यदि जो कुछ
व्यञ्जय निकलने लगेगा । कोई व्यवस्था ही न रहेगी । उत्तरवैति—इसलिये बोध्य (व्यञ्जय) और बोधक (व्यञ्जक)
अर्थों का आपस में कोई सम्बन्ध आवश्यक मानना पड़ेगा । अतएव बोधक अर्थ सिद्ध (हेतु) और बोध्य अर्थ
ज्ञिनी (वाच्य) सिद्ध हुआ । बोधकत्व वैति—“अन धार्मिक” यहाँ वैपरीत्य सम्बन्ध है और बोधक (असम्ब-
द्ध वाच्य अर्थ) का पद्य (धार्मिक) में तत्त्व तो कह ही दिया है । उपपन्नतत्त्व और विपक्षव्याप्राप्तत्वं अर्थ
कहे नहीं, परन्तु सामर्थ्य से जान होने चाहिये । इस प्रकार हेतुभूत बोधक अर्थ में पक्षतत्त्व, उपपन्नतत्त्व और
विपक्षव्याप्राप्तत्वं से तीनों धर्म सिद्ध हुए । अतः इस पद्य में इन तीनों धर्मों से मुक्त, प्रत्ययविधिरूप वाच्य अर्थ
सिद्ध (हेतु) है । उससे प्रत्ययनिवेद्यकत्व व्यञ्जय अर्थ को यहाँ सिद्धी अर्थात् वाच्य है, उसका ज्ञान अनुमान
ही सिद्ध होता है । जैसे “पूर्वतो वहिमात् भूमात्” इस अनुमान में पूर्वोक्त प्रकार से पक्षतत्त्वादि तीनों धर्मों से
मुक्त हेतु अनुमापक होता है उही प्रकार प्रकृत पद्य में भी व्यञ्जय अर्थ अनुमानागम्य ही है । अतः व्यञ्जनासक्ति
को अतिरिक्त ज्ञानने की कोई आवश्यकता नहीं । यहाँ उक्तवत् पुरुष अनुमाणा है । धार्मिक पुरुष पद्य है ।
गोदावरी के किनारे प्रत्यक्ष न करना वाच्य है । कुपे की निवृत्ति के कारण जो प्रत्यक्ष में विरक्तता वक्तव्य
है उक्तसे प्रत्यक्ष में श्रीकृष्णविरक्त प्रतीत होता है । उक्तको आपसी ही कुपे आदि से बचते हैं, यहाँ कुछ
आदि जिसे उत्तर नहीं जाते । इसी प्रकार प्रकृत में भी वह कहते हैं कि “उक्त कुपे को गोदावरी तटवारी सिंह

बोधक एवंविचार्यत्वात्, यत्नैवं तन्मीयम्' इत्यनुमानेऽप्याभावात्तदयोग्येति हेतुः । 'एवंविचार्यत्वात्' इति हेतुना एवंविचार्यमित्युक्तत्वात्तदुपपत्तेः ।

तथा: 'एहि हे प्रसिधेतिभिः कथमित्यात्मस्वरूपे—' इत्यादी अष्टमम्बीनां तत्त्वविवेकम् एकाकि-
त्वात् न ज्ञातोगमनम् तस्याः परकाशुकोपयोगस्य विज्ञानो विज्ञानैस्त्वयते । तथात्रैवाभिहितेन
स्वकाशस्त्वैवापि संभवतीत्यनैकान्तिकी हेतुः ।

यच्च 'निरोधकतुल्यत्वम्—' इत्यादी वृत्तास्तत्काशुकोपयोगोऽनुमीयते, तर्हि प्रतिपाद्यत्वा
वृत्त्या, तत्काशसंनिहितार्थान्तरैः, तत्काम्बार्थमाधनत्वा वा सदृश्यैः ? आद्ययोर्न विचारः । एतौ च तु

इत्यनुमानाकारः) वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिते देखकर चक्रवाक विवृक्त हो जायें और उसके न बीजने
पर मिले रहें, वह चन्द्रमा ही हो, वह नियम नहीं है । कोई कपड़ेवाला पुत्रक या बाघ आदि पक्षी भी
देखा हो सकता है जिते देखते ही चकई चकड़े हचर उचर उठकर विवृक्त हो जायें और जब तक वह न
बीजे तब तक मिले रहें । इसलिये वह हेतु भी अनैकान्तिक है । एवंविध इति—'इत प्रकार की वस्तु
(यह) इस प्रकार की वस्तु का बोधन करती है (साध्य) इस प्रकार की वस्तु होने से' (हेतु) ऐसा
अनुमान करने में भी हेत्वाभाव ही होता है, क्योंकि यहाँ जो हेतु (एवंविचार्यत्वात्) है, उससे जनिह कर्म
भी किया जा सकता है । उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसी विशेष वस्तु का विशेष रूप से निर्देश कर
ऊँके । सामान्यता सभी ओर उठे लगाया जा सकता है, अतः वह भी सत्य हेतु नहीं ।

तथा इति—'इसी प्रकार 'एहि हे प्रसिधेतिभिः' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में जो यह कहते हो कि 'मल-
प्रस्थियों के द्वारा देह में करोड़ बच्चे और अकेले नहीं पर जाने से इस पद्य के कहेवाली का परपुरुषार्थ
अनुमित होता है । अकेले नदी पर जाना और वहाँ नल की गाँठों से देह में बहुर्ये लगना ये दोनों हेतुमूल
कार्य हैं और परकाशुकोपयोग उनका साध्य है । वहाँ इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा—इयम् परकाशुकोप-
योगवती, एकाकित्वा लोकोगमने क्वि, कश्चित्कथनवत्त्वात्—कुलदातृवत्' वह भी ठीक नहीं—तुम यह
कहते हो कि अकेले नदी पर जाना परपुरुष के लोह से ही हो सकता है और देह में करोड़ उसके संग से ही
पड़ सकते हैं—भी ठीक नहीं, क्योंकि इसी पद्य में नदी पर जाने का कारण स्वकाशस्त्वैव बताया है । एतिसत्ता
की अपने प्रति के प्रेमवश उसकी सेवा या प्रसन्नता के लिये अकेली नदी पर आकर नल जाये, वह
बात असंभव नहीं । नदी पर जाना परपुरुष के प्रेम से ही हो सकता है, अपने प्रति के प्रेम से नहीं हो
सकता, वह नहीं कहा जा सकता । अतः इस पद्य का हेतु भी पूर्ववत् अनैकान्तिक है । अपने साध्य के
साथ सदा नहीं रहता, अतः उसकी व्याप्ति एतौ न हो सकती । यदि पर-पुरुष के प्रेम के बिना अकेले
नदी पर जाना असंभव होता और नलप्रस्थियों से तनुलेखन भी असंभव होता तो वह व्याप्ति एतौ न हो
सकती थी कि 'यच्च वच एकाकित्वा लोकोगमने क्वि तत्त्वविवेकं तत्र तत्र परकाशुकोपयोगः ।' परन्तु प्रकृत में
वह नहीं हो सकता, अतः वह हेतु भी अनैकान्तिक है । वञ्चेति—और 'निरोधे' त्याहि में जो कहते हो कि
दूती का उठ काशुक के साथ सम्पोग अनुमित होता है जो क्या उठ पद्य की प्रतिपाद्य वृत्ती को अनुमान होता
है ? या उठ समय पाह कहे हुए अर्थ नल उठ दूती के काशुकोपयोग का अनुमान कर लेते हैं । अथवा
इस काव्य के कार्य की मानना के द्वारा लहुर्यों की वह अनुमान होता है । पहले दोनों मतों में कोई विचार
नहीं । वह ठीक है कि कथनम्बन आदिक स्नाभादिक से भी हो सकते हैं । केवल काशुकोपयोग में
प्रतिनिधत्त न होने के कारण व्याप्तिमाहक और अनुमात्रक नहीं हो सकते, तथापि दूती और उसके कथन के
समय पाह कहे हुए अर्थ लोगों को अनेक विशेषतायें दीज सकती हैं । उठ दूती की उठ समय की दूरत
शकल वा विशेष व्यवस्था को देखकर, इस प्रकार की अनेक विशेषतायें वचन में जा सकती हैं, जो सम्पोग
में ही प्रतिनिधत्त हो, किन्तु स्नाभादिक के कारण होना सम्भव न ही । दूती को ही प्रत्यक्ष भी है । और
अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि 'अव्यक्ताकीकृतमपि परार्थमनुमितिनाम् उच्यते' (श्रीभाष्यसहि विम) ।
परन्तु यदि तीव्रत पद्य मानों तो वहाँ उठ प्रकार अर्थ जमिमेव नहीं है, केवल वही अभिप्राय है कि 'यु
नहाने कही गई और उसके पाह न गई' वहाँ अभिप्राय हीना । इस प्रकार के शब्दों से कथ स्वज्ञों पर
देखा ही कार्य बोधित हो, वह नियम को है ही नहीं । फिर व्याप्तिमाहक कैसे होगा !

तथाविधानिप्राबन्धिरूपेण व्यवहियत। ननु बन्धनानामप्यस्यैव विरोधो हेतुरिति न वाच्यम्।
अर्थविधानात्प्रधानस्याभावात्।

किंचैवविधानां कविप्रतिभाप्राप्त्यन्तर्गतं प्रामाण्यानाशयकत्वेन संविधासिद्धत्वं हेतोः।
अविधानादिना प्राबन्धवत्प्रधानाभावादेवैषां पदार्थानां व्यवकल्पनमुक्तम्। तेन च तत्कालतयावयवस्य
प्रामाण्यं न वेति कथमनुमानम्।

यदेवार्थापत्तिवैधत्त्यपि व्यन्यानामपास्तम्। अर्थापत्तेरपि पूर्वसिद्धव्याप्तीच्छाभ्युपगम्यैव प्रवृत्तेः।
यथा—‘यो जीवति स पुत्राव्यवसिद्धते, जीवति यात्र गोष्ठ्यामविद्यमानश्चैत्रः’ इत्यादि।

किंच बन्धनिकयाही तर्जनीतोसनेन दरासंख्यादिबलरूपननुद्धिवैधोऽप्यर्थ न भवति। नुबन्ध-
नद्वेरेपि संकेतादिकौकिकप्रमाणसापेक्षत्वेनानुमानप्रकारताङ्गीकारात्।

यद्य ‘संस्कारजन्यत्वाद्वासादिबुद्धिः स्मृतिः’ इति केचित्, तत्रापि प्रत्यभिज्ञायामनैकान्तिकतया
हेतोरामासता।

वन्धिति—यदि कहे कि हम बन्धा आदि की अवस्था से अवस्था बन्धन (मुल) आदि की अवस्था
से हेतु को विशेषित करेंगे। अर्थात् वह मानेंगे कि ‘जहाँ’ बन्धा इस प्रकार का मुँह बना के इन शब्दों
को कहे अवस्था बन्धा और बोध्य आदि की इस अवस्था में यदि वे शब्द कहे जायें तो इस प्रकार का
सम्बन्ध रूप अर्थ अनुमित होता है’ तो यह भी ठीक नहीं—क्योंकि इस प्रकार की व्याप्ति का अनुसन्धान
ही ही नहीं सकता। अन्धा या बन्धन आदि की विशेष दशाएँ न तो शब्द से उपस्थित होती हैं और न
ही हो सकती हैं, अतः उनके साथ हेतु को विशेषित करके व्याप्तिज्ञान करना असम्भव है। किञ्चेति—इसके
अतिरिक्त इस प्रकार के काव्य, जो कि काव्यों की अलौकिक प्रतिभा से ही उत्पन्न होते हैं, उनके लिये आवश्यक
नहीं कि वे प्रामाणिक अर्थात् सदा वस्तुतत्त्व के अनुगामी ही हों। अतः उन काव्यों में कहे हेतुओं का प्रामाण्य
भी सम्बन्ध है, इसलिये इस प्रकार के स्थलों में हेतु सम्बन्धाधिक भी रहेगा। अतः उससे अनुमान नहीं हो
सकता। अविधायी (व्यङ्गना माननेवाले) में ‘अवयव’ पद के साथ रखने से ही इन चन्दनव्यवन आदि
पदार्थों का व्यवकल्प माना है, परन्तु यदि के इस कथनमात्र से तो उसका कल्प अवयव ही नहीं सकता। उसका
कल्प वस्तुतः अवयव है या नहीं यह स्पष्ट बना ही रहेगा। फिर इस सम्बन्ध दशा के हेतु से अनुमान आप
कैसे कर सकेंगे!

वन्धेति—इस पूर्ववन्धन से व्यवकल्प अर्थों का अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित होना भी खरिदत हो
गया, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण भी व्याप्तिज्ञान का आशय करके ही प्रवृत्त होता है और जहाँ व्यवहियार तथा स्पष्ट-
वने रहे वहाँ व्याप्तिज्ञान ही नहीं सकता, अतएव अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पर नहीं खल सकता।

अर्थापत्ति प्रमाण का विषय दिखाते हैं—वन्धेति—जैसे ‘जो जीता है वह कहीं अवश्य रहता है, जैन
जीता तो है, परन्तु इस गोड़ी में नहीं है।’ वहाँ अर्थापत्ति से वह ज्ञात होता है कि ‘जैन इस गोड़ी के बाहर कहीं
है’ इस अर्थापत्ति में व्याप्तिज्ञान आवश्यक है—जीवितरव किसी स्थान की अवस्थिति से व्याप्य है। जो जीवित
है वह किसी स्थान पर अवश्य रहेगा। बिना किसी स्थान पर रहे जीवित नहीं रह सकता। जैसे बिना अग्नि के
धूम नहीं रह सकता। इससे जीवित होना किसी स्थान पर स्थिति को बोधित करता है। जैन का गोड़ी में न होना
प्रत्यक्ष है, अतः जैन का गोड़ी के बाहर अवस्थान ज्ञात होता है। इस प्रकार व्याप्ति न होने पर अर्थापत्ति
प्रमाण की गति नहीं होती, अतः व्यवकल्प अर्थ अर्थापत्तिगम्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ व्यवहियार और स्पष्ट-
वनों के कारण व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता।

किञ्चेति—कहते आदि वेचने के समय उँगली उठाने से जैसे इस संख्या का बोध होता है ऐसी दृष्टननुद्धि
के भी एक का ज्ञान नहीं हो सकता। दृष्टननुद्धि भी लौकिक संकेत आदि की अवस्था करती है। जहाँ पहले
से संकेत किया रहता है वहाँ उर्वर्णी उठाने से इस का ज्ञान होता है। बिना संकेतज्ञान के दृष्टननुद्धि की
उत्पत्ति नहीं होती, अतः वह भी एक प्रकार का अनुमान ही है। यह सब अनुमानगम्य नहीं है तो इस प्रकार की
बुद्धि का विषय भी नहीं हो सकता।

वन्धेति—‘कालका नामक संस्कार से उत्पन्न होने के कारण एकका ज्ञान एक प्रकार की स्मृति है।’ वह
जो कोई कहते थे, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा में व्याप्तिरहित होने के कारण वह भी हेतुमात्र है। जहाँ

‘दुर्गालक्षित’—इत्यादौ च द्वितीयोऽर्थो नास्त्येव—इति यदुक्तं महिममद्देन, तदनुभवसिद्धम-
पलपतो गजनिमीलिकैः ।

तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्वसादिलक्षणार्थस्याराध्यापलापतया तत्तच्छब्दाध्यायव्यतिरेकानु-
विधायितया चानुमानादिप्रमाणावेशतया चाभिधादिवृत्तिनयाबोध्यतया च तुरीया वृत्तिरुपास्यैवेति
सिद्धम् । इयं च व्याख्यायनुमंधानं विनापि भवतीत्यस्मिन् निःसंशयम् ।

तत्किनामिकेयं वृत्तिरित्युच्यते—

सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते युधैः ।

रसच्यकौ पुनर्हृत्तिं रसनाख्यां परे विदुः ॥५॥

एतच्च विविच्योक्तं रसनिरूपणप्रस्ताव इति सर्वमवज्ञातम् ॥

इति साहित्यदर्पणे व्यञ्जनान्वापारमिकयो नाम पञ्चमः परिच्छेदः ।

पहली देखी हुई वस्तु के सामने आने पर ‘सोयं देवदत्तः’ (यह वही देवदत्त है) इत्यादि ज्ञान होता है उसे
प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । इसमें ‘सः’ इतना अंश स्मृति का है और ‘अयम्’ अंश प्रत्यक्ष का है । यह प्रत्यभिज्ञा भी
संस्कार से उत्पन्न होती है, परन्तु स्मृति नहीं होती, अतः जो संस्कारजन्य हो वह स्मृति ही हो ऐसा नियम नहीं
रहा । क्योंकि स्मृतिस्वरूप साध्य के बिना भी संस्कारजन्यस्वरूपहेतु प्रत्यभिज्ञा में रह गया, अतः यह अनुमान कि
“रसज्ञानं (यह) वृत्तिः (साध्य) संस्कारजन्यज्ञानत्वात् (हेतु) स्वात्मस्वरत्वात्” अनैकान्तिक होने के कारण
वृत्तित हो गया । इस कारण रस की स्मृति भी नहीं कह सकते ।

जो लोग प्रत्यभिज्ञा की स्मृतिकल्प मानते हैं, संस्कारजन्य नहीं मानते, उनके मत में यह शोध नहीं है ।
जो लोग रस की कारणभूत वासना को संस्कार विशेष मानते हैं उन्हीं के मत में यह सन्देह उठता है—जो रसकी
वासना को संस्कार से अतिरिक्त मानते हैं उनके मत में कोई आशङ्का ही नहीं ।

दुर्गालक्षितेति—महिममद् ने यह जो कहा है कि “दुर्गालक्षित इत्यादि शब्दशक्तिकमूलक ध्वनि को उदाहरण
में दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं होता” को तो अनुभवसिद्ध पदार्थ का अपलाप करनेवाले उन महाशय की ‘गजनि-
मीलिका’ ही है । जैसे हाथी को आगे पड़ी हुई वस्तु नहीं दीखती, इसी प्रकार यदि कोई प्रत्यक्ष वस्तु की भी न
देखे तब यह (‘गजनिमीलिका’) कहा जाता है ।

व्यञ्जना को शास्त्रार्थ का उपसंहार करते हैं—तदेवम् इति—इस प्रकार चौथी वृत्ति अवश्य ही माननी
पड़ेगी, यह सिद्ध हुआ । क्योंकि पहले तो अनुभवसिद्ध रसादिरूप अर्थ का अपलाप नहीं हो सकता, इस कारण
उसके बोधन करने की तुरीयवृत्ति मानना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर जहाँ उन्हीं शब्दों के
उसी स्वस्म में अवस्थित होने से उन उन अर्थों का ज्ञान होता है, अन्वया नहीं होता, वहाँ चौथी वृत्ति के
बिना काम नहीं चल सकता—जैसे ‘सुरमिसाँसं मवान् शुक्लं’ ‘कचिद्वयम्’ इत्यादि । इन स्थलों में प्रकरणादिवश,
अभिधायादिक के नियन्त्रणा होने पर भी, गोमांस मद्यया तथा अन्य असम्य अर्थ को प्रतीति, बिना चौथी वृत्ति
माने ही ही नहीं सकती । एवं रसादिरूप व्यञ्जय अर्थ न तो अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाथों से जाना जा
सकता है और न अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य नाम की तीनों वृत्तियों में से किसी से बोधित हो सकता है, अतः
चौथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध हो चुकी । यह वृत्ति व्याप्ति आदि के अनुसम्भान के बिना भी
प्रवृत्त होती है, इससे सब पूर्वोक्त विषय स्वच्छ हो गया ।

इह वृत्ति का क्या नाम है ? सा चेयमिति—विद्वानों ने इसका नाम ‘व्यञ्जना’ माना है । कोई लोग
रस की अभिव्यक्ति के लिये ‘रसना’ नाम की पांचवी वृत्ति मानते हैं । इस बात की विवेचना रसनिरूपण के समय
हो चुकी है ।

इति विमलार्थदर्शिन्या पञ्चमः परिच्छेदः समाप्तः ।

वचः परिच्छेदः ।

एवं ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयमुक्त्वा पुनर्दृश्यश्रव्यत्वेन भेदद्वयमाह—

दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम् ।

दृश्यं तत्राभिनये

तस्य रूपकसंज्ञाहेतुमाह—

तद्रूपारोपासु रूपकम् ॥१॥

तद् दृश्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपाद्रूपकमित्युच्यते । कोऽसावभिनय इत्याह—
अपेक्षितभिनयोऽवस्थानुसारः स चतुर्विधः । आंगिको वाचिकश्चैवमाहार्यः सात्विकस्तथा ॥२॥

नटै रङ्गादिभि रामयुधिष्ठिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः । रूपकस्य भेदानाह—

नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारट्टिमाः ।

ईहामृगाङ्गवीध्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥३॥ किं च ।

नाटिका श्रोतकं गोष्ठी सङ्गकं नाट्यरासकम् । प्रस्थानोप्लाप्यकाव्यानि प्रेक्षणं रासकं तथा ॥४॥

संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । दुर्मञ्जिका प्रकरणी हल्लीशो भाषिकेति च ॥५॥

अष्टादश प्रादुरूपरूपकाणि मनीषिणः । विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्य नाटकवन्मतम् ॥६॥

सर्वेषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाशुपरूपकाणां च । नत्र—

नाटकं कथातन्त्रं स्यात्पञ्चसंघिसमन्वितम् । विलासद्वयौदियुगलद्युक्तं नानाविभूतिभिः ॥७॥

वचः परिच्छेदः ।

श्रोतांसि वात्सल्यरसस्य शरवत्समुत्सृजन्ती जनताहिताय ।

सा भक्तिचित्तैकव्यापिषेया पुनातु नेत्रशुतिरम्बिकायाः ॥१॥

अथ वच परिच्छेद में नाटक, प्रकरण आदिक दृश्य काव्यों का वर्णन करने के लिये उपक्रम करते हैं ।

एवमिति—इस प्रकार गति और गुणीभूतव्यंग्य इन दो भेदों में काव्यों को विभक्त कर चुके—अथ दृश्य और श्रव्य नामक दो भेदों में फिर दूसरे प्रकार से विभाग करते हैं—इत्येति—पूर्वोक्त दोनों प्रकार के काव्य, और भी दो भागों में बांटे जाते हैं—एक दृश्य, दूसरे श्रव्य । उनमें से दृश्य वे होते हैं जिनका अभिनय चित्रा का लक्ष्य अर्थात् को नाटक में लेते जा लेंगे ।

हृदी दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं—उसका कारण बताते हैं—तदिति—नट (अभिनैता) में रामादिक, (नाटक के पात्रों का) स्वरूप आरोपित किया जाता है । नट, राम, सीता, लक्ष्मण आदि का रूप बारब करता है और रामादिकों को उसमें ‘अथ रामः’ इत्यादिक आरोपात्मकज्ञान होता है, अतएव रूप का आरोप होने के कारण इस दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं ।

अभिनय का लक्षण—अथेति—अवस्था के अनुकरण को अभिनय कहते हैं । यह चार प्रकार का होता है—पहला आङ्गिक—जो अङ्ग (देह) से किया जाय, दूसरा वाचिक—जो वाणी से किया जाय, तीसरा आहार्य जो मूषण, वस्त्र आदि से किया जाय और चौथी सात्विक—जो स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्चादि पूर्णोंक सात्विकभावों के द्वारा सम्पन्न किया जाय । चतैरिति—अङ्ग से तथा वचमादिकों से राम युधिष्ठिरादि की अवस्था का नट लोग जो अनुकरण करते हैं उसे अभिनय कहते हैं ।

रूपक के भेद बताते हैं—नाटकमिति—ये दस (मूलोक्त नाटकादि) रूपक कहलाते हैं । वाचिकेति—ये मूलोक्त अष्टादश उपरूपक कहलाते हैं—इन सब रूपक और उपरूपकों का लक्षण, कुछ विशेषताओं को छोड़कर, नाटक को तरह ही होता है ।

नाटक का लक्षण करते हैं—नाटकमिति—नाटक का दृष्ट (कथा) कथातन्त्रात् रामावस्थादि इतिहास

मुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिरन्तरम् । पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीर्तिताः ॥८॥
प्रक्यातवंशो राजर्षिर्भीरोदात्तः प्रतापवान् । दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवाभायको मतः ॥९॥
एक एव भवेदङ्गी मृत्तारो वीर एव वा । अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्बह्योऽनृतः ॥१०॥
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपुरुषाः । गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्तितम् ॥

ख्यातं रामायणादिप्रसिद्धं वृत्तम् । यथा—रामचरितादि । संभव्यो बन्धनते । नानाविभूति-
भिर्युक्तमिति महासहायम् । मुखदुःखसमुद्भूतत्वं रामयुधिष्ठिरादिवृत्तान्तेष्वभिव्यक्तम् । राजर्षयो
दुष्यन्तादयः । दिव्याः श्रीकृष्णादयः । दिव्यादिव्यः, यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानो । यथा—
श्रीरामचन्द्रः । 'गोपुच्छाग्रसमाग्रमिति क्रमेणाङ्काः सूत्रमाः कर्तव्याः' इति केचित् । अन्ये त्वाहुः—
'यथा गोपुच्छे केचिद् बाला इत्याः केचिद्भीरोदात्तयेह कानिचित्कार्याणि मुखसंघो समाप्तानि कानि-
चित्प्रतिमुखे । एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्' इति ।

प्रत्यक्षनेतृचरितो रसभावसमुज्ज्वलः । भवेदङ्गदशशब्दार्थः छुद्रचूर्णकसंयुतः ॥१२॥
विच्छिन्नावान्तरैकार्थः किञ्चित्संलग्नबिन्दुकः । युक्तो न बहुभिः कार्यैर्वीजसंहतिमात्रं च ॥१३॥
नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान् । आवश्यकानां कार्याणामविरोधादिनिर्मितः ॥१४॥

में प्रसिद्ध होना चाहिये । 'गे कथा केवल कविकल्पित है, इतिहाससिद्ध नहीं वह नाटक नहीं हो सकती । नाटक में विलास समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिये । सुल और दुःख की उत्पत्ति बिलाई जाय और अनेक रसों से उसे पूर्ण होना चाहिये । इसमें पाँच से लेकर दस तक अङ्क होते हैं । पुराणादि प्रसिद्ध बंध में उत्पन्न, भीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान् कोई राजर्षि अथवा दिव्य वा दिव्यादिव्य पुरुष नाटक का नायक होता है । यहाँ 'भीरोदात्त' पर भीरोदात्त, भीरुलालितादिका भी उपलब्ध है । मृत्तार वा वीर इनमें से कोई एक रस यहाँ प्रधान रहता है—अन्य सब रस अङ्कभूत रहते हैं । इसे निर्बह्य सन्धि में अत्यन्त अद्भुत बनाना चाहिये । इसमें चार या पाँच पुरुष प्रधान कार्य के साधन में व्यापृत रहने चाहिये । और गौ की पूँछ के अग्रभाग के समान इसकी रचना होनी चाहिये ।

व्यापृतमिति—'व्यापृत' अर्थात् रामायणादिप्रसिद्ध वृत्त (चरित) जैसे श्रीरामचन्द्रजी की कथा । सन्धियों आगे कहेंगे । 'नानाविभूतियुक्त' अर्थात् बड़े २ सहायकों से युक्त हो । सुल दुःख की घटनायें भीरामादि के चरित्रों में स्पष्ट हैं । राजर्षि जैसे दुष्यन्तादिक । 'दिव्य' = श्रीकृष्णादिक । दिव्यादिव्य अर्थात् जो दिव्य होने पर भी अपने को अदिव्य (मनुष्य) समझे—जैसे—भीरामादिक । 'गोपुच्छाग्रसमाग्रम्' इसका कोई तो यह अर्थ करते हैं कि नाटक में क्रमसे उत्तरोत्तर अङ्कों को छोटा बनाना चाहिये । अन्ये—और लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि जैसे गौ की पूँछ में कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बड़े, इसी प्रकार नाटक में कुछ कार्य मुखसन्धि में ही समाप्त हो जाने चाहिये—कुछ आगे चलकर, प्रतिमुख सन्धि में, इसी प्रकार कुछ आगे पहुँचकर समाप्त होने चाहिये । वस्तुतः 'गोपुच्छाग्रसमाग्रम्' का यह अर्थ है कि गौ की पूँछ के अग्रभाग के समान नाटक का अग्रभाग होना चाहिये । अर्थात् जैसे गौ की पूँछ के अग्रभाग में दो ही एक बाल सबसे बड़ा बीलता है इसी प्रकार नाटक के आरम्भ में भी एकाग्र व्यापक बात से आरम्भ होना चाहिये और गोपुच्छ के बालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़के एक स्थान पर समन्वित हो जाती है इसी प्रकार नाटककी बातों में भी होना चाहिये । क्रमसे परिवृद्ध सब कथाओं का एक उपसंहार में समन्वय होना चाहिये ।

अङ्क का लक्ष्य करते हैं—प्रत्यक्षेति—अङ्क में नेता (नायक) का चरित प्रत्यक्ष होना चाहिये । रस और भाव पूर्ण हो । गूढार्थक शब्द न हो । छोटे छोटे चूर्णक (बिना सहाय के गद्य) होने चाहिये । अङ्क में अष्टा-
न्तर कार्य तो पूरा हो जाना चाहिये, किन्तु बिन्दु (बिलका लक्ष्य आगे कहेंगे) कुछ लगा रहना चाहिये—
अर्थात् प्रधान कथा की समाप्ति न होनी चाहिये । बहुत कार्यों से युक्त न हो और बीज (इसका लक्ष्य भी आगे आयेगा) का उपसंहार न हो । अनेक प्रकार के संविधान हो, किन्तु पक्ष बहुत न हो । इसमें सम्बन्ध-

नानेकदिननिर्वर्त्यकथया संप्रयोजितः । आसन्ननायकः पात्रैर्घृतलिखितैस्तथा ॥१५॥
 द्राह्मनं बधो युद्धं राज्यदेशादिविल्वः । विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्यु रतं तथा ॥१६॥
 दन्तच्छेपं नखच्छेद्यमन्यद् व्रीडाकरं च यत् । शयनाघरपानादि नगराघरोचनम् ॥१७॥
 स्नानानुलेपने चैर्निर्वर्जितो नातिविस्तरः । देवीपरिजनादीनाममात्यवर्णिजामपि ॥१८॥
 प्रत्यक्षचित्रचरितैर्युक्तो भावरसोद्भवैः । अन्तर्निष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्क इति कीर्तितः ॥१९॥

बिन्दाद्यो वक्ष्यन्ते । आवश्यकं संध्यावन्दनादि । अङ्कप्रस्तावाद् गर्भाङ्कमाह—

अङ्कोदरप्रविष्टो यो रंगद्वारामुखादिमान् । अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सबीजः फलवानपि ॥२०॥

यथा बालरामायणे—रावणं प्रति कञ्चुकी ।

‘श्वर्गोः पेयमनेकैर्दृश्यं दीर्घैश्च लोचनैर्वहुभिः ।

भवदर्थमिव निबद्धं नाट्यं सीतास्वयंवरणम् ॥’

इत्यादिना विरचितः सीतास्वयंवरो नाम गर्भाङ्कः ।

तत्र पूर्वं पूर्वरंगः सभापूजा ततः परम् । कथनं कविसंज्ञादेर्नाटकस्याप्यथामुखम् ॥२१॥
 तत्रेति नाटके ।

यथाव्यवस्तुनः पूर्वं रंगविघ्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरंगः स उच्यते ॥२२॥

प्रत्याहारादिकान्यंगान्यस्य भूयांसि यद्यपि । तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥

तस्याः स्वरूपमाह—

वन्दनादिक आवश्यक कार्यो का विरोध न होना चाहिये । सन्धादि के समय उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये एवं जो कथा अनेक दिनों में सिद्ध हुई हो उसे एक ही अङ्क में नहीं कहना चाहिये । नायक सब सम्निहित रहे और तीन चार पात्रों से युक्त हो ।

अङ्क में जो बातें प्रत्यक्ष नहीं दिखानी चाहियें उनका निरूपण करते हैं—दूरेति—दूर से आह्वान, वच, युद्ध, राज्यविल्व, देशविल्ववादि, विवाह, भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नखक्षत तथा शयन, आचरपानादिक लज्जाकारी कार्य एवं नगरादि का विराव, स्नान, चन्दनादिलेपन इनसे रहित हो और अति विस्तृत न हो । देवी (रानी) और उसके परिजन (नौकर चाकर) एवं मन्त्री वैश्य आदिकों के भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रों से युक्त होना चाहिये एवं इसकी समाप्ति में सब पात्रों को निकल जाना चाहिये । ‘विवाहो भोजनम्’ इत्यादिक कुछ अंशों का यहाँ भरतमुनि के ग्रन्थ से विरोध पड़ता है—उनकी कारिकायें इस प्रकार हैं—‘मोक्षप्रसादशोकाः शापोत्सर्गोऽप्यविव्रयोद्वाही । अद्भुतसंभवदर्शनमङ्के प्रत्यक्षजानि स्तुः । युद्धं राज्यक्रंशो मरणां नगरोपरोचनं चैव । प्रत्यक्षजानि तु मङ्के प्रवेशकैः संक्षिपेयानि’ । मा० शा० १८ अ० ।

अङ्क के प्रसंग से गर्भाङ्क का लक्षण करते हैं—अङ्कोदरेति—जो अङ्क के बीच में ही प्रविष्ट हो, जिसमें रंगद्वार और आमुख आदि (वक्ष्यमात्र) अंग हों और जिसमें बीज तथा फल का स्पष्ट आभास होता हो उसे गर्भाङ्क कहते हैं । जैसे बालरामायण में रावण के प्रति कञ्चुकी ने कहा—अवधेरिति—अनेक कानों से पीने योग्य और अनेक विशाल नेत्रों से देखने योग्य सीतास्वयंवर नाट्य मानों तुम्हारे ही लिये रचा गया है । क्योंकि अनेक (बीस बीस) कान और अनेक विशाल नेत्र तुम्हारे ही हैं । यह सीतास्वयंवर नामक गर्भाङ्क है ।

नाटक के बनाने का प्रकार कहते हैं । तत्रेति—नाटक में पहले पूर्वरंग होना चाहिये । फिर सभापूजा । इसके बाद कवि और नाटक की संज्ञा आदि और इसके अनन्तर ‘आमुख’ होना चाहिये ।

वन्दनादयेति—नाट्य वस्तु (अर्थ) के पूर्वं, रंग (नाट्यशाला) के विघ्नों को दूर करने के लिये द्रष्टा लोग जो कुछ करते हैं, उसे ‘पूर्वरंग’ कहते हैं । यद्यपि इसके प्रत्याहारादिक अनेक अंग हैं, तथापि इनमें से रंगव्यवस्था के विघ्नों की शान्ति के लिये ‘नान्दी’ अवश्य करनी चाहिये ।

आशीर्वाचनसंपुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते । देवद्विजन्पादीनां तस्माद्भान्दीति संज्ञिता ॥२४॥
मंगल्यशङ्खचन्द्राब्जकोककैरवशसिनी । पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुत ॥२५॥

अष्टपदा यथा अनर्घराचवे—‘निष्पत्सूहम्’— इत्यादि । द्वादशपदा यथा मम तातपादानां पुष्पमालायाम्—

‘शिरसि धृतसुरापणे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरान्द्रपुत्री ।

अथ चरणयुगान्ते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिहेतुः ।’

एवमन्यत्र । एतन्नान्दीति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम् । वस्तुतस्तु पूर्वरङ्गद्वाराभिधानमङ्गम् इत्यन्ये । यदुक्तम्—

‘यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथम्यादवतार्यते । रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयात्मकम् ॥’ इति ।

उक्तप्रकारायाश्च नान्द्या रङ्गद्वारात्मयमं नटैरेव कर्तव्यतया न महर्षिणा निर्देशः कृतः । कालिदासादिमहाकविप्रबन्धेषु च—

‘वेदान्तेषु यमादुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी

यस्मिन्नाश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः ।

अन्तर्यश्च सुमुञ्चुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते

स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥’

एवमादिषु नान्दीलक्षणायोगात् । उक्तं च—‘रङ्गद्वारमारभ्य कविः कुर्यात्’— इत्यादि अतएव प्राक्तनपुस्तकेषु ‘नान्द्यान्ते सूत्रधारः’ इत्यनन्तरमेव ‘वेदान्तेषु’— इत्यादिश्लोकलिखनं दृश्यते

नान्दी का लक्ष्य—आशीरिति—देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वाद पुक्त स्तुति इससे की जाती है, अतः इसे नान्दी कहते हैं । इससे लोग आनन्दित होते हैं, अतः यह नान्दी है । इसमें मंगल्य वस्तु, शंख, चन्द्र, चक्रवाक और कुमुदादिकों का वर्णन होना चाहिये । एवं इसमें बारह या आठ पद होने चाहिये । यहाँ पद शब्द से सुन्नत तिक्त भी लिये जाते हैं और श्लोक के चतुर्थांश (पाद) का भी ग्रहण होता है । अष्टपदा नान्दी जैसे अनर्घराचव नाटक में ‘निष्पत्सूह’ मित्यादि । यहाँ दो श्लोक होने से अष्टपदा (या अष्टपादा) नान्दी है । द्वादशपदा नान्दी का उदाहरण—शिरसीति—गंगा को चिर पर रखने से सपत्नी विदेह के कारण पार्वती का मुख लाल हुआ और नमस्कार करने से फिर प्रसन्नता हुई । इसमें बारह पद हैं ।

एतन्नान्दीति—इन पूर्वोक्त पदों को किसी अन्य के मतानुसार नान्दी कह दिया है । वस्तुतः यह नान्दी नहीं है, किन्तु ‘पूर्वरंग’ का रंगद्वार नामक अंग है । इस मत में प्रमाण देते हैं—‘यदुक्तम्’— यस्मादिति—इसमें सबसे प्रथम अभिनय अवतरित होता है, अतः वाचिक और आंगिक अभिनय से युक्त यह ‘रंगद्वार’ कहाता है । अभिनय का आरम्भ होने के कारण ही यह संज्ञा है । उक्तेति—पूर्वोक्त लक्ष्य-वाली नान्दी तो इस रंगद्वार से भी पूर्व नटों के ही द्वारा की जाती है, अतः महर्षि ने यहाँ उसका विशेष लक्ष्य नहीं किया । तात्पर्य यह है कि सब नर्तक, बिना किसी विशेष स्वरूपरचना के, मिलकर जो मंगलार्थ स्तुति आदि करते हैं, वह नान्दी कहाती है । यह नटों का अपना कार्य है । सभी नाटकों में समान है । किसी नाटककार कवि को इसके लिये अपने नाटक में विशेष रचना करने की आवश्यकता नहीं, अतः वह नाटक का अंग नहीं । अतएव नाटकरचना के प्रकरण में भरत मुनि ने इसका निर्देश नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त नान्दी का लक्ष्य यदि मानें तो ‘वेदान्तेषु’ इत्यादिक महाकवि भीकालिदासादि के प्रबन्धों में अव्याप्ति होगी । वेदान्तेष्विति—वेदान्त में विन्हीं पृथ्वी और आकाश में व्याप्य एक पुरुष (एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म) कहा गया है, ईश्वर शब्द किन्हीं वयार्थरूप से अनुगत होता है और विनको प्राणादि का नियमन करनेवाले सुमुञ्चु पुरुष इन्द्र के भीतर हैं होते हैं, स्थिर यक्षियोग से ब्रह्मम वह मगवान् शब्दर गुहाय कल्याण करे । इस पद्य में नान्दी का पूर्वोक्त लक्ष्य अनुगत नहीं होता । न वह अष्टपदा है, न द्वादशपदा । अतः यह नान्दी नहीं, रंगद्वार है । अतएव कहा है कि—उक्तेति—रंगद्वार से लेके कवि को नाटक की रचना करनी चाहिये । यही कारण है कि प्राचीन पुस्तकों में ‘नान्दी लक्ष्य’ इह वाक्य

यच्च पश्चात् 'नान्द्यन्ते सूत्रधारः' इति खिलनं तस्यायमभिप्रायः—नान्द्यन्ते सूत्रधार इव प्रयोजितवान्, इतः प्रभृति मया नाटकमुपादीयत इति कवेरभिप्रायः सूचित इति ।

पूर्वरंगं विधायैव सूत्रधारो निवर्तते । प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेत्ततः ॥२६॥
दिव्यमर्त्यं स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । सूत्रयेद्वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥२७॥

काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः । तद्वदिति सूत्रधारसदृशगुणाकारः । इदानीं पूर्वैरङ्गस्य सम्यक्प्रयोगोभावादेक एव सूत्रधारः सर्वं प्रयोजयतीति व्यवहारः । स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा, मर्त्यं मर्त्यो भूत्वा, मिश्रं च दिव्यमर्त्यबोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत् । वस्तु इतिवृत्तम्—यथोदात्तराघवे—

‘रामो मूर्ध्नि निधाय काननमगान्मालामिवाह्नां गुरो-
स्तद्वक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैवोष्णितम् ।

तौ सुप्रीवविभीषणावनुगतौ नीतौ परामुष्णति
प्रोत्सिक्ता दशकंधरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥’

बीजं यथा रत्नावल्याम्—

‘द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिचेर्दिशोऽप्यन्तात् ।

आनीय ऋटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥’

अत्र हि समुद्रे प्रवहणभङ्गमनोस्थिताया रत्नावल्या अनुकूलदैवलालितो वत्सराजगृहप्रवेशो बीर्गधरायणव्यापारमारभ्य रत्नावलीप्राप्तौ बीजम् ।

मुखं रत्नेषादिना प्रस्तुवृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः । यथा—

‘आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः ।

के अनन्तर वेदान्तेष्वित्यादि श्लोकं खिला मिलता है । इससे स्पष्ट है कि यह नागदी नहीं है—किन्तु नागदी के अग्रम्य में सूत्रधार ने इसे पड़ा है । अन्ते—जहाँ उक्त वाक्य उक्त श्लोक के पीछे मिलता है वहाँ यह समझना चाहिये कि ‘नागदी के पीछे सूत्रधार ने यह पद्य कहा’—अब यहाँ से मैं नाटकचरित्रा प्रारम्भ करता हूँ । यह कवि का अभिप्राय सूचित किया है ।

पूर्वैरङ्गमिति—सूत्रधार पूर्वैरङ्ग का विधान समाप्त करके चला जाता है—(नाट्योपकरणद्वारा विदित-निधीयते । सूत्रं चारवदीप्यते सूत्रधारो निगच्छते ॥) उसके पीछे उसी के समान वेषवाला ‘स्थापक’ आता है, वह काव्य की आस्थापना करता है । यदि वर्णनीय वस्तु दिव्य हो तो वह देवतारूप होकर और यदि मर्त्यलोक की वस्तु अभिनेय हो तो मनुष्य का रूप धारण करके एवं मिश्रवस्तु हो तो देवता या मनुष्य में से किसी एक का रूप धारण करके उसकी स्थापना करता है । यह ‘स्थापक’ वस्तु, बीज, मुख वा पात्र की सूचना करता है ।

काव्यार्थस्तेषां—काव्य (नाटकदि) के अर्थ की स्थापना करने से इसे स्थापक कहते हैं । ‘तद्वत्’ काव्यार्थ है कि सूत्रधार के ही समान मुख और आकारवाला पुत्र स्थापक होता चाहिये । इसीमिति—आज-कल पूर्वैरङ्ग का ठीक ठीक प्रयोग नहीं होता, अतः एकही सूत्रधार सब कुछ कर देता है । स्थापक के द्वारा वस्तु अर्थात् इतिहास की सूचना का उदाहरण जैसे उदात्तराघव में—राम इति—इत पद्य में सम्यक् इतिहास कह दिया है । बीज का उदाहरण—द्वीपमिति—यदि प्रारम्भ अनुकूल हो तो वह दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्य से और मिश्रार्थों के अन्त्य से भी अमीश्र वस्तु को लाकर उपस्थित कर देता है । अन्ते—यहाँ महाजट्ट दंड जाने पर भी समुद्र से निकली हुई रत्नावली का प्रारम्भवत् वत्सराज के घर में आना और फिर बीर्गधरायण का व्यापारादिक यह सब रत्नावली की प्राप्ति का बीज है ।

अङ्गमिति—रत्नेषादि के द्वारा प्रकृत कथा को सूचित करनेवाले वचनविन्यास को अङ्ग कहते हैं । जैसे आचार्यमिति—यहाँ शरद् शत्रु का वर्णन किया गया है । उसको राम की उपमा दी गई है और वर्णाकाल को,

उत्साय गाढतमसं धनकालमुपं रामो वरास्थमिव संसृतबन्धुजीवः ॥'

पात्रं यथा शाकुन्तले—

'तवास्मि गीतरणेण हारिणा प्रसभं हृतः । एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥'

रंगं प्रसाद्य मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थलुचकैः । रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीर्तयेत् ॥२८॥

श्रुतं च कश्चित्प्रायेण भारतीं हृत्तिमाभिवः ।

स स्थापकः । प्रायेणेति कश्चित्तोरकीर्तनमपि । यथा—रत्नाबल्याम् । भारतीहृत्तिस्तु—

भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रयः ॥२९॥

संस्कृतबहुलो वाक्प्रधानो व्यापारो भारती ।

तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनानुसृष्टे । अंगान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना ॥३०॥

प्रस्तुताभिनयेषु प्रशंसातः श्रोतॄणां प्रवृत्त्यनुमुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नाबल्याम्—

'भीहर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी,

लोके हारि च बत्सराजचरितं, नाट्ये च दक्षा वयम् ।

वस्त्रेकैकमपीह बाञ्छितफलप्राप्तेः पदं, किं पुन-

र्मज्ञान्योपचवाद्यं समुदितः सर्वौ गुणानां गणः ॥'

वीथीप्रहसने वक्ष्येते ।

नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा । सूत्रपारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥३१॥

जिसका शब्द ने ध्वंस किया है, रावण के दुष्ट्य बताया गया है । शब्द में निर्मल चन्द्रमा का 'हाव' (विकास) होता है और रावण के पास निर्मल 'चन्द्रहाव' नामक लङ्घन था, जिसे रामने प्राप्त किया । शब्द की कान्ति भी विशुद्ध होती है और राम की भी कान्ति विशुद्ध थी । वर्षा में प्रगाढ़ तम (अम्बुकार) होता है और रावण ने तमोगुण प्रगाढ़ था । वर्षा, बर्षा (बावर्षा) का काल (समय) है और रावण 'वन' (गहरे) 'काल' (कांते रंग का) था । शब्द में बन्धुजीव (गुलजुपहरिया) का फूल खिलता है और राम ने बन्धु (लक्ष्मण) के जीव (जीवन) को बचाया था । इसमें श्लेष के द्वारा प्रकृत कथा की सूचना दी गई है ।

पात्र की सूचना का उदाहरण—उद्येति—यहाँ स्थापक ने पात्र (दुष्यन्त) की सूचना दी है । इस पद्य में 'सारङ्ग' शब्द हिरन और राग दोनों में विलब्ध है । सारङ्ग राग मध्याह्न में गाया जाता है और रागा दुष्यन्त मध्याह्न में शिकार खेलते हुए सारङ्ग (हरिया) के पीछे दौड़ते हुए कण्व मुनि के आश्रम के पास पहुँचे थे । उसी समय का वर्णन कालिदास ने किया है, अतः नटी ने सारङ्ग राग में ही 'ईवीसिधुस्त्रिआई' इत्यादि पद्य गाया था । उसी की सुनकर 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के स्थापक ने यह पद्य कहा है ।

वह्मिति—यह स्थापक काव्यार्थ की सूचना करनेवाले मधुर श्लोकों से सभा को प्रसन्न करके रूपक (प्रकृत नाटकादि) का नाम तथा कवि के नाम तथा कवि के नामयोत्रादि का भी कीर्तन करता है एवं भारती-हृत्ति का आश्रय करके किसी श्रुत का भी वर्णन करता है । 'प्रायः' शब्द से यह अभिप्राय है कि कहीं श्रुत-वर्णन नहीं भी होता ।

भारतीहृत्ति का लक्षण—भारती—संस्कृत बहुल वाग्व्यापार, जो नर के ही आश्रय हो, नारी के नहीं, उसे भारती कहते हैं । यही भरतमुनि ने कहा है 'वा वाक्प्रधाना पुण्योपबोधा जीवन्ति संस्कृतवाक्यमुक्ता । स्वभावाच्चैवैतरीः प्रमुक्ता सा भारती नाम ज्ञेयैषु हृत्तिः ॥'

उत्सा इति—भारती के चार अङ्ग होते हैं—प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आसुल । प्रहसन के द्वारा श्रोताओं को प्रकृत वस्तु की ओर आकर्षित करना प्ररोचना कहलाता है । जैसे रत्नाबली में भीहर्ष इत्यादि । वीथी और प्रहसन का लक्षण आगे कहेंगे ।

नटीति—यहाँ नटी, विदूषक अथवा पारिपार्श्विक सूत्रपार के साथ अपने कार्य के विषय में विविध

चित्रैर्वाक्यैः स्वकायैस्तैः प्रस्तुताधेयिभिर्मिथः । आद्यस्य तस्य विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥
सूत्रधारसदृशत्वात्स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते । तस्यानुचरः पारिपाशिकः । तस्मात्किञ्चिदूनो नटः ।

उद्घात(स्य)कः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा । प्रवर्तकावलगते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥

—पदानि त्वगतार्थानि तदर्धगतये नराः । योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्घात्य(त)क उच्यते ॥

यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधारः—

‘कूरग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसंपूर्णमण्डलमिदानीम् । अभिभवितुमिच्छति बलान्—’

इत्यनन्तरम्—‘(नेपथ्ये) आः, क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति’ इति । अत्रान्वयार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थार्थगत्या अर्थान्तरे संक्रम्य पात्रप्रवेशः ।

सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा । भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्घातः स उच्यते ॥३५॥

वाक्यं यथा रत्नावल्याम्—‘द्वीपादन्यस्मादपि—’ इत्यादि सूत्रधारेण पठिते—‘(नेपथ्ये) एव-
मेतन् । कः संदेहः । द्वीपादन्यस्मादपि—’ इत्यादि पठित्वा योगधरायणप्रवेशः ।

वाक्यार्थो यथा नेण्याम्—

‘निर्वाणवैरदहनाः प्रसमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन ।

रक्तप्रसाधिनभुवः जनविग्रहः स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥’

इति सूत्रधारेण पठितस्य वाक्यस्थार्थं गृहीत्वा—‘(नेपथ्ये) आः दुरात्मन् ! वृथामङ्गलपाठक,
कथं स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ।’ ततः सूत्रधारनिक्रान्तो भोमसेनस्य प्रवेशः ।

यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । तेन पात्रप्रवेशश्चेत्प्रयोगातिशयस्तदा ॥३६॥

वाक्यो ते इव प्रकार बातचीत करें, जिससे प्रस्तुत कथा का सूचन हो जाय उसे आद्यस्य कहते हैं और उसी का नाम प्रस्तावना भी है । यहाँ सूत्रधार के मुख्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रधार कहा है । उसका अनुचर पारिपाशिक होता है । उससे योका कम गुच्छबाला नट होता है ।

उद्घातेति—प्रस्तावना के पाँच भेद होते हैं—उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अव-
लगित । पद्मीति—अप्रतीतीत्यर्थ पदों के अर्थ की प्रतीति कराने के लिये जहाँ और पद साथ में जोड़ दिये
जायँ उसे उद्घातक कहते हैं । जैसे मुद्राराक्षस में—कूरग्रह इत्यादि—यह सूत्रधार ने नटी से ग्रहण पकने के
लिये यों कहा है कि ‘कूरग्रह केतु यद्यपि पूर्णमण्डल चन्द्र का पराभव करना चाहता है’—इसी के आगे नेपथ्य
से आवाज़ आई कि ‘अरे यह कौन है जो मेरे जीते-जी चन्द्रगुप्त का अभिभव करना चाहता है ?’ यहाँ सूत्रधार
का तात्पर्य चन्द्रगुप्त से नहीं है—किन्तु उस अर्थ की प्रतीति कराने के लिये नेपथ्यगत वाक्यक के वाक्य में चन्द्र
के साथ ‘गुप्त’ पद और ‘मयि स्थिते’ इत्यादि पद बढ़ाकर पहले जो अर्थ अप्रतीति था उसकी प्रतीति कराई है ।
वाक्यक का वाक्य सुनने पर यह मालूम होता है कि उन्होंने सूत्रधार की उक्ति का यह अर्थ समझा है कि ‘कूर-
ग्रह’ (कूर आदमी अर्थात् राक्षस) ‘सकेतु’ (मलयकेतु के साथ) असम्पूर्णमण्डल—(जिसका सम्पूर्णमण्डल सम्पूर्ण
नहीं है) उस चन्द्र अर्थात् चन्द्रगुप्त का पराभव करना चाहता है । अत्रेति—यहाँ यद्यपि सब पद अन्वयार्थक हैं—
सूत्रधार का अभिप्राय चन्द्रग्रहण से है, चन्द्रगुप्त के निग्रह से नहीं, तथापि वाक्यक ने अपने हृदयस्थ अर्थ के
अनुसार उन्हें दूसरे अर्थ में संक्रान्त करके रंगस्थल में प्रवेश किया है, अतः यह उद्घातक का उदाहरण है ।

सूत्रधारस्तेति—जहाँ सूत्रधार का वाक्य या वाक्यार्थ लेकर कोई पात्र प्रवेश करे उसे ‘कथोद्घात’ कहते
हैं । जैसे—रत्नावली में—‘दीपात्’ इत्यादि पद को सूत्रधार के पकने पर नेपथ्य से ‘एवम्’ इत्यादि कहते हुए
और इसी पद को पढ़ते हुए योगनारायण ने प्रवेश किया है ।

वाक्यार्थो की लेकर जहाँ पात्र का प्रवेश है उसका उदाहरण—जैसे वेणीसंहार में—निर्वाणवैत्यादि—
इस पद को सूत्रधार ने पढ़ा और उसी समय इसको सुनकर कौच में भरे भीमसेन यह कहते हुए आ बमके कि
‘आः दुरात्मन्’ इत्यादि ।

वदीति—यदि एक ही प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और उसीके द्वारा पात्र का प्रवेश हो तो उसे प्रयोगातिशय

यथा कुन्वमाकायाम्—(वैष्णवे ।) इत इतोऽवतरत्वार्या । सूत्रधारः—कोऽयं कस्त्यार्याह्वानेन साहायकमिव मे संपादयति । (विद्योन्व) कष्टमतिक्रम्य वर्तते ।

‘लङ्घेत्तरस्य भवने सुविर्’ स्थितेति रामेण लोकोपरिवादभयाकुलेन ।

निर्वासिता जनपदादपि गर्भगुर्वी सीता वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम् ॥’

अत्र नृत्यप्रयोगार्थं स्वभार्याह्वानमिच्छता सूत्रधारेण ‘सीता वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम्’ इति सीतालक्ष्मणयोः प्रवेशं सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्रयोगमतिरावान एव प्रयोगा प्रयोजितः ।

कप्तं प्रवृत्तमाभित्य सूत्रद्वयत्र वर्णयेत् । तदाभयम् पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवर्तकम् ॥३७॥

यथा—‘आसावितप्रकट—’ इत्यादि । (‘ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः ।’)

यत्रैकत्र समावेशात्कार्यमन्यत्प्रसाध्यते । प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगातं युधैः ॥३८॥

यथा शाकुन्तले—सूत्रधारो नदीं प्रति—‘तवास्मि गीतरागेण—’ इत्यादि । ततो राक्षः प्रवेशः ।

योज्यान्यत्र यथालाभं वीध्यगानीतरायपि ।

अत्र आमुले । उद्घात(त्य)कावलगितयोरितराणि वीध्यज्ञानि वक्ष्यमाण्यानि । नलकुट्टस्तु—नेपथ्योक्तं भूतं यत्र स्वाकाशवचनं दद्या ॥ ३९ ॥

समाभित्यापि कर्तव्यमामुखं नाटकादिषु । एषामामुखमेदानामेकं कंचित्प्रयोजयेत् ॥४०॥

तेनार्थमथ पात्रं वा समाक्षिप्यैव सूत्रधृक् । प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्ततो वस्तु प्रयोजयेत् ॥४१॥

वस्तिवित्तुत्तम्—

इदं पुनर्वस्तु युवैर्द्विविधं परिकल्प्यते । आधिकारिकमेकं स्यात्प्रासङ्गिकमथापरम् ॥४२॥

आधिकारः फले स्वाभ्यमधिकारी च तत्प्रभुः । तस्येतिदृष्टं कविमिराधिकारिकमुच्यते ॥४३॥

फले प्रधानफले । यथा बालरामायणे रामचरितम् ।

अस्योपकरार्थं तु प्रासङ्गिकमितिष्यते ।

कहते हैं । जैसे—कुन्वमाता में ‘इतइतः’ इत्यादि नेपथ्य की ओर से सुनकर सूत्रधार ने कहा कि ‘कोऽयम्’ इत्यादि—लङ्घेत्तरस्येति—सूत्रधार नाटक के लिये नदी को बुला रहा था—उसी समय उसने यह पद्य कहकर सीता तथा लक्ष्मण का प्रवेश सूचित किया और आप निकल गया । यहाँ अपने प्रयोग से उल्लेख प्रयोग दिखाया है ।

कावलि—यहाँ सूत्रधार उपस्थित समय (श्रुतु) का वर्णन करे और उसी के आश्रय से पात्र का प्रवेश हो उसे ‘प्रवर्तक’ कहते हैं—जैसे ‘आसावित’ इत्यादि । यहाँ इस पूर्वोक्त पद्य में शरद्वर्णन के अनन्तर ही उसी रूप में रामका प्रवेश कराया है ।

यत्रेति—यहाँ एक प्रयोग में सादृश्यादि के द्वारा समावेश करके किसी पात्र का सूचन (‘अन्यकार्य’) सिद्ध किया जाय उसका नाम ‘अवलगित’ है, जैसे ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ में—‘तवे’ व्यादि के अनन्तर राजा का प्रवेश हुआ है ।

वीष्णामीति—इस प्रस्तावना या आमुख में अन्य वीध्यज्ञों का भी यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये । नलकुट्ट ने कहा है कि नेपथ्योक्तमिति—नेपथ्य का वचन सुनकर अथवा आकाशभाषित सुनकर उनके आश्रय पर भी नाटकादिकों में पात्र का प्रवेश करना चाहिये । इन पूर्वोक्त प्रस्तावना के पाँच भेदों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिये । सूत्रधार उसी (प्रस्तावना) के द्वारा अर्थ या पात्र की सूचना देकर प्रस्तावना के अन्त्य में निकल जाय । इसके अनन्तर नाट्यवस्तु का प्रयोग करना चाहिये ।

इवमिति—यह वस्तु (इतिहास) दो प्रकार की होती है—एक आधिकारिक—दूसरी प्रासङ्गिक । नाटक के प्रधान फल का स्वामित्व अधिकार कहाता है और उक्त फल का मासिक अधिकारी कहा जाता

अस्याधिकारिकेतिवृत्तस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं तत्प्रासङ्गिकम् । यथा सुमीचाविचरितम् ।
पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्येह वस्तुनि ॥ ४४ ॥ इह नाट्ये ।
यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिन्स्वस्तिगोऽन्यः प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु उक्तं ॥

तद्भेदानाह—

सहसैवार्थसंपत्तिगुणवस्तुपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम् ॥ ४६ ॥

यथा रत्नावल्याम्—‘वासववत्सेयम्’ इति राजा यदा तत्कथं पार्श्वं मोक्षयति तथा तदुक्त्या
सागरिकेयम् इति प्रत्यभिज्ञाय, ‘कथम् प्रिया मे सागरिका !!

अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते, त्वरितमयि विमुञ्च त्वं लनापारमेतम् ।

चक्षितमपि निरोद्धं जीवितं जीवितेशे क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपार्श्वं निषेहि ।’

इति कलैरूपार्थसंपत्तिः पूर्वोपचारोपचारातिशयाद् गुणवस्तुत्कष्टा ।

यच्चः सतिशयविलिप्तं नानावन्धसमाश्रयम् । पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम् ॥ ४७ ॥

यथा वेण्याम्—

‘रक्तप्रमाथितभुजः क्षतविग्रहार्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सधृत्याः ॥’

अत्र रक्तादीनां हृदयरशरीरार्थहेतुकश्लेषवशेन बीजाथप्रतिपादनान्नेष्टमङ्गलप्रतिपत्तौ सत्यां
द्वितीयं पताकास्थानम् ।

अर्थोपक्षेपकं यच्च लीनं सविनयं भवेत् । विलिप्तस्तुचरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते ॥ ४८ ॥

ई—उक्त अधिकारी की कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैं । जैसे रामायण में रामचन्द्र का चरित आधि-
कारिक वस्तु है । अन्वेषि—इस प्रधान वस्तु के साथक इतिवृत्त को ‘प्रासङ्गिक’ वस्तु कहते हैं । जैसे
कुशील का चरित रामचरित का उपकारक है ।

पताकेति—नाटक में पताकास्थान का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिये । यथेति—जहाँ
प्रयोग करनेवाले पात्र की तो अन्य अर्थ अभिलषित हों, किन्तु साहचर्य के कारण ‘आगन्तुक’ अर्थात्
प्रतीयमान अचिन्तितोपनत पदार्थ के द्वारा कोई दूसरा ही प्रयोग हो जाय, उसे पताकास्थानक कहते हैं । इसके
मेव कहते हैं—सहसैति—जहाँ उपचार के द्वारा भट से अधिक गुणयुक्त अर्थसम्पत्ति उत्पन्न हो वह
प्रथम पताकास्थानक होता है—जैसे रत्नावली में—वासवदत्ता का रूप चारण्य करके सागरिका गई थी, किन्तु
जब उसे मालूम हुआ कि रानी वासवदत्ता को मेरी बात का पता लग गया, तब वह पाशवन्ध करके मरने
की तैयार हो गई । उन्ही समय राजा वहाँ पहुँच गये और उसे वासवदत्ता समझ कर जब उसके
कण्ठपाश को छुड़ाने लगे—तभी उसकी कण्ठध्वनि सुनकर पहिचान गये और ‘कथं प्रिया मे सागरिका’
इत्यादि बोलने लगे । यहाँ कलप्रतिपत्ति रूप अर्थसम्पत्ति है । वह पहले की अपेक्षा भी अधिक गुणवती है ।
पहले वासवदत्ता समझ कर राजा का उपचार था—किन्तु पीछे राजा की अत्यन्त अभीष्ट प्रियतमा सागरिका
का समासमयक प्रयोगान्तर हो गया ।

यच्च इति—जहाँ अनेक बन्धों में आभित अतिशय विलिप्त (श्लेषयुक्त) बचन हो वहाँ दूसरा पताका-
स्थानक होता है—जैसे—रत्नेति—यहाँ वक्षचार की तो यह अर्थ अभीष्ट है कि ‘जिन्होंने पृथ्वी को अनुरक्त
और प्रसाधित (विजित) कर लिया है और विग्रह (लड़ाई—झगड़ा) जिनका क्षत (नष्ट) हो गया है ऐसे
कौरव लोग अपने मृत्यु के साथ स्वस्थ हो जायें’ । किन्तु शब्दों के विलिप्त होने के कारण दूसरा यह अर्थ भी
प्रतीत होता है कि ‘जिन्होंने रक्त अर्थात् अपने कर्ष से पृथ्वी को प्रसाधित (रक्षित) कर दिया है और विग्रह
(शरीर) जिनके क्षत (नष्ट) हो गये हैं ऐसे कौरव लोग स्वस्थ (स्वर्गस्थ) हो जायें । अन्वेषि—यहाँ रक्षाधिक
शब्दों का कथिनाधिक भी अर्थ है और शरीराधिक भी, अतः इस श्लेष से बीजभूत अर्थ (कौरवों के नाश) का
प्रतिपादन होता है और नायक का मङ्गल प्रतीत होता है ।

लीनमन्यकार्यम्, रिलहंनं संवन्धकोम्बेनाभिप्रायान्नरप्रयुक्तं प्रत्युत्तरेणोपेतम्, सविनयं विशेष-
निरवयवप्राप्या सजितं संपादिते वसस्तृतीयं पताकास्थानम् ।

यथा वेदया द्वितीयेऽङ्गे—कम्बुकी—देव. अग्नम् अग्नम् । राजा—केन । कम्बुकी—मीमेन
राजा—कम्ब । कम्बुकी—अग्नः । राजा—आः, किं प्रलपसि । कम्बुकी—(तमयम् ।) देव, ननु प्रवीमि
अग्नं मीमेन भवतः । तस्मा—धिग वृद्धापसद्, कोऽयमथ ते व्यामोहः । कम्बुकी—देव, न व्यामोहः ।
सन्धमेव—‘अग्नं मीमेन भवतो महता रथकेतनम् । पतितं किङ्किणीकाणवद्वाक्कन्दमिव क्षितौ ॥’
अत्र वुर्बोधनोक्तमङ्गत्वरूपप्रमुत्तसंक्रान्तमर्थोपक्षेपणम् ।

द्वयर्थो वचनविन्यासः सुस्थितः काव्ययोजितः । प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम् ॥४६॥

यथा रत्नावल्याम्—

‘उद्दामोत्कलिकाविषाणदुररुचं प्रारब्धजुम्भां जगतादायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः ।
अधोधानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धूर्ष पर्यन्कोपविपाटलघुति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥’

अत्र भाव्यर्थः सूचितः । एतानि चत्वारि पताकास्थानानि कश्चिन्मङ्गलार्थं कश्चिद्मङ्गलार्थं
सर्वसंधिषु भवन्ति । काव्यकर्तुरिच्छावशाद् भूयो भूयोऽपि भवन्ति । यत्पुनः केनचित्तुक्तम्—‘मुखसंधि-
मारभ्य संधिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति’ इति. तदन्ये न मन्यन्ते । एषामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन
सर्वत्रापि सर्वेषामपि भवितुं युक्तत्वात् ।

यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ॥४७॥

जो किसी वृत्तरे अर्थ का ‘उपलक्षक’, (सूचन करनेवाला) ‘लीन’ (अव्यक्तार्थक) और विनय (विशेष
निश्चय) से युक्त वचन हो, जिसमें उत्तर भी श्लेषयुक्त हो दिया गया हो वह तीसरा पताकास्थानक होता है ।
जैसे वेणीह्वार में—कम्बुकीत्यादि—इस प्रश्नोत्तर से श्लेष के द्वारा वुर्बोधन का भावी ऊर्ध्वगमरूप प्रस्तुत
कार्य सूचित होता है ।

द्वयर्थ इति—जहाँ सुन्दर श्लेषयुक्त द्वयर्थक वचनों का उपन्यास हो, जिससे प्रधान अर्थ की सूचना होती
हो, वह तीसरा पताकास्थानक होता है—जैसे रत्नावली में—उद्दामेति—राजा की उक्ति है—जाम में जम्ब
कामिनी के समान इस लता को देखता हुआ देवी के मुख को कोच से लाल बनाऊँगा—अर्थात् इस लता को
देखते हुए मुझे देख कर देवी (रानी) क्रुद्ध होकर अपना मुख लाल कर लेगी । उद्दामेत्यादिक विशेषण लता
और कामिनी दोनों में समानरूप से रिलग हैं । लता उद्दाम (प्रवृद्ध) कलियों से लड़ी होने के काव्य विशेष
पौंड्रुरवर्ण होता है, कामिनी बड़ी हुई उत्कण्ठा से पाखण्ड होती है । लता में जुम्भा का अर्थ बिकास है और कामिनी
के पक्ष में जंभाई लेना । लता वायु के अविरल संचार से कम्पित होती है और कामिनी लम्बे लम्बे श्वालों से
आघात (खेद) को विस्तृत करती है । लता मदन नामक वृक्ष के साथ वर्तमान है और कामिनी कामयुक्त होती
है । अनेक—यहाँ आगे होनेवाली बात सूचित की है । आगे राजा का सागरका पर अनुराग और वायव्यवस्था
का मुख कोच से लाल होना है । ये पताकास्थानक (चौरो) किसी सन्धि में मंगलार्थक और किसी में अमंगलार्थक
होते हैं, किन्तु हो सब सन्धियों में सकते हैं, और अनेक बार भी हो सकते हैं ।

बालुका—यह जो किसी ने कहा था कि मुखसन्धि से लेके चार सन्धियों में ये कम से होते हैं, अर्थात्
प्रथम सन्धि में पहला पताकास्थानक और द्वितीय सन्धि में दूसरा पताकास्थानक इत्यादि । इसे अन्य लोग
नहीं मानते । क्योंकि ये अत्यन्त उपादेय हैं । इनके विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । सभी
सन्धियों में आवश्यकतानुसार इन सबका हो सकना उचित है । इनमें कम के नियम का अङ्गना
खाना अनुचित है ।

कल्पादिभि—जो उक्तव्यम्भी वा नायकसम्बन्धी-वस्तु अनुचित हो अथवा विरुद्ध हो, उसे नाटकविकी
में छोड़ देना चाहिये, या बदल देना चाहिये । अनुचित इतिहास जैसे रामचन्द्र का कपट से बाली को

अनुष्ठितमिति वृत्तं यथा—रामस्य ऋक्षराजा बालिवधः । तद्योवात्तराचवे नोक्तमेव । वीरचरिते तु बाली रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्वया कृतः ।

अकैवल्यदर्शनीया या वक्तव्यैव च संमता । या च स्याद्दर्शपर्यन्तं कथा दिनद्वयादिना ॥५१॥

अन्या च विस्तारा सूच्या सार्थोपश्लेषकैर्बुधैः ।

अष्टेषु अवदर्शनीया कथा युद्धादिकथा ।

वर्षादूर्ध्वं तु यद्वस्तु तत्स्याद्दर्शदोषोभवम् ॥ ५२ ॥ उक्तं हि मुनिना—

‘अङ्गच्छेदे कार्यमासकृतं वर्षसंचितं वापि । तत्सर्वं कर्तव्यं वर्षादूर्ध्वं न तु कदाचित् ॥’

एवं च चतुर्दशवर्षेभ्योऽपि रामवनवासे ये ये विराधवधादयः कथाशास्त्रे ते वर्षवर्षावयव-
दिनयुग्मावरीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः ।

दिनावसाने कार्यं यदिने नैवोपपद्यते । अर्थोपश्लेषकैर्वाच्यमङ्गच्छेदं विधाय तत् ॥ ५३ ॥

के तेऽर्थोपश्लेषका इत्याह—

अर्थोपश्लेषकाः पञ्च विष्कम्भकप्रवेशकी । वृत्तिकाकावतारोऽथ स्यादङ्गच्छमित्यपि ॥ ५४ ॥

वृत्तवर्तिष्यमाशानां कथाशानां निदर्शकः । संवित्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ ५५ ॥

मध्यमे मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । शुद्धः स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥

तत्र शुद्धो यथा—मालतीमाधवे रमराने कपालकुण्डला । संकीर्णो यथा—रामाभिनन्दे
क्षपणकपासिको । अथ प्रवेशकाः—

प्रवेशकोऽनुदातोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । अङ्कस्यान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ ५७ ॥

अङ्गद्वयस्यान्तरिति प्रथमाङ्केऽस्य प्रतिषेधः । यथा—वेद्यभारवत्पथामाङ्के राक्षसमिथुनम् ।

मारता । उदात्तराचवे में इसे छोड़ ही दिया और महावीरचरित में बदल दिया (राम को मारने आया हुआ बाली मारा गया) है ।

अङ्केष्विति—जो कथा (युद्धादि की) अङ्क में बिलाने योग्य तो नहीं, किन्तु बतानी आवश्यक है, अवस्था दो दिन से लेकर जो वर्षपर्यन्त होनेवाली है एवम् इसके अतिरिक्त कोई अन्य कथा (चाहे एक दिन निर्बर्ष ही हो) जो अति विस्तृत हो उसको भी वक्ष्यमाण अर्थोपश्लेषकों के द्वारा ही सूचित करना चाहिये ।

वर्षादिति—जो कथा वर्ष से अधिक समय की हो उसे वर्ष से कम की बना देना चाहिये—इसमें भरतमुनि का प्रमाण देते हैं—अङ्गच्छेद इति—जो कथा मासभर की है या वर्षभर की है उसे अङ्गच्छेद (विष्कम्भादि) के द्वारा सूचित करना चाहिये । कथा को वर्ष से अधिक की कभी न करे । एवं चेति—इस प्रकार यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी ने चौदह वर्ष के वनवास में विराधादिकों का वध किया था—किन्तु वे सब नाटक में वर्ष, मास, दिन, प्रहर आदि में ही बिलाने जाते हैं । विनेति—जो कार्य दिन के अवसान में समाप्त हो, दिन में न हो सकता हो उसे भी अङ्गच्छेद करके सूचित करना चाहिये ।

अर्थोपश्लेषकों का निरूपण करते हैं—अर्थेति—अर्थ के उपश्लेषक पाँच होते हैं—विष्कम्भक, प्रवेशक, वृत्तिका, अङ्गावतार और अङ्कमुल । वृत्तेति—भूत और अभिष्युत कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप करनेवाला अङ्क ‘विष्कम्भक’ कहाता है । यह अङ्क के आदि में रहता है । जब एक ही मध्यमपात्र अवस्था दो मध्यमपात्र प्रयोग करते हैं तब इसे शुद्धविष्कम्भक कहते हैं और यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग किया जाय तो इसे मिश्रविष्कम्भक कहते हैं । शुद्ध का उदाहरण मालतीमाधव के पञ्चम अङ्क में कपाल-कुण्डला के द्वारा । संकीर्ण जैसे रामाभिनन्द में क्षपणक और कपालिक के द्वारा ।

प्रवेशक इति—प्रवेशक भी विष्कम्भक के सदृश होता है, किन्तु इसका प्रयोग नीचपात्रों के द्वारा कराया जाता है और इसमें उक्तियों उदात्त (उत्कृष्ट रमणीय) नहीं होतीं । यह दूसरे अङ्क के आगे/किया जाता है, पक्षे अङ्क में नहीं जैसे—वेद्योत्तरार—के चौथे अङ्क में राक्षसों की जोड़ी ।

अथ सूत्रिका— अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य सूत्रिका ।

यथा वीरचरिते चतुर्थोऽङ्कादौ—(नेपथ्ये) ओ ओ वैमानिकाः, प्रवर्तन्तां रङ्गमङ्गलानि' इत्यादि । 'रामेण परशुरामो जितः ।' इति नेपथ्ये पात्रैः सूचितम् । अथाङ्कावतारः—

अङ्कान्ते सूचितः पात्रैस्तदङ्कस्याविभागतः ॥५८॥

यथाङ्कोऽवतरत्येवोऽङ्कावतार इति स्मृतः ।

यथा—अभिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूचितः यथाङ्कस्तदङ्कस्याङ्गविशेष इवावतीर्षाः । अथाङ्कमुखम्— यत्र स्यादङ्क एकस्मिन् अङ्कानां सूचनास्त्रिणा ॥५९॥

तदङ्कमुखमित्याहुर्बीजाधैरुपापकं च तत् ।

यथा—मालतीमाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रभृतीनां भाषिभूमिकानां परिक्रितकथाप्रबन्धस्य च प्रसङ्गात्संनिभेषां सूचितवत्यौ ।

अङ्कान्तपात्रैर्वाङ्कास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात् ॥६०॥

अङ्कान्तपात्रैरङ्कान्ते प्रविष्टैः पात्रैः । यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्कान्ते—'(प्रविश्य) सुमन्त्रः—भगवन्तौ वशिष्ठविश्वामित्रौ भवतः समार्गवानाङ्गवतः । इतरे—क भगवन्तौ सुमन्त्रः—महाराजद्वाराय-स्यान्तिके । इतरे—तत्तत्रैव गच्छाम ।' इत्यङ्कपरिसमाप्तौ । '(ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वशिष्ठविश्वामित्र-परशुरामाः)' इत्यत्र पूर्वाङ्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाविच्छेदे उत्तराङ्कमुख-सूचनादङ्कास्यम्—इति । एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम् । अन्ये तु—'अङ्कावतरणेनैवेदं गता-र्थम्' इत्याहुः ।

अपेक्षितं परिस्थज्य नीरसं वस्तुविस्तरम् ।

यदा संदर्शयेच्छेषमामुखानन्तरं तदा ॥६१॥

कार्यो विष्कम्भको नाट्य आमुखाक्षिप्तपात्रकः ।

यथा—रङ्गावल्यां'योगंधरायणप्रयोजितः ।

सूत्रिका—अन्तरिति—जवनिका (पर्दे) के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा की हुई वस्तु की सूचना को सूत्रिका कहते हैं । जैसे महावीरचरित में (नेपथ्य में) ओ ओ इत्यादि से यह सूचना किया है कि राम ने परशुराम को जीत लिया ।

अङ्कावतार—अङ्कान्ते इति—पूर्व अङ्क के अन्त्य में उसीके पात्रों द्वारा सूचित किया गया जो अगला अङ्क अवतीर्ष्य होता है उसे अङ्कावतार कहते हैं—जैसे शाकुन्तल में पञ्चम अङ्क के अन्त में उसके पात्रों द्वारा सूचित किया 'आषष्ठ अङ्क पूर्व से अविभक्त (उसका अङ्क जैसा) ही अवतीर्ष्य हुआ है ।

अङ्कमुख—यहाँ एक ही अङ्क में सब अङ्कों की अविकल सूचना की जाय और जो बीजभूत अर्थ का सूचक हो उसे अङ्कमुख कहते हैं । जैसे मालतीमाधव के प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में ही कामन्दकी और अवलोकिता ने अगली सब बातों की सूचना दे दी है ।

अङ्कमुख का दूसरा लक्षण—अङ्कान्तेति—अङ्क के अन्त में प्रविष्ट किसी पात्र के द्वारा विस्त्रुज (अतीत) अङ्क की अगली कथा का सूचन करने से अङ्कास्य होता है । जैसे महावीरचरित में द्वितीय अङ्क के अन्त्य में सुमन्त्र का प्रवेश । यहाँ पूर्व अङ्क के अन्त में प्रविष्ट सुमन्त्ररूप पात्र ने अगले अङ्क की सूचना की है । एतच्चेति—यह धनिक के मतानुसार अङ्कास्य का लक्षण जानना । और लोग तो कहते हैं कि अङ्कास्य अङ्कावतार के ही अन्तर्गत हो सकता है ।

अपेक्षितमिति—जो वस्तु अवश्य बकम्ब है, किन्तु नीरस है, उसे झोंक के पक्षि सरस को दिखाना है तो आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भक कर देना चाहिये—और इसके पात्रों की सूचना आमुख में ही कर देनी

उदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते ॥६२॥

आदावेव तदाङ्गे स्यादामुखाद्येपसंभयः । यथा—शाकुन्तले ।

विष्कम्भकाद्यैरपि नो बभौ बाच्योऽधिकारिणः ॥६३॥

अन्योन्येन तिरोधानं न कुर्वाद्भसवस्तुनोः ।

रसः शृङ्गारादिः । यत्तु कं वनिकेन—

‘न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत् । रसं वा न तिरोहय्याद्भस्वनकारलक्षणेः ॥’ इति ।

बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥६४॥

अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योन्या यथाविधि ।

अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः । तत्र बीजम्—

अल्पमात्रं समुत्तिष्ठं बहुधा यद्विस्तरेति ॥६५॥

फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते ।

यथा—रत्नावल्यां वस्तराजस्य रत्नावलीमाप्तिहेतुर्द्वयानुकूल्यलालितो योगधरायण्युपाहारः ।
यथा वा—वेण्यां द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमसेनक्रोधोपचितो युधिष्ठिरोत्साहः ।

अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम् ॥६६॥

यथा—रत्नावल्यामनङ्गपूजापरिसमाप्ता कथार्थविच्छेदे सति ‘उदयनस्त्यन्दोरिवोद्गीकृते’
इति सागरिका वृत्ता ‘(सहर्षम् ।) कथं एसो सो वदन्नयणरिन्दो’ इत्यादिरवान्तरार्थहेतुः ।

यथापि प्राप्तज्ञिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते ।

यथा—रामचरिते सुग्रीवादेः, वेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदूषकस्य चरितम् ।

पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं कलान्तरम् ॥६७॥

गर्भे संघौ विमर्शौ वा निर्वाहस्त्वस्य जायते ।

यथा—सुग्रीवादे राज्यप्राप्त्यादि । यत्तु मुनिनोक्तम्—

वाहिवि । जैसे रत्नावली में योगधरायण्युपाहार । बदेवि—यदि प्रारम्भ से ही सरस वस्तु प्रवृत्त हो जाय तो आमुल से आश्रित अङ्ग के आदि में ही विष्कम्भक करना । जैसे शाकुन्तल में ।

विष्कम्भेति—विष्कम्भकादि के द्वारा भी प्रधानपुरुष का वचन नहीं कहना चाहिये । एवं रस और वस्तु का स्पष्ट निदर्शन होना चाहिये—एक दूसरे से तिरोहित न होने पावे । यही वनिक ने कहा है—न चेति ।

बीजमिति—बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य ये पञ्च, अर्थ (प्रयोजन) की प्रकृति (साधनोपाय) हैं । इन्हें यथाविधि प्रयोग करना चाहिये । अल्पमात्रमिति—जिसका पहले अत्यल्प कथन किया जाय, किन्तु विस्तार उसका अनेक रूप से हो, उसे बीज कहते हैं—यह फलसिद्धि का प्रथम हेतु होता है । जैसे रत्नावली में अमुकल देव से युक्त योगधरायण का व्यापार, अथवा वेणीवन्दन में द्रौपदी के केशसंयमन का हेतुभूत, भीमसेन के क्रोध से युक्त, युधिष्ठिर का उत्साह ।

अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी प्रधान कथा के अविच्छेद का जो निमित्त है उसे बिन्दु कहते हैं । जैसे रत्नावली में अनङ्गपूजा की समाप्ति में कथा पूरी हो चुकी थी, किन्तु ‘उदयनस्त्ये’ त्यादि पद्य को सुनकर—‘तु, यही वह वृत्ता उदयन है’—यह सागरिका का सहर्ष कथन कथा के अविच्छेद का हेतु है ।

पताकीति—जो प्राप्तज्ञिक कथा दूर तक व्याप्त हो उसे पताका कहते हैं । जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा, वेणीवन्दन में भीमसेन की और शाकुन्तल में विदूषक की ।

पताकेति—पताका-नायक का अपना कोई भिन्न फल नहीं होता—प्रधान नायक के फल को सिद्ध करने के लिये ही उसकी समस्त चेष्टाएँ होती हैं । गर्भ वा विमर्श उचित में उसका निर्वाह कर दिया जाता है । जैसे सुग्रीव की राज्यप्राप्ति ।

‘आ गम्यादा विमर्शाद्वा पताका चिनिवर्तते ।’ इति ।

तत्र ‘पताकेति पताकानायककक्षम् । निर्बहृत्पर्यन्तमपि पताकायाः प्रवृत्तिर्वरीनात्’ इति न्यास्वात्मभिनवगुप्तपादैः ।

प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥६८॥

यथा—कुलपत्यङ्गे रावणजटायुसंवादः ।

प्रकरीनायकस्य स्यान्न स्वकीयं कलान्तरम् ।

अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धनः ॥६९॥

समापनं तु यत्सिद्धयै तत्कार्यमिति संमतम् ।

यथा—रामचरिते रावणवधः ।

अवस्थाः पञ्च कार्यस्य आरम्भस्य फलाभिधिः ॥७०॥

आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियतातिफलागमाः । तत्र—

भवेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुक्त्यफलसिद्धये ॥७१॥

यथा—रत्नावल्यां रत्नावल्यन्तःपुरनिवेशार्थं योग्यधरायशास्यौत्सुक्यम् । एवं नायकनायिका-दीनामप्यौत्सुक्यभाकरेषु बोद्धव्यम् ।

प्रयत्नस्तु फलावाप्ते व्यापारोऽतित्वरान्वितः ।

यथा रत्नावल्याम्—‘तह वि या अत्थि अवयो ईसखावाओति जधा तथा आलिहिअ जघासमीहिई करइसम्’ इत्यादिना प्रतिपादितौ रत्नावल्यादिचित्रलेखनाविर्भस्तराजसंगमोपायः । यथा च रामचरिते समुद्रबन्धनादिः ।

उपायापायशुकाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिर्संभवः ॥७२॥

यथा—रत्नावल्यां दृष्टीयेऽङ्गे वेषपरिवर्तनाभिसरणादेः संगमोपायाद्वासववत्तालकखापायराक्ष्वा चानिर्धारितैकान्तसंगमरूपफलाप्राप्तिः प्राप्त्याशा । एवमन्यत्र ।

यच्च—भरतमुनि ने जो कहा है कि—आगम्यादिति—‘गम्यसन्धि में या विमर्शसन्धि में पताका समाप्त हो जाता है’ यहाँ पताका शब्द से पताकानायक का कल विवक्षित है—पताका तो कहीं २ निर्बहृत्पर्यन्त भी चलती है—यह न्यास्वा जीमान् अभिनवगुप्तपादाचार्य ने की है ।

प्रासंगिकमिति—प्रसङ्गागत तथा एकदेशस्थित चरित्र को प्रकरी कहते हैं—जैसे कुलपत्यङ्ग में रावण और जटायु का संवाद । प्रकरीनायक का अपना कोई कलान्तर प्रचल नहीं होता ।

अपेक्षितमिति—जो प्रचल साध्य है, सब उपायों का आरम्भ जिसके लिये किया गया है, जिसकी सिद्धि के लिये सब ‘समापन’ (समाप्ति) इच्छता हुआ है उसे कार्य कहते हैं । जैसे रामचरित में रावणवध ।

अवस्था इति—फल के इच्छुक पुरुषों के द्वारा आरम्भ किये गये कार्य की पांच अवस्थाएँ होती हैं—आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताति और फलागम । उन में से—भवेदिति—मुख्य फलकी सिद्धि के लिये जो औत्सुक्य है उसे आरम्भ कहते हैं । जैसे रत्नावलीनाटिका में कुमारी रत्नावली को अन्तःपुर में रखने के लिये योग्यधरायश की उरकथन । इसी प्रकार नायक, नायिकादि का औत्सुक्य भी जानना ।

प्रयत्न इति—फलप्राप्ति के लिये अत्यन्त त्वरायुक्त व्यापार को कल कहते हैं । जैसे रत्नावली में—‘तथापि वास्ति अन्धो दृष्टमोक्ष इति यथा तथा आक्षिप्य जघासमीहितं करिष्यामि’ इत्यादि के द्वारा रत्नावली का चित्रलेखन । यह समागम के लिये त्वरान्वित व्यापार (यत्न) है ।

उपायेति—जहाँ प्राप्ति की आशा, उपाय तथा अपाय की आशङ्काओं से घिरी हो, किन्तु प्राप्ति की संभावना हो, उस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं । जैसे रत्नावली (१ अङ्क) में वेषपरिवर्त और अभिसरणादिक तो संगम के उपाय हैं, किन्तु वासववत्कारण अपाय (प्रतिबन्धक) की आशङ्का भी बनी है, अतः समागमरूप फल की प्राप्ति अनिश्चित होने से मात्तवान् है ।

अपायाभावतः प्राप्तिनियतास्तिस्तु निश्चिता ॥

अपायाभावाभिधोरितैकान्तफलप्राप्तिः । यथा रत्नावल्याम्—‘रत्ना- देवीप्रसादनं स्वकस्या
नान्यमत्रोपायं पर्यामि’ इति देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान्वितफलप्राप्तिः सूचिता ।

सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥ ७२ ॥

यथा—रत्नावल्या रत्नावलीलाभश्चक्रवर्तित्वलक्षणफलान्तरलाभसहितः । यवमन्त्रत्र ।
यथासंख्यमवस्थाभिराभिर्योगात् पञ्चभिः । पञ्चवैवेतिवृत्तस्य मागाः स्युः, पञ्च संचयः ॥ ७४ ॥

तल्लक्षणमाह—

अन्तरैकार्यसंबन्धः संधिरेकान्वये सति ।

एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथारानामवान्तरैकप्रयोजनसंबन्धः संधिः । तद्देवानाह—

मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमर्श उपसंहृतिः ॥ ७५ ॥

इति पञ्चास्य मेदाः स्युः क्रमाद्वचनमुच्यते ।

यथोद्देशं लक्षणमाह—

यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससंभवा ॥ ७६ ॥

प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम्

यथा—रत्नावल्या प्रथमेऽङ्के ।

फलप्रधानोपायस्य मुखसंधिनिवेशिनः ॥ ७७ ॥

लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत् ।

यथा—रत्नावल्या द्वितीयेऽङ्के बत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तस्य
सुसंगता-विदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लक्ष्यस्य वासवदत्तया चित्रफलकवृत्तान्तेन किञ्चिदुन्नीय-
मानस्योद्देशरूप उद्भेदः ।

फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन ॥ ७८ ॥

गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहः ।

अप्राप्तिः—अपाय के दूर हो जाने से जो निश्चित प्राप्ति है उसे निश्चित करते हैं । जैसे रत्नावली
में—राजेत्यादि ।

संधि—जहाँ सम्पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय उस अवस्था को फलसंधि या फलताम कहते हैं । जैसे
रत्नावली में चक्रवर्तित्व के साथ रत्नावली का लाभ ।

यथासंख्यमिति—इन्हीं पाँच अवस्थाओं के सम्बन्ध से इतिहास के पाँच विभाग होने पर यथासंख्य से
पाँच सन्धियाँ होती हैं ।

सन्धियों के लक्षण—अन्तरसंधि—एक प्रयोजन में अन्वित अर्थों के अवान्तर सम्बन्ध को सन्धि कहते
हैं । उसके मेद दिखाते हैं—मुखमिति—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्बन्ध ये सन्धियों के पाँच मेद
होते हैं । मुख—यत्रैति जहाँ अनेक अर्थ और अनेक रसों के व्यञ्जक बीज (अर्थप्रकृतिविशेष) की प्रारम्भ
नामक दशा के साथ संयोग से उत्पत्ति हो उसे मुखसन्धि कहते हैं । जैसे रत्नावली के प्रथम अंक में ।

प्रतिमुख—फलेति—मुखसन्धि में निवेशित फलप्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य
उद्भेद (विहास) जहाँ हो उसे प्रतिमुखसन्धि कहते हैं । जैसे रत्नावली में बत्सराज और सागरिका (रत्नावली)
के समागम का हेतु, इन दोनों का परस्पर प्रेम, जो प्रथम अंक में सूचित कर दिया है, उसे सुसंगता
और विदूषक ने जान लिया, अतः वह (अनुराग) कुछ लक्ष्य हुआ और वासवदत्ता ने चित्र के वृत्तान्त
से कुछ-कुछ उद्देश की, अतः अलक्ष्यता भी रही ।

गर्भ—फलेति—पूर्वसन्धियों में कुछ कुछ प्रकट हुए फलप्रधान उपाय का जहाँ हास और अन्वेषण

फलास्य गर्भोकरणाद् गर्भः । यथा राजावस्था द्वितीयेऽङ्के—कुलंगला—सहि, अदक्खिला वाणिं सि सुमं जा एषं भट्टिया इत्येष गट्टिया वि कोषं य मुञ्चसि ।' इत्यादौ समुद्देशः । पुनर्वासवदत्ता-प्रवेशे हासः । तृतीयेऽङ्के—'तद्वार्तान्वेषणाया गताः कथं विरयति वसन्तकः' इत्यन्वेषणम् । 'विदूषकः—ही ही भो, कोसम्बीरज्जलम्भेणावि या तादिसो पिच्चवच्चस्स परितोसो जादिसो मम सप्पासावो पिच्चवच्चं सुणिच्च भविस्सवि' इत्याद्युद्देशः । पुनरपि वासवदत्ताप्रत्यभिज्ञानाद् हासः । सागरिकायाः संकेतस्थानगमनेऽन्वेषणम् । पुनर्लतापाराकरणे उद्देशः । अथ विमर्शः—

यत्र मूल्यफलोपाय उन्निन्नो गर्भतोऽधिकः ॥ ७६ ॥

शापाद्यैः सान्तरायइव स विमर्श इति स्मृतः ।

यथा शाकुन्तले चतुर्थाङ्कादौ—'अनसूया—पिचंवदे, जह वि गन्धवेय विवाहेय णिव्वुत्त-फलाणा पिचसही सउन्तला अणुरुत्तमनुभाण्णी संवुसेति निव्वुदं मे हिचचम्, तह वि एत्तिचं चिन्तयिचम' इत्यत आरभ्य सप्तमाङ्कपरिज्ञानाच्छकुन्तलाप्रत्यभिज्ञानात्प्रागर्थसंचयः शाकुन्तलाविस्मरणरूपविघ्नलिङ्गितः । अथ निर्वहणम्—

बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायचम् ॥ ८० ॥

एकार्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् ।

यथा वेषयाम्—'कञ्चुकी—(उपसृत्य सहर्षम्) महाराज, बर्षसे । अयं खलु भीमसेनो दुर्योधनसत्तारुणीकृतसर्वशरीरो दुर्लभ्यव्यक्तिः' इत्यादेना द्रौपदीकेरासंयमनादिमुखसन्ध्यादि-बीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्थयोजनम् । यथा वा—शाकुन्तले सप्तमाङ्के शाकुन्तलाभिज्ञानादुत्तरोऽर्थराशिः । एवमङ्गान्याह—

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोमनश्च ॥ ८१ ॥

युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभाषना ।

उद्देशः करणं मेद एतान्यगानि वै मुखे ॥ ८२ ॥ ययोदेशं लक्षणमाह—

से उक्त बार बार विकास हो उसे गर्भसन्धि कहते हैं । फल को भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं । जैसे राजावली के द्वितीय अंक में 'सहि, अदक्खिला इवानोमसि खम्, वा एषं अर्णा इस्सेय गट्टियावि कोपं न मुञ्चसि' इस सुसंगता की उक्ति में उद्देश है । उसी समय वासवदत्ता के प्रवेश होने से हास हुआ है । तृतीय अंक में 'तद्वार्ता' त्याहि राजा की उक्ति से अन्वेषण सूचित हुआ है । एवम् 'ही ही—आमर्षं भो, कोसम्बीरज्जलम्भेणावि न तादिसो पिच्चवच्चस्स परितोसो जादिसो मम सप्पासावो पिच्चवच्चं सुणिच्च भविस्सवि' इस विदूषक की उक्ति में फिर उद्देश है । फिर भी वासवदत्ता जान गई, अतः हास हुआ है । सागरिका के संकेत स्थान में जाने से अन्वेषण और लतापाश बनाने में कड़ी अनुपम का उद्देश हुआ है ।

विमर्श—अन्वेषित—जहाँ मुख्यफल का उपाय गर्भ सन्धि की अपेक्षा अधिक उन्नत हो, किन्तु शापादि के कारण अन्तराय (विघ्न) युक्त हो उसे विमर्शसन्धि कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में 'अनसूया—पिचंवदे, यत्पि धाम्भवेय विवाहेय निव्वुत्तमनुभाण्णी संवुसेति निव्वुदं मे हिचचम्, तथापि एत्ताविचन्वीरय' । यहाँ से लेकर सप्तम अंक में बिलाने हुए शाकुन्तला के प्रत्यभिज्ञानपर्यन्त अतनी भाषा है वह सब शाकुन्तला के विस्मरणरूप विघ्न से आलिङ्गित (युक्त) है ।

निर्वहण—बीजोक्ति—बीज से युक्त, मुखादि सन्धियों में बिखरे हुए अर्थों का जहाँ एक प्रधान प्रयोजन में यथावत् समन्वय साधित किया जाय उसे निर्वहणसन्धि कहते हैं । जैसे बेणीसंहार में कञ्चुकी—इत्यादि खम्भ में मुखादि सन्धियों में अपने अपने स्थानों पर उपस्थित द्रौपदी के केरासंयमनादिरूप बीजों को एक अर्थ में संबोधित किया है । अथवा शाकुन्तल के सप्तम अङ्क में शाकुन्तला के परिज्ञान के पीछे की सम्पूर्ण कथा निर्वहण सन्धि का उदाहरण है ।

इन सन्धियों के अङ्ग बतलाते हैं—उपक्षेप इति—उपक्षेप, परिकर, परिन्यास इत्यादिक—अरह मुख्यसन्धि

काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरूपेण इति स्मृतः ।

काव्यार्थ इतिवृत्तलक्षणप्रस्तुताभिधेयः । यथा वैयास—‘भीमः—

लक्षागृहानल-विषास-सभाप्रवेशीः प्रायोषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

आकुल्य पायद्वयधूपरिधानकेशान् स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥’

समुत्पत्तिर्भाषेबाहुस्यं हेयः परिकरः पुनः ॥८३॥ यथा तत्रैव—

‘प्रवृद्धं बह्वैरं मम कलु शिशोरेव कुरुमिर्न तत्रायौ हेतुर्न भवति किरीटी न च युवाम् ।

जरासंधस्वोरःस्थलमिव बिल्डं पुनरपि कुधा भीमः संधिं विघटयति मूर्धं घटयत ॥’

तन्निष्पत्तिः परिन्यासः, यथा तत्रैव—

‘बद्धजन्ममितचण्डगदाभिधातसंयुक्तोरुयुगलस्य सुयोधनस्य ।

स्त्यानाधनद्वयनरोहितरोष्णपाशिरुसंसिध्यति कचास्तव देवि भीमः ॥’

अत्रोपक्षेपो नामेतिवृत्तलक्षणस्य काव्यभिधेयस्य संक्षेपेणोपक्षेपणमात्रम् । परिकरस्तस्यैव बहुलीकरणम् । परिन्यासस्ततोऽपि निश्चयापत्तिरूपतया परितो हृदये न्यसनम् इत्येतां भेदः । एतानि चाङ्गानि उक्तेनैव पौर्वापर्येण भवन्ति । अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि ।

गुणाख्यानं विलोभनम् ।

यथा तत्रैव—‘श्रीपदी—याध, किं दुष्करं तुप परिकुविदेव ’ यथा वा मम चन्द्रकलायां चन्द्रकलावर्णने—‘सैयम्, तारुण्यस्य विलासः—’ इत्यादि । यत् शाकुन्तलादिषु ‘श्रीवामङ्गाभिरामं—’ इत्यादि मृगादिगुणवर्णने तद् बीजार्थसंबन्धाभावात् संध्यङ्गम् । एवमङ्गान्तराणामप्युक्तम् ।

संप्रसारणमर्थानां युक्तिः,

यथा—वैयास—‘सहदेवो भीमं प्रति—आर्य, किं महाराजसद्विशोऽचमन्वुत्पन्न इवार्थेण गृहीतः ।’ इत्यतः प्रभृति यावद्भीमवचनम् ।

‘उत्पन्नाङ्गेपयति क्रोधाङ्गोके रात्रिकुलजयः । न लज्जयति दाराणां सभायां केशकर्षणम् ॥’ इति ।

प्राप्तिः सुखागमः ॥८४॥

यथा तत्रैव—‘मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्—’ इत्यादि । ‘श्रीपदी—(धृत्वा सहर्षम्) याध, अस्तुदपुन्यं कस्य पदं वभणाम्, ता पुणो पुणो भग ।’

के अङ्ग होते हैं । काव्यार्थेति—काव्यार्थ अर्थात् इतिहासरूप प्रकृत अर्थ—जो प्रस्तुत अभिधेय है—उसकी उत्पत्ति को उपक्षेप कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—आवेति—इस पद्य में भीमसेन ने पिछली घटना के वर्णन के साथ मविध्यत् और प्रस्तुतवृत्ता का भी सूचन किया है ।

सङ्क्षेपेति—उत्पन्न अर्थ की बहुलता का नाम परिकर है—जैसे वहाँ प्रवृद्धमित्यादि—समभाते हुए सहदेव के प्रति कुछ दुप भीमसेन का यह उक्ति है । तन्निष्पत्तिरिति—उत्पन्न अर्थ की विधि को परिष्कार कहते हैं । यथा—आवेति—यह भी वही का पद्य है । अनेति—इनमें से इतिहासरूप काव्य के वर्णनीय अर्थ का सक्षेप से निर्देश करना उपक्षेप—कहालाता है—और उसीका विस्तार परिकर कहा जाता है—एवं इससे भी अधिक निश्चय में उसी बात का हृदय में स्थिर करना परिष्कार कहालाता है । वही इनका भेद है । ये अङ्ग इसी क्रम से होते हैं । और अङ्ग मित्रक्रम से भी हो सकते हैं ।

गुणोक्ति—गुणवर्णन का नाम विलोभन है—जैसे—श्रीपदी—‘याध किं दुष्करं त्वया परिकुविदेव’ । अथवा ‘चन्द्रकला’ में सेयम्—इत्यादि । शाकुन्तला में श्रीवामङ्गेत्यादि पद्य से जो मृग का वर्णन किया है उसका बीजमूल अर्थ से कुछ सम्बन्ध नहीं, अतः वह वृत्ति का अङ्ग नहीं है । इसी प्रकार अन्य अङ्गों में भी अनन्यता । संप्रसारणमिति—अर्थों के निर्धारण करने को युक्ति कहते हैं—जैसे वेणीसंहार में सहदेव और भीम का संवाद ‘आर्य’ इत्यादि । प्राप्तिरिति—सुख के आगमन को प्राप्ति कहते हैं—जैसे भीमसेन की ‘मज्जामि’ इत्यादि उक्ति को सुनकर श्रीपदी का सहर्ष यह कहना कि—आवेति—‘वाय ! अमुवर्षं कस्येवङ्गवर्णं, तदुवाः पुनर्नेव’ ।

बीजस्यागमनं यत् तत्समाधानमुच्यते ।

यथा तत्रैव—(नेपथ्ये) ओ ओ विराट्द्रुपदप्रभृतयः, ज्वलताम्—

‘यत्सत्यव्रतमङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं बहिस्मर्तुमपीहितं शमयता शान्तिं कुलस्येच्छता ।

तद् द्यूतारणिसंभृतं नृपसुताकेशाभ्यराकर्षणैः क्रोधोष्णोतिरिर्षं महत्कुरुष्वने यौषधिरं जृम्भते ॥’

अत्र ‘स्वस्था भवन्ति मयि जीवन्ति—’ इत्यादिबीजस्य प्रधाननायकमिमसत्वेन सम्यगाहित-
त्वात्समाधानम् ।

सुखदुःखकृतौ योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम् ॥८५॥ यथा बालचरिते—

‘उत्साहातिशयं बलं तत्र बाल्यं च परयतः । मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः ॥’

यथा वा मम प्रभावत्याम्—‘नयनयुगासेचनकम्’—इत्यादि ।

कुतूहलोचरा वाचः प्रोक्ता तु परिभाषना ।

यथा—वेद्यां द्रौपदी युद्धं स्याज् वेति संशयानां तुर्यराध्यानस्वरम् ‘आध, किं वाणि एते
पलञ्जलहरत्यशिदमन्धरो खणौ खणौ समरदुन्दुभि ताङ्गीष्वदि ।’

बीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः,

यथा तत्रैव—‘द्रौपदी—आध, पुणो वि तप समासासद्भवत्वा ।

बीजः—भूयः परिभवक्लान्तिलज्जविधुरिताननम् । अनिःशेषितकौरव्यं न परयसि दृकोदरम् ॥’

करणं पुनः ॥८६॥

प्रकृतार्थसमारम्भः,

यथा तत्रैव—‘देवि, गच्छामो वयमिदानीं कुलकुलजायाय ।’ इति ।

मेदः संहतमेदनम् ।

यथा तत्रैव—‘अत एवाद्य प्रभृति मित्रोऽहं भवद्भूयः ।’ केचित् ‘मेदः प्रोत्साहना’ इति वदन्ति ।

अथ प्रतिमुखाङ्गानि—

विलासः परिसर्पश्च विधुतं तपनं तथा ॥८७॥

नर्म नर्मद्युतिश्चैव तथा प्रगमनं पुनः ।

विरोधश्च प्रतिमुखे तथा स्यात्पर्युपासनम् ॥८८॥

पुष्पं वज्रमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि । तत्र—

बीजत्वेति—बीज के आगमन को समाधान कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—यत्सत्त्वेत्यादि—पहले ‘स्वस्था भवन्ति
मयि जीवन्ति’ इस भीमसेन की उक्ति में जिस बीज की स्थापना की थी वही यहाँ प्रधान नायक (युधिष्ठिर) के
द्वारा अभिमत हो गया, अतः यह ‘समाधान’ है । बीज के सम्यक् आधान को ‘समाधान’ कहते हैं ।

सुखेति—सुख दुःख से मिश्रित अर्थ को ‘विषयान्’ कहते हैं—जैसे—बालचरित में—उत्साहेत्यादि ।

कुतूहलेति—कुतूहलयुक्त बातों को परिभाषना कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—पहले द्रौपदी को यह सन्देश था
कि युद्ध होगा या नहीं—उसके अनन्तर रणदुन्दुभि का शब्द सुनकर उसने भीमसेन से कहा कि—आध—आध,
किमिदानीमेव प्रभवज्ज्वलस्तमितमालासः खणौ खणौ समरदुन्दुभिस्ताङ्गीष्वदि । बीजभूत अर्थ के प्ररोह को उद्भेद
कहते हैं—जैसे वहाँ द्रौपदी—आध—‘आध पुनरपि त्वया समाध्यासयितव्या’—इसे सुनकर भीमसेन का यह
कथन कि—आध इति—यहाँ बीजभूत अर्थ प्रकट हो गया । प्रकृत कार्य के आरम्भ का नाम करण है । जैसे
वहाँ—भीमसेन की उक्ति । देवि इत्यादि । मेद इति—मिले हुएों के मेदन को मेद कहते हैं—जैसे वहाँ भीम
की उक्ति—‘अत एवे’ इत्यादि । कोई प्रोत्साहन को ‘मेद’ मानते हैं ।

प्रतिमुख सन्धि के अङ्गों का निरूपण करते हैं—विषयान्, इत्यादि विलास, परिसर्प, विधुत, तपन,
नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प वज्र, उपन्यास और वर्णसंहार ये तेरह प्रतिमुख सन्धि के

समीहा रतिभोगार्था विलास इति कथ्यते ॥८६॥

रतिरत्नस्य भावस्य यो हेतुभूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो वासदार्था समीहा विहासः । यथा शाकुन्तले—

‘कामं प्रिया न मुक्तमा मनस्तु तद्भावदर्शनायासि । अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थनां कुरुते ॥’

इष्टनष्टानुसरणं परिसर्पणं कथ्यते ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—भवितव्यमत्र तथा । तथा हि—

अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जपनगौरवात्पश्चात् । द्वारेऽस्य पाण्डुसिक्ते पदपङ्क्तिर्दृश्यतेऽभिनवा ॥’

कृतस्यानुनयस्यादी विधुतं त्वपरिग्रहः ॥ ६० ॥

यथा तत्रैव—‘अलं वो अन्तेऽविरहपञ्जसुषुण्ण राणसिणा उवकद्वेय’ । केचित्तु ‘विधुतं स्वाध-
रतिः’ इति वदन्ति ।

उपायादर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत् । यथा राजावल्याम्—‘सागरिका’—

दुल्लहजगामुराओ लज्जा गुरुई परअसो अप्पा । पियसहि विसमं पेम्मं मरणां खवरि एकम् ॥’

परिहासवचो नर्म,

यथा राजावल्याम्—‘सुसंगता—सहि, जस्तु किदे तुमं आअदा सो अअं वे पुरदो चिह्दि ।
सागरिका—(साम्यक्षम्) कस्तु किदे अहं आअदा सुसंगता—अलं अयस्यसिदिह । रा चिरा-
फलास्त ।’

युतिस्तु परिहासजा ॥ ६१ ॥ नर्मद्युतिः—

यथा तत्रैव—‘सुसंगता—सहि, अदक्खिणा दाणिं सि तुमं जा एव्वं भट्ठिणा हत्थावत्तम्भि-
दाणि कोयं या सुअसि । सागरिका (सञ्जमोपदिहस्व ।) सुसंगदे, दाणिं वि कील्लिं न विरमसि ।’
केचित्तु—‘दोषस्याच्छादनं हास्यं नर्मद्युतिः’ इति वदन्ति ।

प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम् ।

अज्ञ होते हैं । समीहेति—यति नामक भाव का हेतुभूत जो भोग (विषय) अर्थात् स्त्री या पुरुष उसके लिये समीहा (चेष्टा या अभिलाषा) को विहास करते हैं । जैसे शाकुन्तल में—‘काममिति । इससे अभ्युन्नत का शाकुन्तलाविषय अभिलाषा प्रतीत होता है । इहेति—जोई गई अथवा विधुत इष्ट वस्तु के अभ्येगस्य को परिसर्पण करते हैं । जैसे शाकुन्तल में—‘राजा—भवितव्यमिति—इष्ट लताकुल में शाकुन्तला हो-
:हिये—
क्योंकि—अभ्युन्नतेति—इसके द्वार पर स्वच्छ बाहुका में ऐसे पैरों के चिह्न हैं जो अगले हिस्से में तो उठ हुए हैं, किन्तु पिछले भाग में कुछ नीचे गड़े हुए हैं । ये उसी के पैर हैं । नितम्ब के भार से पिछले अंश में पैरों के चिह्न गहरे हैं । वहाँ बिलुप्टी हुई शाकुन्तला का अभ्येगण है । इस पद्य में नितम्ब के अर्थ में जपन शब्द का प्रयोग किया है ‘पञ्चान्नितम्बः कीकटयाः कीक्रे सु जपनं पुरः’ । कृतत्वेति—किये हुए अनुनय का परिग्रह (स्वीकार) न करना ‘विधुत’ कहाता है । जैसे वही—‘अलं अलं—वासन्तःपुरविरहपञ्जसुषुण्ण राजर्षिणा उपकद्वेय’ यह शाकुन्तला का वचन है । प्राकृत में विचचन नहीं होता, अतः दो संज्ञकों के लिये प्री बहुवचन (वो) का प्रयोग किया है । केचित्तु—जोई अरति को ‘विधुत’ करते हैं । उपावेति—उपाय के न पाने को ‘तापन’ करते हैं । जैसे रत्नावली में सागरिका की उक्ति—‘दुर्लभजगामुराओ लज्जा गुणी परवच चाप्ता । विपत्ति, विषमः प्रेता भरणं शरणं केवळेकम् ॥’ परिहास को नर्म कहते हैं—जैसे रत्नावली में सुसंगता की उक्ति—‘सहि—‘सखि वचन कृते स्वभागात् सोऽर्थं ते पुरस्त्विहति’ । सागरिका—कस्तु—कस्तु कृतेऽभिनवा ? करते हैं—जैसे वही—सुसंगता की उक्ति—‘सहि—सखि, अदक्खिणा इदानीमसि प्यव, वा एव्वं अअं हत्थावत्त-
म्भितापि कोयं न सुअसि । यहाँ परिहास इतना उत्कृष्ट हो गया कि सागरिका कुछ लजित, वसिष्ठ और संकुचित होकर अस्या के साथ भौंह चढ़ाकर बोली कि—‘सुसंगदे—ससंगते, इदानीमपि कीविराज्य विरजसि । केचित्तु—जोई दोष के क्षिपानेवास्ते हास्य को नर्मद्युति मानते हैं । प्रगमनमिति—उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वाक्य होने

यथा विक्रमोर्वरुषाम्—‘उर्वरी—अथ दुःखं महाप्राप्नोति । राजा—मया जितं वरुष-
त्वया जयं उर्वरीते ।’ इत्यादि ।

विरोधो व्यसनप्राप्तिः

यथा चरककौशिके—‘राजा—नूनमसमीक्ष्यकारिणा मया अन्वेनेन स्फुरन्निष्ठाकलापो व्यसनः
पक्ष्वा समाक्रान्तः’ ।

क्रुद्धस्यानुनयः पुनः ॥ ६२ ॥

स्यात्पुर्णपासनं

यथा राजावल्याम्—विदूषकः—‘ओ, मा क्रुप्य । एसा हि कदलीघरन्तरं गत्वा ।’ इत्यादि ।

पुष्पं विशेषवचनं मतम् ।

यथा तत्रैव—‘(राजा इत्से एतीत्वा स्पर्शं नाटयति ।) विदूषकः—ओ बधस्स, एसा अपुब्बा सिरी
तए समासादिवा । राजा—वयस्य, सत्यम् ।

श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । क्रुतोऽन्यथा लवत्येव स्वेदच्छद्यावृत्तद्वयः ।’

प्रत्यक्षनिष्ठुरं वज्रम्

यथा तत्रैव—‘राजा—कथमिहस्थोऽहं त्वया ज्ञातः । सुतंगता—या केवलं तुमं समं चिराफल-
एसा । ता जाव गढुअ देवीए णिवेदइस्सम् ।’

उपन्यासः प्रसादनम् ॥ ६३ ॥

यथा तत्रैव—‘सुतंगता—भट्टदुण अलं सङ्काए । मए वि भट्टिणीए पसादेवा कीलितं जेव
एदिहि । ता किं कण्ठाभरणेण । अदो वि मे गरुअरो पसादो एसो, अं तए अहं एव आलि-
हिदति कुबिदा मे पिच्छसही साअरिआ । एसा जेव पसादीअदु ।’ केचित्तु—‘उपपत्तिकृतो अर्थ
उपन्यासः स कीर्तितः ।’ इति वदन्ति । उदाहरन्ति च, तत्रैव—‘अधिसुहरा वसु सा गम्भदासी’ इति ।

चातुर्वर्ष्योपगमनं वर्षासंहार इष्यते ।

यथा महावीरचरिते तृतीयऽङ्के—

को प्रगमनं कर्तुं है । जेते विक्रमोर्वरी में—उर्वरी ने कहा—अथ दुःखं महाप्राप्नोति—इत पर राजा पुकरवा
ने कहा—अवेलाहि—यह प्रगमन है । दुःखप्राप्ति का नाम विरोध है । जेते चरककौशिक में राजा की
उक्ति नूनमिषादि—अन्वे की तरह मैंने, बिना विचारे पचकती हुई अग्नि पर पैर रख दिया । क्रुद्धस्तेति—
क्रुद्ध के अनुनय की पूर्णपासनं कर्तुं है । जेते राजावली में विदूषक की उक्ति—ओ ओ मा क्रुप्य—एसा हि
कदलीघरांतरं गत्वा । विशेष अनुसारादि उत्पन्न करनेवाले वचन को पुष्पं कहते हैं । जेते वही राजा
राजावली के हाव का स्पर्श करके हर्षित हुए और विदूषक ने कहा—ओ बधस्स—ओ वयस्य एसा अपूर्वा
श्रीलक्ष्मी समासादिवा—इत्यादि । निष्ठुर-वचन को वज्र कहते हैं—जेते कथमिषादि—सुतंगता—न केवलं
तुं समं चिराफलकेन । तद् वाक्य गत्वा देवीं निवेदयिष्यामि । वरेति—प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं ।
जेते वही—सुतंगता ने कहा है कि अदुअ—जैती, अलं सङ्का—अवापि अर्थाः प्रसारेण प्रीतिरनेव वृत्तिः ।
एतत् कथमिष्येन । अतोऽपि मे पुनरतः प्रसाद एव, वरुषाश्च वज्रप्राप्तिरिति कुपिता मे मित्रसखी सागरिका ।
पुनैव प्रसादात् । अर्थ—महाराज, कर्णभूषण को रहने दीजिये । स्वामिनी की कृपा से मैं इनसे बहुतरा लेता
सुकी हूँ । मेरे ऊपर लवते वही कृपा वह होगी, जो आप मेरी इस मित्रवती वागिका को प्रसन्न कर देंगे । मैंने
इस चित्रकला में इसकी तस्वीर बना दी, इस कारण यह मेरे ऊपर वह हो गई है ।

कौरे उपन्यास का वह लक्षण करते हैं कि—उपपत्ति—किसी अर्थ को पुष्टिपुष्ट करना उपन्यास
कहावा है । उसके उदाहरण में भी वे राजावली ही के इस वाक्य की देते हैं यदि—अधिसुहरा वसु सा
गम्भदासी । चातुर्वर्ष्येति—प्राज्ञावादिच चारों वर्षों के समागम को वर्षासंहार कहते हैं—जेते महावीरचरित के

‘परिपत्रियसृषीरामेव बीरो युधाजित् सह नृपतिरमात्यैर्लोमपादरश्च वृद्धः ।

अयमविरतयक्षो ब्रह्मवादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते ॥’

इत्यत्र ऋषिचत्वारिणां वर्याणां मेलनम् ।

अभिनवगुप्तपादास्तु—‘वर्याशब्देन पात्राण्युपलक्ष्यन्ते । संहारो मेलनम्’ इति व्याचक्षते ।
उदाहरन्ति च रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के—‘अदो वि मे अञ्चं गुरुभरो पसादो-’ इत्यादेरारभ्य ‘अं’ इत्ये
नेशिद्धिश्च पसादेहि गम् । राम—कासौ कासौ ।’ इत्यादि ।

अथ गर्भोक्ताणि—

अमृताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः ॥६४॥

संग्रहश्चानुमानं च प्रार्थना चित्तिरेव च ।

श्रो (तो) टकाधिबलोद्रेगा गम स्युर्विद्वत्तथा ॥६५॥

तत्र व्याजाभ्रयं वाक्यममृताहरणं मतम् । यथा अरवत्यामाङ्के—

अरवत्यामा हत इति पृथास्तुना स्पष्टमुक्त्वा स्वैरं शेषे गज इति पुनर्व्याहृतं सत्यवाचा ।

तच्छ्रुत्वामो दयिततनयः प्रत्ययात्तन्म्य राज्ञः शक्षायायाञ्चो नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच ॥’

तत्त्वार्थकथनं मार्गं,

यथा चण्डकौरिके—‘राजा—भगवन् ।

गृह्यतामजितमिदं भार्यातनयविक्रयान् । शेषस्यार्थे करिष्यामि चण्डालोऽप्यात्मविक्रयम् ॥’

रूपं वाक्यं वितर्कवद् ॥६६॥

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—

मनः प्रकृत्यैव चलं दुर्लक्ष्यं च तथापि मे । कामेनैतत्कथं विद्धं समं सर्वैः शिलीमुखैः ॥’

सीतरे अङ्क में—परिचिति—यह ऋषियों की सभा है और यह वीरयुधाजित् (भरत के मामा) हैं । यह मन्त्रियों सहित वृद्ध राजा रोमपाद हैं और सदा यज्ञ करनेवाले अतिप्रार्थन ब्रह्मज्ञानी ये महाराज जनक हैं । हे परशुराम, देखो, ये सब तुम से वाचना करते हैं । प्रार्थना करते हैं, क्रोध दूर करो और नालक रामचन्द्र के साथ मत अठको । यहाँ ऋषि, क्षत्रिय आदिको का मेल है ।

अभिनवोक्ति—भीमान् अभिनवगुप्तपादाचार्य का यह मत है कि ‘वर्यासंहार’ पद में वर्याशब्द से नाटक के पात्र लक्षित होते हैं, अतः पात्रों के मेल को वर्यासंहार कहते हैं—उनका उदाहरण भी रत्नावली के दूसरे अङ्क का ‘अलोऽपि मे गुरुभरो प्रसादः’ वहाँ से लेके—अं इत्ये—‘ननु इहस्ते गृहीत्वा प्रसादय एवायं’ इत्यादि उद्धृत हैं । यहाँ राजा, विदूषक, सारिका और सुसंगता का मेलन है ।

अथ गर्भोक्तयः के अङ्ग कहते हैं—अमृतेति—अमृताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, प्रार्थना, चित्ति, मोटक, अधिबल, उद्वेग तथा विद्वत् ये षेड्य गर्भोक्तयः के अङ्ग होते हैं । तथेति—कण्टयुक्त बचन को अमृताहरण कहते हैं । जैसे वेशीसंहार में—अरवत्यामेत्यादि—सत्यवादी पृथापुत्र (युधिष्ठिर) ने ‘अरवत्यामा मारा गया’ इतना तो स्पष्ट कहा और अन्त्य में ‘हामी’ यह शब्द धीरे से कह दिया । यह सुनकर, उनका विश्वास करके, पुत्रप्रिय द्रोणाचार्य ने रथ में आँसू और शस्त्र एक साथ छोड़े । यहाँ युधिष्ठिर ने कण्टयुक्त बचन कहा है ।

लक्ष्येति—यथार्थ बात कहना मार्ग कहता है । जैसे चण्डकौरिकनाटक में राजा हरिश्चन्द्र का बचन विश्वामित्र के प्रति—गृह्यतामिति—हे भगवन्, क्षी और पुत्र को बेंचकर जो कुछ यह धन मिला है उसे लीजिये । और अचन्द्रन दूजिये । शेष धन के लिये मैं अपने को वापसाल के हाथ भी बेंच दूँगा ।

रूपमिति—विशेष तर्कयुक्त बचन को रूप कहते हैं, जैसे रत्नावलीनाटिका में राजा की उक्ति—अह इति—मन तो स्वभाव से ही अतिचञ्चल और दुर्लक्ष्य है, फिर काम ने एकदम सब बाधाओं से इसे कैसे बंध दिया !!

उदाहरणमुत्कर्षयुक्तं वचनमुच्यते । यथा अश्वत्थामाहुः—

‘यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वमुज्जगुरुमयः पाण्डवीनां वमूनां,
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकबया गर्भशय्यां गतो वा ।

यो यस्तत्कर्मसाक्षी, षरति मयि रथो यश्च यश्च प्रवीपः
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥’

भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्

यथा शाकुन्तले—‘राजा—स्थाने कलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । तथाहि ।
उत्तमितैकभूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । पुलकाश्रितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥’

संग्रहः पुनः ॥ ६७ ॥

सामदानार्थसंपन्नः

यथा रत्नावल्याम्—‘रत्ना—साधु वयस्य, इदं ते पारितोषिकम् । (इति कटक इदति ।)’

लिङ्गाद्दोऽनुमानता ।

यथा जानकीराषवे नाटके—‘रामः—

लीलागतैरपि तरङ्गयतो धरित्रीमालोकनैर्नमयतो जगतां शिरांसि ।

तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौरकायस्य सूर्यतनयत्वमङ्गन्यतां च ॥’

रतिहर्षोत्सवानां तु प्रार्थनं प्रार्थना भवेत् ॥ ६८ ॥

यथा रत्नावल्याम्—‘प्रिये सागरिके,

शीघ्राद्युत्सुलमुत्सले तव दृष्टौ पद्मानुकारौ करो रम्भास्तम्भनिर्भं तथोरुवृणं बाहु मृणालोपमौ ।

इत्याह्लादकरालिलाङ्घ्रि रभसाभिभ्राङ्गुमालिङ्ग्य मामङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराख्येहोहि निर्वापय ॥’

इदं च प्रार्थनान्वयमङ्गम्, चन्मते निर्वाहयो भूतावसरत्वात्प्रारतिनामाङ्गं नास्ति, तन्मतानुसारे-
णोक्तम् । अन्यथा पञ्चषष्टिसंख्यत्वप्रसङ्गात् ।

उदाहरणमिति उत्कर्षयुक्तं वचनं को उदाहरणं कहते हैं—जैसे वेशींहार के अश्वत्थामाहु में अश्वत्थामा की उक्ति—‘यो यः—पाण्डवों की सेना में भुजबल से धर्मित जो जो राजाचारी है और पाञ्चाल (द्रुपद) के वंश में जो भी है,—बन्ना हो, बुद्धा हो, चाहे गर्भ में स्थित हो और जिस जिसने उस कर्म (द्रोणवध) में सलाह दी है या उसे देखा है एवं युद्ध में जो कोई भी मेरे सामने आयेगा,—वह चाहे स्वयं यमराज ही क्यों न हो, आज क्रोधान्ध मैं उन सबका अन्त कर दूँगा ।

भाषेति—किसी के भाव (विचिकारात्मके प्रिये भावः प्रवचनविधिः) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ‘क्रम’ कहाता है । जैसे शाकुन्तल में—‘स्वाधे इति—यह ठीक मीके पर प्रिया को निर्निमेष (इकटक) दृष्टि से देख रहा हूँ । वल्लभेति—मेरे लिये रत्नोके के पद बनाती हुई इस कामिनी का यह मुखारविन्द, जिसकी एक मुकुटी (विचार करते समय) कुछ ऊपर उठी है और कपोल पर रोमाञ्च हो रहा है, मुझमें इसके अनुराग को स्थित कर रहा है ।

संग्रह इति—साम और दान से सम्यक् अर्थ को संग्रह कहते हैं । जैसे रत्नावली में—साधु० । लिङ्गा-
र्षिति—किसी वस्तु से कुछ उद्धर करना अनुमान कहाता है । जैसे जानकीराषव में राम उक्ति—लीलेति—
सलीलगमन (उद्धव नहीं) से भी दृष्टी को कल्पित करवा और दृष्टिगत से ही लोगों के सिर नीचे ऋ देना उस सुवर्णसदृश गौर बालक के सूर्यवंशी होने और दुर्गम होने के सूचक हैं । रति०—रति, हर्ष और उत्सवों के लिये अत्यर्थना को प्रार्थना कहते हैं । जैसे रत्ना०—लीलाह०—हे प्रिये, दुम्हारा मुख चन्द्रमा है, नयन नीलकमल हैं, हाथ कमल के दुष्प हैं, ऊर्ध्वर रम्भास्तम्भ के समान है और बाहु मृणालसदृश हैं, इस प्रकार दुम्हारे सभी अङ्ग शान्ति और आनन्द के दाता हैं । हे प्रिये, आज्ञा, हीन आसिद्धन करके मेरे कामवाप से उस अङ्गों को शान्त करो । इदं चेति—यह प्रार्थना नामक अङ्ग उनके मतानुसार यहाँ गिनाया है, जो इसीसे

रहस्यार्थस्य त्वमेवः क्षितिः स्यात् यथावत्प्रामाण्ये—

‘एकस्यैव विपाकोऽयं दारुणो युधि वर्तते । केराग्रहे द्वितीयेऽस्मिन् नूनं निम्नेषिताः प्रजाः ॥’

त्रो (तो) टकं पुनः । संरब्धबाक्

यथा चरदकौशिके—‘कौशिकः—आः, पुनः कथमद्यापि न संभूताः स्वर्गवर्षिण्याः ।’

अचिबलमभिसंविच्छलेन यः ॥ ६६ ॥

यथा रत्नावल्याम्—‘काण्वमाला—भट्टिणि, इयं सा चिरासालिभा । वसन्तवस्स सख्यं करोमि ।’ इत्यादि ।

वृषादिजनिता भीतिरुद्वेगः परिकीर्तितः । यथा वेण्याम्—

‘प्राप्तावेकरथाकुटौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः । स कर्णारिः स च क्रूरो वृककर्मा वृकोदरः ॥’

शंक्रामयप्रासकृतः संभ्रमो विद्रवो मतः ॥ १०० ॥

‘कासान्तकरालास्त्रं क्रोधोद्भूतं दशाननम् । विलोक्य बानरानीके संभ्रमः कोऽप्यजायत ॥’

अथ विमर्शाङ्गानि—

अपवादोऽयं संफेदो व्यवसायो द्रवो युतिः । शक्तिः प्रसङ्गः खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम् ॥

प्ररोचना विमर्शो स्यादादानं छादनं तथा । दोषप्रख्यापवादः स्यात्

यथा वेण्याम्—‘युधिष्ठिरः—पाञ्चालक, —कचिदासाविता तस्य दुरात्मनः कौरव्यापसदस्य पृथ्वी । बाह्यचक्रः—न केवलं पृथ्वी, स एव दुरात्मा देवीकेरापारस्पर्यपातकप्रधानहेतुरुपलब्धः ।’

संफेदो रोषभाषणम् ॥ १०२ ॥

यथा तत्रैव—‘राजा—अरे दे मरुतनय, वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्मकर्म रत्नापसे । मृणु दे,

यत्तार्थं (भूतावसर) हो जाने के कारण, निर्वहणसन्धि में प्रशस्ति नामक अङ्ग को नहीं मानते । जो लोग प्रशस्ति मानते हैं वे इसे नहीं मानते । अन्यथा सन्धियों के अङ्ग वैलट हो जायेंगे । नाट्यसाधनामुक्तारों की सन्धियों के वैलट ही अङ्ग होने चाहियें ।

रहस्येति—रहस्य के मर्म को क्षिति कहते हैं । जैसे वेणी० में—एकस्येति—एक (द्रोणार्थक) कथन का तो दुप्पी पर यह दारुण परिणाम हुआ है । आब इस दूसरे (द्रोणार्थक) के केशग्रहे से तो प्रजा का समूल नाश हो जायगा । श्रौतकमिति—अधीरतापूर्ण वचन को श्रौतक कहते हैं । जैसे चं० की० में—आः पुनः—अभीलि—कुल से किसे का अनुसन्धान करना पड़िगा । तादा है । जैसे रत्नावली में काण्वमाला को उक्ति—भट्टिणि—‘एवामिति, इयं सा चिरासालिभा—वसन्तवस्स संज्ञा करोमि’ इत्यादि—यहाँ कुल से राजा और विदूषक पकड़े गये हैं ।

युधेति—राजा आदि से उत्पन्न भय को उद्वेग कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—आहो—हे राजन्, एक राय पर बैठे हुए, हथर उबर आसको पृष्ठते हुए दोनों आ पहुँचे । युधौचन—कोन कीन ?.....सूत—स इति—बह कर्ण का धातक अर्जुन और दुःशासन की छातो फाड़नेवाला क्रूर मेड़िया भीमसेन । शंफेद—एङ्का, भय और डार से उत्पन्न संभ्रम (चकराहट) को विद्रव कहते हैं । जैसे—काशापसेति—।

विमर्शासन्धि के अंग—अपवाद इति—अपवाद, संफेद, व्यवसाय, द्रव, युति, शक्ति, प्रसङ्ग, खेद, प्रतिषेध, विरोधन, प्ररोचना, आदान और छादन ये तेरह विमर्श के अंग होते हैं । दोष कथन का नाम अपवाद है । जैसे वे० सं० में युधि०—बाह्यचक्रेत्यादि । संफेद इति—क्रोध अरे वचन को संफेद कहते हैं जैसे वही—अरे दे—अरे भीम, वृद्ध राजा (वृतराष्ट्र) के सामने तु क्वा अपने निन्दनीय कार्य की प्रशंसा

‘कृष्टा केरोषु भार्ये तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा
प्रत्यर्था भूपतीनां मम मुचनपतेराज्ञया धृतदासी ।
तस्मिन्वैरानुबन्धे वद किमपकृतं तैर्हता ये नरेन्द्रा
बाह्वोर्वीर्यातिभारद्रविणगुरुमवं मामजित्वैव दर्पः ॥’

मीमः—(लकोषम् ।) आः पाप । राजा—आः पाप !’ इत्यादि ।

व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसंभवः । यथा तत्रैव—मीमः—
‘पूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीनो दुःशासनानाम्जा । भङ्क्ता दुर्योधनस्योर्वीर्भीमोऽयं शिरसा नतः ॥’
ब्रूवो गुरुभ्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिमंभवा ॥ १०३ ॥

यथा तत्रैव—‘बुधिरिः—भगवन् कृष्णप्रज सुमद्राजातः,
ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता, सत्त्रियाणां न धर्मो,
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजसार्जुनेन ।

तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभावे मयि त्वम् ॥’

तर्जनीद्वंजने प्रोक्ता बुतिः

यथा तत्रैव दुर्योधनं प्रति भीमेनोक्तम्—

‘जन्मेन्नीर्विमले कुले न्यपदिशस्येषापि धत्से गदां मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुचीर्षं रिपुं मन्यसे ।
दर्पान्धो मधुकैटभद्विधि हरावप्युद्धतं चेष्टसे त्रासान्धे नृपरो विहाय समरं पङ्क्त्यनुता जीयसे ॥’

शक्तिः पुनर्मवेत् ।

विरोधस्य प्रशमनं यथा तत्रैव—

करता है ? छरे मूल, उन—कहेति—भीम उभा में राजाओं के सामने मुक्त मुचनेरवर की आत्मा से मुक्त
पशु की और ठेरे इस भाई पशु (जर्जुन) की और उस राजा (बुधिरि) की और उन दोनों (नकुल,
सहदेव) की भार्या (द्रौपदी) के केश लेंचे गये ! उस बेर में मला बता तो रही, उन बेचारे राजाओं ने
क्या बिगाड़ा था, जिन्हें मृते मारा है ! छरे, पौषरत्न से समद दुर्योधन को बिना जीते ही इतना धमका
करता है ? भीम—(लोष में भरके) आः पाप, राजा—आः पाप—इत्यादि ।

व्यवसाय इति—प्रतिज्ञा और हेतु से संभूत अर्थ को व्यवसाय कहते हैं, जैसे वही—भीमसेन—
‘बुधिरिः—सब कौरवों को जिसने चूर्ण कर डाला है, दुःशासन के खिर से जो मत है और दुर्योधन की
जवाओं को जो तोड़नेवाला (भागे) है, वह भीम आप (धृतराष्ट्र) को खिर से प्रणाम करता है ।
भीमसेन ने दुर्योधन के ऊरु तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी—उसका साथक (हेतु) अशेष कौरवों का नर्ण
करना है । जिसने और सबको मार डाला, वह इसे कय छोड़नेवाला है ।

ब्रूव इति—शोक आवेग आदि के कारण गुरुओं का अतिक्रम करने को ‘ब्रूव’ कहते हैं । जैसे वही
बुधिरि—भगवन् इति—हे भगवन्, हे कृष्णप्रज, हे सुमद्राजातः,—ज्ञातीति—आपने बान्धवों (कृष्णादिकों)
की प्रीति का ध्यान नहीं किया, क्षत्रियों के धर्म की परवाह नहीं की । आपने छोटे भाई की मित्रता, जो जर्जुन
के साथ खिर प्रकट थी, उसकी और भी ध्यान नहीं दिया । दोनों शिष्यों (भीम, दुर्योधन) पर आपका
प्रेम मले ही समान हो, किन्तु मुक्त मन्द भाव के ऊपर आप इतने विमुख क्यों हुये ? तर्जनेति—तर्जन
और उद्वेगन को ‘बुति’ कहते हैं । जैसे वही दुर्योधन के प्रति भीम की उक्ति—अन्धेति—छरे नरपशु, तू
अपना जन्म चन्द्रवंश में बताता है और अब भी गदा बाराह करता है । दुःशासन के कनीष्ठ खिर से प्रमत्त
मुक्तों अपना राजु बलताता है, अभिमान से जन्मा होकर भगवान् विष्णु (भीकृष्ण) में भी अनुचित व्यवहार
करता है और इस समय मेरे डर के मारे बीच में क्षिपा पड़ा है ।

‘कुर्वन्त्वामा इतानां रणशिनसि जना वज्रिसाहेहमारा-
नश्रन्मिश्रं कथंचिद्ददतु जलमग्नी बान्धवा बान्धवेभ्यः ।
मार्गन्तां हानिदहान्दन्तरगहने अखिडनान्पुत्रकङ्के-
रन्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संद्विष्यन्तां बलानि ॥’
प्रसंगो गुरुकीर्तनम् ॥१०४॥

यथा मृच्छकटिकायां - ‘बाबहालः—एसो कनु सागाजदत्तस्स मुञ्चो अज्जविस्सदत्तस्स एत्तिओ
बालुदत्तो बाबादितुं बज्झहाणं शिज्जइ । एदेण किल गणिका बसन्तसेणा सुअण्णलोहेण
बाबादिज्जनि । बाबुदत्तः—

मत्स्यशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं यत्सदसि निविडचैत्यप्रज्ञधोपैः पुरस्तात् ।
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापैस्तदसदृशमनुप्यैषुष्यते घोषणायाम् ॥’
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकूलप्रसङ्गाद् गुरुकीर्तनमिति प्रसङ्गः ।

मनश्चेष्टासमुत्पन्नः श्रमः श्रेद इति स्मृतः ।

मनःसमुत्पन्नो यथा मालतीमाधवे—
‘दलति हृदयं गाढोद्वेगो, द्विधा न तु भिण्ते बहनि विकलः कायो मोहं, न मुञ्चति चेतनाम् ।
अलयति तन्मसन्तर्दाहः, करोति न भस्मसात्प्रहरति विधिर्वसन्च्छेदी, न कुन्तति जीवितम् ॥’
एवं चेष्टासमुत्पन्नोऽपि ।

ईप्सितार्थप्रतीक्षातः प्रतिषेध इतीप्पते ॥१०५॥

यथा मम प्रभावत्वा विदूषकं प्रति प्रयुम्नः—‘सखे, कथमिह त्वमेकाकी वर्तसे । कनु पुनः
प्रियसखीजनानुगम्यमाना प्रियवत्ता मे प्रभावती ? विदूषकः—असुखइणा आआरिअ कदि वि
शीया । प्रयुम्नः—(वीर्यं निरवस्य—)

हा पूर्वाचन्द्रमुखि मत्स्यकोरनेत्रे मामानताङ्गि परिहाय कुतो गतासि ।
गच्छ त्वमण ननु जीवित त्वमेव दैवं कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु ॥’

कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम् । यथा वेण्याम्—‘युचिष्ठिरः—

कनिष्ठरिति—विरोध के शमन की शक्ति कहते हैं । जैसे—कुर्वन्तिवति—आतपुदव, रण में भरे अपने
सन्निधियों के शरीरों को जलायें, बान्धव लोग अपने मृतबान्धवों को आंसू मिली जलाऊँ किसी तरह देंगे ।
मित्र और कष्टों से नोचे हुए अपने बन्धुजनों के शरीरों को लोग मुझों से भरे रण में से, जैसे बने दूँ लें ।
इस समय सूर्य और शत्रु दोनों अस्त हो गये । सेनाओं की हकडा करो ।

प्रसंग इति—गुप्तकों के वर्णन की प्रसंग कहते हैं । जैसे मृच्छकटिक में बबहाल की उक्ति—एसो—एव
अल्ल सागाजदत्तस्स सुल्ल बायांविडवत्तस्स वीरज्जादत्तो व्यापादवित्तु वण्णवत्तां नीयते । एदेण किल गणिका
बसन्तसेणा सुअण्णलोहेण व्यापादित्ता । अच्चेति—सेकड़ों यह करने से पवित्र मेरा गोच जो समा में ब्रह्मचारी
ब्राह्मणों के द्वारा उपासित होता था वह आज मेरे मरने के समय पापबल बुरे आदमियों (बाबुहालों) के द्वारा
घोषणा पर कर जाया है । यहाँ बाबुदत्त का वध और पक्षादि के अभ्युदय प्रसङ्ग में गुरुकीर्तन होने से यह
‘प्रसङ्ग’ नामक अङ्ग है ।

मय इति—मानसिक या शारीरिक व्यापार से उत्पन्न श्रम को जेद कहते हैं । मन से उत्पन्न खेद का
उदाहरण जैसे मालतीमाधव में—दलति हृदयं—प्रगाढ़ उद्वेग से चुक हृदय दुर्लभ होता है, किन्तु कट नहीं जाता,
विकल शरीर मोह (मूर्च्छा) में फँसता है, किन्तु वैद्वन्ध को सहा के लिये नहीं झोझ देता, अन्तःकरण का उन्माद
वेद की रण करता रहता है, किन्तु मरम नहीं कर देता और यह दुर्दैव मर्मवेधक प्रहर तो करता है, पर
प्राण नहीं ले लेता । इसी प्रकार शारीरिक श्रम का भी उदाहरण जानना ।

ईप्सितेति—अभीष्ट वस्तु के प्रतीक्षातः (विच्छेद) को प्रतिषेध कहते हैं । जैसे प्रभावती में—अखे

शीर्षे भीष्ममहोदधौ, कथमपि श्रोत्रान्ते निधुते कर्णारीविषभोगिनि प्रशमिते, शल्ये च याते दिवम् । भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पाशरो जये सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥

प्ररोचना तु विज्ञेया संहारार्थप्रदर्शनी ॥१०६॥

यथा वेय्याम्—‘वाचपाकः—आहं देवेन चक्रपाणिना सहितः (इत्युक्तम्) कृतं सन्देहेन । पूर्वन्तां सलिलेन रत्नकलराा राव्याभिवेकाय ते, कृष्णाल्पान्तचिरोन्मिले तु कवरीवन्द्ये करोतु त्वयाम् । रामे शातकुठारभास्वरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि, क्रोधान्वे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ॥’
कार्यसंग्रह आदानं

यथा वेय्याम्—‘ओ भोः स्वमन्तपञ्चकसंचारिणः,

नाहं रक्तो, न भूतो, रिपुरुधिरजलाह्लादिताङ्गः प्रकामं

निस्तीर्णोऽप्रतिह्वजलनिबिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि ।

ओ भो राजन्यवीराः समरशिखिरिक्ताभुक्तरोषाः, कृतं व-

क्षासेनानेन, लीनैर्हतकरितुरगान्तर्हितैरास्यते यत् ॥’

अत्र समस्तरिपुवधकार्यस्य संगृहीतत्वादादानम् ।

तदाहुःश्छादनं पुनः ।

कार्यार्थमपमानादेः सहनं खलु यद्भवेत् ॥१०७॥

यथा तत्रैव—‘अर्जुनः—आर्य,

अभियाणि करोत्येष वाचा, शक्तो न कर्मणा । हतभ्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥’

अथ निर्वहणाङ्गानि—

सचिविबोधो ग्रथनं निर्णयः परिभाषणम् । कृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम् ॥१०८॥

भाषणं पूर्ववाक्यं च काव्यसंहार एव च । प्रशस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यङ्गानि नामतः ॥१०९॥

तत्र— बीजोपगमनं संधिः

इत्यादि—विदूषकः—अधुरेति—असुरपतिना आकार्यं कुत्रापि नीता । कार्येति—कार्यं के अत्यथ (विघ्न) का उपगमन (शापन) ‘चितोचन’ कहलाता है । जैसे वे० सं० में—

दीर्घेति—भीष्मरूप महाभारत पार कर लिया और श्लोक रूप भवान् क अग्नि, जैसे तेसे शान्त कर दिया, कर्णरूप विषधर भी मार डाला गया और शल्य भी स्वर्ग चला गया । अब विजय घोड़ा ही रोष रहा था कि साहसी भीम ने अपनी बात से हम सबको प्राणसंशय में डाल दिया ।

प्ररोचनेति—आर्य के उपसंहार को दिलाना प्ररोचना कहाता है, जैसे बेणी संहार में पाञ्चालक—आहं देवेन-त्वादि ।—पूर्वभाषिति—हे युधिष्ठिर, आप के राज्याभिवेक के लिये रत्नकलश भरे जायें और श्रोत्रो बहुत दिनों से क्षीये हुए अपने केशगुणन का उत्सव करे । क्षत्रियो के उच्छेदक पशुराम और क्रोधान्व भीम के रथ में पहुँचने पर फिर विजय में सन्देह ही क्या है ?

कार्येति—कार्य के संग्रह को आदान कहते हैं । जैसे वे० सं० में—वाचं रक्षाः—मैं, राजस नहीं हूँ, मृत नहीं हूँ, किन्तु शत्रु के बधिरजल से आह्लादित, पूर्ण महाप्रतिज्ञ कोषी क्षत्रिय हूँ । समरागिनी की ज्वाला से बचे हुए हे राजालोगी, खरो मत, मरे हुए हाथी घोड़ों के नाँचे क्यों डुबकते हैं ? अनेति—यहाँ सम्पूर्ण शत्रुओं का वध संपरीत किया है, अतः यह ‘आदान’ है । तदाहुरिति—अपने कार्य की सिद्धि के लिये अपमानादि के सहन करने की, भाव्य कहते हैं । जैसे वे० सं० में—अर्जुन की उक्ति भीम के प्रति—अभिषेति—हे आर्य यह वाणीमात्र से अभिय कर रहा है—कार्य से तो हमारा कुछ अभिय कर नहीं सकता । इसके सी भाई मारे गये हैं, दुःखी है, इसकी बकवाद से आप क्यों विचलित होते हैं

निर्वहणसन्धि—सन्धिचरिति—सन्धि, चितोचन, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, कृति, प्रसाद, आनन्द, समय, उपगूहन, भाषण, पूर्ववाक्य, काव्यसंहार और प्रशस्ति ये बीह निर्वहणसन्धि के अङ्ग होते हैं । बीजेति—बीज-

यथा वेष्टयाम्—‘भीमः—भवति यद्वेदिसंभवे. स्मरति भवती यन्मयोक्तम्—‘वज्रकुज-’
इत्यादि । अनेन मुक्ते क्षिप्रबीजस्य पुनरुपगमनमिति संधिः ।

विशेषः कार्यमार्गस्य ।

यथा तत्रैव—‘भीमः—मुखतु मामार्यः क्षणमेकम्—युधिष्ठिरः—किमपरमवशिष्टम् ? भीमः—
मुमद्वचशिष्टम् । समापयामि तावदनेन सुयोधनशोषितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनबाधकृष्टं
केशहस्तम् । युधिष्ठिरः—गच्छतु भवान्, अनुभवतु तपस्विनी वेश्यामंहारम्’ इति । अनेन केशसंयमन-
कार्यस्यान्वेषणाद्विशेषः ।

उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनं

यथा तत्रैव—‘भीमः—पाञ्चालि, न खलु मयि जीवति संहर्तव्या दुःशासनविलुलिता वेष्टिरात्म-
पाणिभ्याम् । तिष्ठ, स्वयमेवाहं संहारामि’ इति । अनेन कार्यस्योपक्षेपाद् ग्रथनम् ।

निर्णयः पुनः ॥ ११० ॥

अनुभूतार्थकथनं

यथा तत्रैव—‘भीमः—देव आज्ञशश्रो. अद्यापि दुर्योधनहतकः ? मया हि तस्य दुरात्मनः—

भूमौ क्षिप्तं शरीरं, निहितमिदमस्तृक् चन्दनाभं, निजाङ्गे.

जङ्घरीरार्थे निष्क्रिता चतुर्दधिपयःसीमया सार्धमुर्व्या ।

क्षुत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमैतद्रणाग्नी,

नामैकं यद् ब्रवीति क्षितिप तदधुना धातैराष्टस्य शेषम् ॥’

वदन्ति परिभाषणम् ।

परिवादकृतं वाक्यं

यथा शाकुन्तले—‘राजा—आर्ये, अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी ? तापसी—को
तस्य धम्मदारपरिद्राव्यो खामं गेहिहस्तसि ।’

लब्धार्थशमनं कृतिः ॥ १११ ॥

यथा वेष्टयाम्—‘कृष्णः—एते भगवन्तो व्यासवाल्मीकिप्रभृतयोऽभिषेकं धारयन्तस्तिष्ठन्ति’
इति । अनेन प्राप्तारब्धाभिषेकमङ्गलैः स्थिरीकरणं कृतिः ।

शुश्रूषादिः प्रसादः स्याद्

यथा तत्रैव भीमेन द्रौपद्याः केशसंयमनम् ।

भूत आर्य के उद्भावित करने को सन्धि कहते हैं । जैसे वे० सं० भीम—भवति इत्यादि । अनेनेति—यहाँ मुख-
सन्धि में कहे हुए बीज का पार से उपगमन किया है, अतः यह सन्धिनामक अङ्ग है । कार्य के अन्वेषण को
विशेष कहते हैं—जैसे—मुखतु मामिति—यहाँ केश-संयमनरूप कार्य का अन्वेषण है । कार्यों के ग्रथन को
उपन्यास कहते हैं । जैसे—पाञ्चाली—यहाँ कार्य का उपक्षेप किया है ।

निष्पन्न इति—अनुभूत आर्य के कथन को निष्कर्ष कहते हैं । जैसे भीम—देवेत्यादि—भूमौ—दे देव,
मैंने उस दुरात्मा (दुर्योधन) का शरीर भूमि में फेंक दिया और यह लाल चन्दन के तुल्य उसका शिर
अपने देह में लगा लिया । चतुःसमुद्रान्त पृथ्वी और उसकी लक्ष्मी आपकी अर्पण कर दी । उसके मस्त,
मित्र योधा यौग सम्पूर्ण कुरुवंश—रणाग्नि में भस्म कर दिये । अब तो दुष्ट का केवल नाम ही बचा है
जो आप ले रहे हैं ।

निन्दायुक्त वाक्य को परिभाषण कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में राजा—आर्ये इत्यादि । तापसी—को
तस्तेति—कस्तस्य धम्मदारपरिद्राव्यो नाम प्रदीप्यति । कृषेति—प्राप्त किये आर्यों के द्वारा शोकादि के शमन
का कृति कहते हैं । (कृषेति—शमन शोकादेः) जैसे वे० सं० में कृष्ण—एते—इति—यहाँ राज्याभिषेक की
प्राप्त में मिथ्या सूचित की है । शुश्रूषा आदि को प्रसाद कहते हैं । जैसे भीम का द्रौपदी के केश बाँधना ।

आनन्दो वाञ्छितागमः ।

यथा सत्रम्—‘द्रौपदी—विभुमरिषं एवं वाबारं खावस्स पसादेण पुणो विसिञ्चिस्सम् ।’

समयो दुःखनिर्वाहं

यथा रत्नावल्याम्—‘वासवदत्ता—(रत्नावलीमालिङ्ग्य) समस्सस बहीणीप, समस्सस ।’

तच्च भवदुपगूहनम् ॥ ११२ ॥

यत्स्यादबुधुतसम्प्राप्तिः

यथा मय प्रमादप्रत्या नारददर्शनात्प्रद्युम्न ऊर्ध्वमवलोक्य—

‘वपस्त्रियुल्लेखामिव कुसुममालां परिमलममदुष्टं श्रेणीभ्यानिभिरुपगीतां तत इतः ।

विगन्तं व्योतिर्मिस्तुहिनकरगौरैर्धवलयम्रितः कैलासाग्निः पतति वियतः किं पुनरिवम् ।’

सामदानादि भाष्यम् ।

यथा चण्डकौशिके—‘धर्म—तदेहि, धर्मलोकमधितिष्ठ ।’

पूर्ववाक्य तु विज्ञेयं यथोक्तार्थोपदर्शनम् ॥ ११३ ॥

यथा वेत्याम्—‘भीमः—युद्धमतिके, क्व सा भानुमती । परिभवतु सम्प्रति पाण्डवदाराम् ।’

वरप्रदानसम्प्राप्तिः कान्यसंहार इष्यते ।

यथा सर्वत्र—‘किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ।’ इति ।

नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४ ॥

यथा प्रभावत्याम्—

‘राजानः सुतनिर्दिशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा

जीयासुः सवसद्विवेकपटवः सन्तो गुणमाहिण्यः ।

सत्यस्वर्णसमुद्भवः समधिकाः सन्तु क्षमामण्डले

भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिव्या नारायणे ॥’

अत्र चोपसंहारप्रशस्त्योरन्तरे एतेन क्रमेणैव स्थितिः । ‘इह च मुक्तसंघो उपक्षेपपरिकरपरिन्धास-
मुक्त्युद्भवसमाधानानां, प्रतिमुखे च परिसंवेष्टाप्रगमनवर्जोपन्यासपुष्पाणां, गर्भेऽभूताहरणमार्गो-
पानन्द इति—अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति को आनन्द कहते हैं । जैसे द्रौपदी—विभुमरिषं इति विस्मृतमेवं व्यापारं
मावस्व प्रसादेन पुनरपि सिद्ध्यति ।

आनन्द इति—अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति को आनन्द कहते हैं । जैसे द्रौपदी—विभुमरिषं इति विस्मृतमेवं व्यापारं
मावस्व प्रसादेन पुनरपि सिद्ध्यति ।

समय इति—दुःख निकल जाने को समय कहते हैं । जैसे रत्नावली में वासवदत्ता—समस्ससेति—
समावससिदि भविषि, समावससिह । तदिति—अदभुत वस्तु की प्राप्ति को उपगूहन कहते हैं । जैसे प्रभावती
में नारद की देसकर प्रद्युम्न—वपदिति—यन्त्र से मस्त अमर जिसके चारों ओर घूम रहे हैं, विद्युत् के समान
उस माला को बारव किये हुए और रवेत किरणों से विराजों को शुभ्र करते हुए क्या यह कैलाश पर्वत
आकाश से इस ओर आ रहा है ! फिर यह है क्या !

सम, दान आदि को भाष्य कहते हैं । जैसे चण्डकौशिक में धर्म—अप्यह, आद्यो, धर्मलोक में विराजो ।
पूर्वोक्त कार्य के उपदर्शन को पूर्ववाक्य कहते हैं । जैसे वे०.सं० में भीम—युद्धमतिके, कहाँ है वह भानुमती !
(दुर्वाचन की रानी) अब पाण्डवों की पत्नी (द्रौपदी) का परामर्श करे । वरदान की प्राप्ति का नाम कान्य-
संहार है । जैसे सभी नाटकों में होता है । नृपेति—रूप और देशादि की शान्ति को प्रशस्ति कहते हैं । जैसे
प्रभावती में—राजान इति—अब राजा लोग उत्तान की तरह प्रजा को देखें । गुणमाही विवेकी उपर उन्नत हो ।
धृष्टी में वन धाम्य बड़े और उबकी भक्ति भगवान् नारायण में हो । अनेति—यहाँ अन्त में उपसंहार और
प्रशस्ति की स्थिति इसी क्रम से होती है ।

इह वेति—इन आद्यों में से मुक्तसंघ में उपक्षेप, परिन्धास, मुक्ति, उ०.उ० और समाधान

(तो) टकाचिबलकेषां, विमर्शोऽपवादराक्षिबसायप्ररोचनादानां प्राधान्यम् । अन्येषां च यथासंभवं स्थितिः' इति केचित् ।

वस्तुःषट्षि विधं क्षेत्रदंगं प्रोक्तं मनीषिभिः । कुर्यादनिवृत्तं तस्य संघावपि निवेशनम् ॥ ११५ ॥

रसानुगुणतां वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता ।

यथा वेद्यासंहारे उतायाहे दुर्बोधनकर्तार्योर्महत्संप्रधारणम् । एवमन्यदपि । यत् रुद्रादिभिः 'नियम एव' इत्युक्तं तत्त्वस्यविरुद्धम् ।

इष्टार्थरचनाध्वर्यालो भृशान्तविस्तरः ॥ ११६ ॥

रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनं तथा । प्रकाशनं प्रकाशयानामंगानां षड्विधं फलम् ॥

अंगहीनो नरो यद्वर्त्नवारम्भमचमो भवेत् । अंगहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते ॥ ११८ ॥

सपादवेतां संच्यंगं नायकप्रतिनायकौ । तदभावे पताकाघास्तदभावे तथेतरत् ॥ ११९ ॥

प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यानि संच्यङ्गानि भवन्ति । किंतु प्रक्षेपादित्रयं बीजस्याल्पमात्रसमुद्दिष्टत्वात् प्रधानपुरुषप्रयोजितमेव साधु ।

रसव्यक्तिमपेक्ष्यैवामंगानां संनिवेशनम् । न तु केवलतया शास्त्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ १२० ॥

तथा च यद्वेद्या दुर्बोधनस्थ भानुमत्या सह विप्रलम्भो दर्शितः, तत्तादृशोऽवसरेऽत्यन्त-मनुचितम् ।

अविरुद्धं तु यद् वृथा रसादिभ्यक्तयेऽधिकम् । तदप्यन्यथयेदीमान् वदेद्वा कदाचन ॥ १२१ ॥

की प्रधानता होती है । प्रतिमुख में परिसर्व्वथ प्रथमन, वज्र, उपन्यास और पुष्प की, गर्भ में अभूताहरण, मार्ग, गोटक, अचिबल और क्षेत्र की, विमर्श में अपवादराक्षि, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान की प्रधानता होती है और शेष अङ्गों की, यथासम्भवं स्थिति होती है, यह कोई लोग मानते हैं ।

षट्षष्टीति—इन सौष्ठव अङ्गों में से रस के अनुसार अन्य सन्धि के अङ्गों का अन्यथ भी निवेश हो सकता है, क्योंकि रस की ही प्रधानता मानी गई है । जैसे वे० सं० के तीसरे अङ्क में मुखसन्धि का अङ्गभूत सम्प्रसारण (सम्प्रसारणमार्गानां युक्तिः) कर्ण और दुर्बोधन की बातचीत में दिखाया है । इसी प्रकार और भी जानना ।

वस्तु—रुद्रादिकों ने इन अङ्गों के विषय में जो यह कहा है कि 'नियम एव' अर्थात् ये सब यथास्थान नियत होने चाहिये वे लक्ष्य के विरुद्ध है । उदाहरणों में इनके विपरीत देखा जाता है ।

अङ्गों का कल बताते हैं—इष्टेति—अभीष्ट वस्तु की रचना, आध्वर्य (चमत्कार) की प्राप्ति, कथा का विस्तार, अनुराग की उत्पत्ति, प्रयोग के गोनतीय अंशों का गोपन और प्रकाशनीयों का प्रकाशन यह छह प्रकार के अङ्गों का फल होता है । जैसे अङ्गहीन मनुष्य काम करने योग्य नहीं होता इसी प्रकार अङ्गहीन काव्य प्रयोग के योग्य नहीं होता । सन्धि के अङ्गों का नायक और प्रतिनायक सम्पादन करें । उनके अभाव में पताकानायक और उनके अभाव में अन्य सम्पादन करें ।

प्रत्येकेति—सन्धि के अंग प्रायः प्रधानपुरुषों के द्वारा प्रयोग करने योग्य होते हैं, किन्तु प्रक्षेप, परिकर और परिप्यास इन तीनों में बीजभूत अर्थ अत्यन्त अल्प रहता है, अतः इनका अप्रधानपुरुषों के द्वारा ही प्रयोग ठीक रहता है । रसेति—इन अंगों की स्थापना रसव्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिये । केवल शास्त्र की मर्यादा बतलाने के लिये नहीं । जो लोग प्रतिमासमन्त्र कवि नहीं हैं, वे इन अंगों का यथाक्रम पालन करके कुछ शिखरों तो वह नाटक नहीं हो सकेगा और सत्कवियों को भी रस के अनुसार ही अंगों का निवेश करना चाहिये । अंगों के निवेश के अनुसार सदा रसव्यक्ति न हो सकेगी ।

अविरुद्धमिति—जो वृथान्त अविरुद्ध अर्थात् इतिहास से विरुद्ध नहीं—उत्तमं प्रतिष्ठ है—किन्तु रवादि की व्यञ्जना में वह अधिक पकता है, अनावश्यक है वा प्रतिकूल पकता है,—दुर्बिमान् कवि

अनयोः सदाहरणं सत्यमन्वेष्टव्यमित्युक्तमेव । अथ वृत्तः—

शृंगारे कैशिकी, वीरे सात्वत्यारमटी पुनः । रसे रीद्रे च बीमसे, वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥१२२॥
चतस्रो वृत्तयो धेताः सर्वनाट्यस्य मातृकाः । स्युर्नायकादिष्वपारविशेषा नाटकादिषु ॥१२३॥

तत्र कैशिकी—

या श्लाघ्यनेपथ्यविशेषचित्रा स्त्रीसंकुला पुष्कलनृत्यनाटा ।

कामोपमोगप्रभवोपचारा सा कैशिकी चारुविलासपुष्पा ॥१२४॥

नर्म च नर्मस्फूर्जो नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्मश्च । चत्वार्यप्यन्यस्याः, तत्र—

वदग्धक्रीडितं नर्म ॥१२५॥

इष्टजनावर्जनकुचचापि त्रिविधं मतम् । विहितं शुद्धहास्येन सशृंगारमवेन च ॥१२६॥

तत्र केवलहास्येन विहितं यथा रत्नावल्याम् 'वासवदत्ता—(पलकमुद्दिश्य गहासम् ।) एषा हि अचरा तव समीपे जघा ललित्वा एवं किं अजवसन्तस्स विलस्यासम् ।'

शृङ्गारहास्येन यथा शाकुन्तले—राजानं प्रति 'शकुन्तला—असंतुष्टोऽहं किं करिस्सिद्धि । राधा—इदम्' (इति व्यवसितः । शकुन्तला नस्त्रं दौकते ।)'

सभयहास्येन यथा रत्नावल्याम्—आलेख्यदर्शनावसरे 'सुसंगता—आशिषो मय एसो वृत्तन्तो समं चिन्तफलप्राप्ता । ता देवीण गदुश्च निवेदइस्मम् ।'

एतद्वाक्यसंबन्धि नर्मोद्वाह्यतम् । एवं वेधवेष्टासंबन्ध्यपि ।

नर्मस्फूर्जः सुखारम्भो भयान्तो नवसंगमः ।

यथा मालविकायाम्—संकेतमभिसृतायां 'नायकः—

विसृज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरात्प्रभृति प्रयासोन्मुखे ।

परिश्रदाया गते सहकारतां त्वमस्मिन्नुत्तमाचरितं मयि ॥

मालविका—भट्टा, देवीए भयरा अप्पणो जि पिच्चं कळं या पारेमि ।' इत्यादि । अथ नर्मस्फोटः—

को चाहिये कि उसे भी बल से या बिलकुल उसे कहे ही नहीं । इसके उदाहरण—महावीरचरितदि में प्रसिद्ध हैं ।

अथ वृत्तियों का वर्णन करते हैं—शृङ्गार वृत्ति—शृङ्गाररस में विशेषतः कैशिकी वृत्ति और वीर, रीद्र तथा बीमस्तरस में सात्वती एवं आरमटी वृत्ति उपयुक्त हैं । किन्तु भारती वृत्ति सर्वत्र उपयुक्त हो सकती है । ये चार वृत्तियाँ सम्पूर्ण नाट्य की उपजीव्य हैं । नायक नायिका आदि के व्यापारविशेष को ही नाट्य कादि में वृत्ति कहते हैं । कैशिकी—या श्लाघ्येति—जो मनोरञ्जक नेपथ्य (नायकादि की वेषरचना) से विशेष चमत्कारिणी हो, स्त्रीगण से श्लाघ्य तथा नृत्य, गीत से परिपूर्ण हो, 'एवं जिसका उपचार कामसुखमोग का उत्पादक हो अर्थात् जिसके अङ्गों से शृङ्गाररस की व्यक्ति होती हो वह रमणीय विलासों से युक्त वृत्ति कैशिकी कहाती है । नर्मति—इसके चार अङ्ग होते हैं—नर्म, नर्मस्फूर्ज, नर्मस्फोट और नर्मगर्म । उनमें—चतुरतापूर्ण कीडा का नाम नर्म है । इससे प्रेमीजनो का हित आकर्षित होता है । वह तीन प्रकार का होता है । एक केवल हास्य के द्वारा विहित, दूसरा शृङ्गारयुक्त हास्य के द्वारा और तीसरा भययुक्त हास्य के द्वारा विहित । उनमें केवल हास्य से विहित नर्म जैसे रत्नावली में—वासवदेवता की युक्ति—एषा हि—एषापि अचरा तव समीपे यथा ललित्वा, एतस्मिन्मार्गविलस्य विज्ञानम् । शृङ्गारयुक्त हास्य से जैसे शाकुन्तल में शकुन्तला—असंतुष्टो—असंतुष्टः पुनः किं करिस्सिद्धि ? इत्यादि । भययुक्त हास्य जैसे रत्नावली में—सुसंगता—आशिषो—आशो मया एव वृत्तान्तः समं चिन्तफलमेव । वदेय्यं गत्वा निवेदयिष्यामि । एतद्विधि—यह वाक्यसम्बन्धी नर्म का उदाहरण है—इसी प्रकार वेध और वेष्टासम्बन्धी नर्म का भी उदाहरण जानना ।

नर्मस्फूर्ज वृत्ति—आरम्भ में सुलभ और अन्त्य में भयदायक नवीन समागम को नर्मस्फूर्ज कहते हैं । जैसे

नर्मस्कोटो भावलोभोः हृत्विज्ञान्तरसो मतः ॥१२७॥ यथा मालतीमाधवे-

‘गमनमलसं शून्या दृष्टिः शरीरमसौष्ठवं हवसितमधिकं किं न्वेतत्स्यात्किमन्ववितोऽप्यथा ।
अमति भुवने कन्वर्पाङ्गा विकारि च यौवनं ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम् ॥’
अलसगमनादिभिर्भावलोभैर्मोघबन्धस्य मालत्यामनुरागः श्लोकः प्रकाशितः ।

नर्मगमो व्यवहृतिर्नेतुः प्रच्छन्नवर्तिनः ।

यथा तत्रैव सलीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणव्यवसायवारयाम् । अथ सात्त्वती—
सात्त्वतीचहुता सत्त्वशौर्यत्पागदयार्जवैः ॥१२८॥

सदर्पा छुद्रशृङ्गारा विशोका साकुटा तथा । उत्थापकोऽथ सांघात्यः संलापः परिवर्तकः ॥
विशेषा इति चत्वारः सात्त्वत्याः परिकीर्तिताः । उत्तेजनकरी शत्रोर्वागुत्थापक उच्यते ॥१३०॥

यथा महावीरचरिते—

आनन्दाय च विस्मयाय च अथा दृष्टोऽसि दुःखाय वा वैतृष्यं तु कुतोऽद्य संप्रति मम न्वदृशने चक्षुषः ।
यन्माङ्गल्यमुखस्य माम्नि विषयः किंवा बहुव्याहृतेरस्मिन्विस्मृतजामदग्न्यविजये बाही धनुर्वृम्भताम् ॥

मन्त्रार्थदैवशक्त्यादेः सांघात्यः संघमेदनम् ।

मन्त्रशक्त्या यथा मुद्रादाक्षसे राजममहायानां चाणक्येन म्वयुद्धया भेदनम् अर्थशक्त्यापि
तत्रैव । देवशक्त्या यथा रामायणे रावणादिभीषणस्य भेदः ।

संलापः स्याद्रभीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रया ॥१३१॥

यथा वीरचरिते—‘शम्भुः—अयं स यः क्लिप्तः सपरिवारकार्तिकेयविजयाद्यर्जितेन भगवता नील-
लोहितेन परिवस्त्ररत्नसङ्घातेवासिने तुष्यं प्रसादीकृतः परशुः । वरदशमः—राम दाशरथे, स पद्मा-
माचार्यप्रादाना प्रियः परशुः । इत्यादि ।

प्रारब्धादन्यकार्याणां करणं परिवर्तकः ।

मालविकाग्निमित्र में संकेतस्थान में अमिस्त मालविका के प्रति राजा की उक्ति—विस्मयेन—इसके उत्तर में
‘मालविका’—अहम्—महर्षि, देव्या मयेन अलम्बोऽपि मित्रं कतु म वारयामि ।

नर्मस्कोट इति—योदे योदे प्रकाशितभावों से विलसं कुछ कुछ शृङ्गाररस क्षुब्ध हो उसे नर्मस्कोट कहते
। जैसे मालतीमाधव में—गमनमिति—यहाँ अलस गमनादिक भावलोभों से माधव का मालती में किञ्चित्
अनुराग सूचित होता है ।

नर्मगमं इति—प्रच्छन्न रूप से वर्तमान नायक के व्यवहार की नर्मगमं कहते हैं । कथेति—जैसे वहाँ
रानी के स्थानापन्न माधव का मालती की मरणव्यवसाय से रोकना । सात्त्वतीति—सत्त्व, (बल) श्रुता, दान,
दया, श्रद्धा और हर्ष से युक्त, यत्किञ्चित् शृङ्गारवाली, शोकरहित अद्भुत रसयुक्त इति को सात्त्वती कहते हैं ।
इसके चार अङ्ग हैं—उत्थापक, सांघात्य, संलाप और परिवर्तक । इनमें शत्रु को उत्तेजन देनेवाली वाणी
को उत्थापक कहते हैं । जैसे—महावीरचरित में भीरामचन्द्र के प्रति ‘आनन्दाय च विस्मयाम च’ इत्यादिक
परशुराम की उक्ति ।

मन्त्रेति—मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति और दैवशक्ति आदि से किसी समुदाय के फोफने को मन्त्रात्मक कहते हैं ।
मन्त्रशक्ति और अर्थशक्ति से जैसे मुद्राराक्षस में राजस के सहायकों का पाषाण्य की बुद्धि के द्वारा भेदन । दैव-
शक्ति से जैसे रामायण में रावण से विभीषण का विरोध । संलाप इति—अनेक भावों की आशयभूत गम्योक्ति
को संलाप कहते हैं । जैसे महावीरचरित में राम की उक्ति—अवमिति—अच्छा । यह वह परशु है, जो गणो-
त्सहित कार्तिकेय को जीत लेने से अलस भगवान् राक्षस ने हजारों वर्ष के पुराने विद्याधी (आप) को दिया था ।
परशुराम—हाँ, राम, दाशरथे, वह वही शुवर्ची महाराज का परशु है ।

प्रारब्धादिति—प्रारम्भिकार्थ में अन्य कार्य के करने को परिवर्तक कहते हैं । जैसे दे० सं०

यथा वेद्यथाम—‘मीमः—सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमनुवर्तस्व । अहमप्यज्ञागारं प्रशिरवाभुव-
सहायो मयामीति । अथवा आमन्त्रयितव्यैव मया पाञ्चाली’ इति । अथारमटी—

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिषेष्टैः ॥१३२॥

संयुक्ता वचनवाच्यैरुद्धतारमटी मता । वस्तुत्थापनसंफेटी संक्षिप्तिवचनम् ॥१३३॥
इति मेधास्तु चत्वार आरमट्याः प्रकीर्तिताः । मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तुत्थापनमुच्यते ॥१३४॥

यथोदात्ताराधवे—

‘जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरज्वातैर्विवहृवापिभि-

र्मास्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मात्कस्मात्तमी ।

एते चोभ्रकबन्धकण्ठरुधिरैराभ्यायमानोदरा

मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्वीभ्रान् रवान् फेरवाः ॥’ इत्यादि ।

यंफेटस्तु समाधातः क्रुद्धसत्त्वरयोर्द्वयोः । यथा मालत्या माधवाधोरषष्टबोधे ।

संक्षिप्ता वस्तुरचना शिल्पैरितरथापि वा ॥१३५॥

संक्षिप्तिः स्याद्विषयी च नेतुर्नेत्रन्तरग्रहः ।

यथोदयनचरिते कलिञ्जहस्तिप्रयोगः । द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या सुग्रीवः । यथा वा परशु-
रामस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादनम् ‘पुण्या ब्राह्मणजातिः—’ इति ।

प्रवेशश्रासनिष्क्रान्तिर्हर्षविद्वषसंभवम् ॥१३६॥

अवपातनमित्युक्तं

यथा कृत्यरावणे षष्ठेऽङ्के—‘(प्रविरय खड्गहस्तः पुरुषः ।)’ इत्यतः प्रवृत्ति निष्क्रमणपर्यन्तम् ।

पृथमुक्त्वा भारती ।

अथ नाट्योक्तयः— अभ्राग्न्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम् ॥ १३७ ॥

मीम० सहदेवेत्यादि—यहाँ ‘अथवा’ से कार्य बदल दिया । आरमटी इति—मायेति—माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त चेष्टाएँ, वच और वचननादिकों से संयुक्त उद्धत इति को आरमटी कहते हैं । इसके मी बार अङ्क होते हैं—वस्तुत्थापन, संफेट, संक्षिप्ति और अवपातन । माया आदिक से उत्पन्न की गई वस्तु को वस्तुत्थापन कहते हैं । जैसे उदात्ताराधव में—जीवन्ते—अरे, यह क्या ! चारों ओर आकाश में फैलते हुए अग्निभार ने प्रचण्ड मार्तण्ड की किरणों को टांक लिया ! और इधर से नरमुण्डों का कणिर पीपीकर पैट फुलाये हुए (घुट) फेरव (भगाल जाति) आग उगलते हुए घोर विराव (राम्ब) कर रहे हैं ।

संफेट इति—क्रोध से भरे त्वरायुक्त पुरुषों के संघर्ष को संफेट कहते हैं । जैसे मालतीमाधव में माधव और अघोरपंड का युद्ध । संक्षिप्तेति—शिरूप अथवा कारखानेदार से संक्षिप्तवस्तु रचना को ‘संक्षिप्ति’ कहते हैं—और एक नायक की निवृत्ति में दूसरे नायक की अथवा नायक (प्रधान पुरुष) के किसी एक वर्ण की निवृत्ति होने पर उसमें दूसरे वर्ण की उपस्थिति होने पर भी संक्षिप्ति होती है । जैसे उदयनचरित में काठ के हाथी के द्वारा घोला देकर राजा उदयन को पकड़ा गया । वह शिरूप के द्वारा संक्षिप्तवस्तु रचना का उदाहरण है । दूसरा उदाहरण जैसे वाली की निवृत्ति होने पर सुग्रीव का राजत्वलाभ । यहाँ एक नायक (अकि) की निवृत्ति हुई है । वर्मनिवृत्ति का उदाहरण—जैसे परशुराम के औद्धत्य की निवृत्ति होकर शासिक की स्थापना—दुष्का-हत्यादि—

प्रवेशेति—प्रवेश आश, निष्क्रमण, हर्ष और विद्वष की उत्पत्ति को अवपातन कहते हैं । जैसे कुलवचन के छठे अङ्क में वर्मनिवृत्ति—मालतीवृत्ति पहले कही है ।

अथ नाटक की उक्तियों के मेघ वृक्षान्ते हैं—अज्ञान्यमिति—जी बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे स्मरण करते हैं । नाटक में जिस उक्ति के साथ ‘स्मरणम्’ लिखा जाता है उसे वह बात अपने मन में ही स्मरण

सर्वज्ञान्यं प्रकाशं स्यात्तु भवेदपवारितम् । रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥१३८॥
त्रिपताककरेशान्यानपवार्यान्तरा कथाम् । अन्योन्यामन्वर्णं यस्यात्प्रज्ञानान्ते जनान्तिकम् ॥
किं ब्रवीषीति यथात्रो विना पात्रं प्रयुज्यते । श्रुत्वेवातुक्तमप्यर्थं तस्यादाकाशमावृतम् ॥

यः कश्चिदर्थो यस्माद् गोपनीयस्तस्मान्तरत उर्व्वसर्वागुलितानिमित्तानामिकं त्रिपताकलक्षणां करं कृत्यान्तेन सह बन्धन्यते तज्जनान्तिकम् । परावृत्यान्त्यस्य रहस्यकथनमपवारितम् । शेषं स्पष्टम् ।

दत्तां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दर्शयेत् ।

दण्प्रायासि वखिजां चेटचैत्रोस्तथा पुनः ॥ १४१ ॥

वसन्तादिषु वषर्यस्य वस्तुनो नाम यद् भवेत् ।

वेश्या यथा वसन्तसेनादिः । वखिजिष्णुदत्तादिः । चेटः कलहसाविः । चैटी मन्दारिकादिः ।

नाम काय नाटकस्य गर्भितार्थप्रकाशकम् ॥ १४२ ॥ यथा रामाभ्युपयादिः ।

नायिकानायकाख्यानात्संज्ञा प्रकरणादिषु । यथा मालतीमाधवादिः ।

नाटिकासङ्कादीनां नायिकाभिर्विशेषणम् ॥ १४३ ॥

यथा रत्नावली-कूर्पूरमञ्जर्यादिः ।

प्रायेण ययन्तकः साधिर्यमेः स्थाने प्रयुज्यते ।

यथा शाकुन्तले—श्रेष्ठी, 'गण्डावाः' इत्यर्थे 'साधयावस्तावत्' ।

है, दूसरे पात्र से नहीं—किन्तु इस प्रकार कहता है कि सामाजिक सुन लें । जो कथा सबको सुनाने योग्य हो उसे 'प्रकाश' करते हैं । वखिजवेदिति—जो बात किसी एक से छिपाकर दूसरे पात्र से, फिर कर, कहनी हो उसे 'अपवारित' करते हैं । त्रिपताकेति—'त्रिपताक' कर से दूसरों को बचा के कथा के बीच में ही जो दो आदमी आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं उसे 'जनामिक' कहते हैं । पताक और त्रिपताक का लक्षण—'प्रलापिताः समाः सर्वा वस्याङ्गुली अवन्ति हि । कुञ्जिलस्य तथाङ्गुलः स पताक इति स्पष्टः ॥' सभ उँगलियाँ मिली हुई फैली हो और अंगुठा कुञ्जित हो ऐसे हाथ को 'पताक' और 'पताके दु' यथा यज्जनामिका त्वङ्गुलिर्मन्वेत् । त्रिपताकः स विज्ञेयः' । पताक में यदि जनामिका टेढ़ी हो तो त्रिपताक कहलाता है । किं ब्रवीषि दूसरे किसी पात्र के बिना ही, बिन कही बात को ही सुना या करके 'ब्या' करते हो' यह वाक्य बोलकर जो कोई पात्र अपनी बात कहता है उसे 'आकाशमावृत' करते हैं ।

यः कश्चिदिति—जो बात किससे छिपानी है उसके बीच में पूर्वोक्त 'त्रिपताक' हाथ करके दूसरे आदमी से जो बातचीत करना है वह जनामिक, और घूमकर दूसरे आदमी से गुप्त बात कहना अपवारित कहाता है । दत्तामिति—वेश्याओं के नाम नाटकों में दत्ताशब्दान्त, सिद्धाशब्दान्त और सेनाशब्दान्त रखने चाहिये । वेश्यों के नाम आधिकार्य दत्ताशब्दान्त होने चाहिये और वसन्तादि शब्दों में वर्णनीय वस्तुओं के नाम से चेट तथा चेटियों का व्यवहार करना चाहिये । वेश्या जैसे वसन्तसेना । वखिज—विष्णुवत् । चेट—कलह और चेट जैसे मन्दारिका ।

नामैति—जो बात नाटक में प्रचानता से निर्देय हो उसका प्रकाशक ही नाटक का नाम रखना चाहिये—जैसे रामायण । इसमें श्रीरामचन्द्रजी का अय्युष्य प्रतिपाद है । भीतरकबागोराजी ने 'गर्भित' पद का अर्थ गर्भ 'गर्भ में छुल'—किया है । 'गर्भितो—गर्भलक्षणा सूचितो बोधस्तत्प्रकाशक' । नायिकेति—नायिका और नायक के नाम से प्रकरणादिकों की संज्ञा बनानी चाहिये । जैसे 'मालतीमाधव' आदि ।

नायिकेति—नाटिका और शब्दकादि के नामों को उनकी नायिका के नाम से विशेषित करना चाहिये । जैसे 'रत्नावली नाटिका'—'कूर्पूरमञ्जरी शब्दक' इत्यादि । प्रवेक्षेति—गम् बाट्ट के अर्थ में प्रायः त्रिपताकान्त 'गम्' बाट्ट का प्रयोग (नाटकों में) होता है । जैसे जमिजानराकुलतल में श्रुतियों ने 'गण्डावाः' के स्थान में 'आकाशमा' प्रयोग किया है ।

राजा स्वामीति देवेति सृष्ट्यैर्महेति चाधमैः ॥ १४४ ॥

राजविभिर्बयस्येति तथा विदूषकेण च । राजभित्पृथिविर्भाष्यः सोऽपत्यप्रत्ययेन च ॥ १४५ ॥
स्वेच्छया नाममिविप्रैर्विप्र आयैति चेतुरैः । बयस्येत्यथवा नाम्ना बाच्यो राज्ञा विदूषकः ॥
बाच्यो नदीसूत्रचारवार्यानाम्ना परस्परम् । सूत्रचारं वदेद् भाव इति वै पारिपाथिकः ॥ १४७ ॥
सूत्रचारो मारिषेति हण्डे इत्यधमैः समाः । बयस्येत्युचमैर्हो मभ्यैरायैति चाग्रजः ॥ १४८ ॥
भगवन्निति वक्तव्याः सर्वैर्देवविलिङ्गिनः । वदेद्वाङ्मी च चेटी च भवतीति विदूषकः ॥ १४९ ॥
आयुष्मन् रचिन स्रतो हृद् तातेति चेतुरः । वत्स पुत्रकृतातेति नाम्ना गोत्रेण वा सुखः ॥ १५० ॥
शिष्योऽनुजश्च वक्तव्योऽमात्य आयैति चाधमैः । विप्रैरयममात्येति सचिवेति च मण्यते ॥ १५१ ॥
साधो इति तपस्वी च प्रशान्तरचोच्यते बुधैः । सुगृहीतामिधः पूज्यः शिष्याद्यैर्विनिगद्यते ॥ १५२ ॥
उपाध्यायेति चाचार्यो महाराजेति भूपतिः । स्वामीति, युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः ॥ १५३ ॥
भद्रसौम्यमुखेत्येवमधमैस्तु कुमारकः । बाच्या प्रकृतिमी राज्ञः कुमारी भर्तृदारिका ॥ १५४ ॥
पतिर्यथा तथा बाच्या ज्येष्ठमध्याधमैः स्त्रियः । हलेति सद्यशी, प्रेप्या हञ्जे वेश्याञ्जुका तथा ॥
कुट्टन्यम्बेत्यनुगतै पूज्या च जरती जनैः । आमन्त्रयौष्ठ्य पाषण्डा बाच्याः स्वसमयागतैः ॥

नाटक में पात्रों के परस्पर व्यवहार में प्रयोजनीय शब्दों का निर्देश करते हैं—राजेति—राजा को नाटकों में प्रधान भेणी के भुल्यकर्ता 'स्वामी' अथवा 'देव' शब्द से सम्बोधन करें और मिचली भेणी के भुल्य उसे 'महा' कह कर सम्बोधित करें। एवं राजर्षि और विदूषक उसे 'वयस्य' कहकर पुकारें और श्रुतिलोग उसे 'गजन्' कहकर या अथाधिक अपत्यार्थक प्रत्यय लगाकर—जैसे 'गौरव, दाशरथे' इत्यादि—बोलें। ब्राह्मण लोग आपस में जाँहें आपस प्रत्ययान्त शब्द से व्यवहार करें, जाँहें नाम लेकर जैसे 'कौशिक', 'विश्वामित्र' इत्यादि। अन्य लोग (क्षत्रिणारि) ब्राह्मणों को 'आर्य' कहकर सम्बोधन करें। राजा विदूषक को 'वयस्य' कहकर पुकारें वा नाम लेकर। नदी और सूत्रचार परस्पर आर्या और आर्य शब्द से व्यवहार करें।

पारिपाथिक (सूत्रधार का सहायक नट) सूत्रधार को 'भाव' कहकर और सूत्रधार उसे 'मारिष' कहकर व्यवहार करे। नीची भेणी के लोग आपस में 'हृष्टे' कहकर, उत्तम भेणी के लोग अपने समान कोटि के पुत्रों को 'वयस्य' कहकर और मध्यम भेणी के लोग 'हो' कहकर परस्पर सम्बोधन करें। जायैति—बड़े भाई को सब लोग 'आर्य' कहकर पुकारें। देवता, श्रुति और सन्वाही लोगों को सब भेणी के इतर लोग 'भगवन्' कहकर सम्बोधित करें। विदूषक, रानी और चेटी को 'भगवती' कहे। रबी को सारथि 'आयुष्मन्' कहे। बृद्ध पुत्रों को बचान और बालक 'सात' कहे। शिष्य, छोटे भाई—और पुत्र को वत्स, पुत्रक, तात इन शब्दों से अथवा नाम से वा गोत्रप्रत्यय से सम्बोधित करें। अधम भेणी के लोग अमात्य को 'आर्य' कहे और ब्राह्मण इसे 'अमात्य' या 'सचिव' कहे। बुध अर्थात् उत्तम भेणी के लोग उपनिष्ठ और क्षाम्पनिष्ठ पुत्रों को 'साधो' कहकर पुकारते हैं। शिष्याधिक, अपने पूज्य अर्थात् सुख को या आचार्य को 'भगवन्' इत्यादि सुगृहीत शब्दों से अथवा 'सुगृहीतनामधेय' इत्यादि पदों से सम्बोधित करते हैं और राजा को 'महाराज' वा 'स्वामी' शब्द से पुकारते हैं। एवं युवराज को 'कुमार' शब्द से निर्दिष्ट करते हैं। छोटी भेणी के लोग राजकुमार को 'भर्तृदारक', 'भद्र', 'सौम्यमुख' इत्यादि शब्दों से पुकारते हैं। राजकुमारी को राजा के नीकर वाकर 'भर्तृदारिका' कहे। ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम पुत्रों कियों को उसी प्रकार सम्बोधित करें जैसे उनके पतियों को करते हैं। जैसे श्रुतियों को 'भगवन्' कहते हैं वी श्रुतिपत्नियों को 'भगवती' कहे इत्यादि। छली को 'हला' शब्द से, दासी को 'हले' कहकर, वेश्या को स्रजुका और कुम्भी को अथवा कहकर व्यवहार करें। इसी प्रकार माननीय बृद्ध की को भी लोग 'अम्मा' कहकर पुकारें। पाषण्डी लोग अपने अपने सम्य (आचार) के अनुसार सम्बोधित किये जाने चाहिये, जैसे 'कापालिक' 'अपराधक'

कादयश्च संभाष्या मद्रदत्तादिनामभिः । यस्य यत्कर्म शिष्यं वा विद्या वा जातिरेव वा ॥

तेनैव नाम्ना वाच्योऽसौ ज्ञेयारचान्ये यथोचितम् । अथ भाषाविभागः—

पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कुतात्मनाम् ॥१५८॥

सौत्सेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योषिताम् । आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत् ॥
अश्रोका मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणाम् । चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धमागधी ॥
प्राच्या विदूषकादीनां, धूर्तानां स्यादवन्तिजा । योचनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यताम् ॥
शकराणां शकादीनां शाबरीं संप्रयोजयेत् । बाह्लीकभाषोदीचपानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥
आभीरेषु तथाभीरी चाण्डाली पुकसादिषु । आभीरी शाबरी चापि काष्ठपात्रोपजीविषु ॥
तथैवाङ्गारकरादौ पैशाची स्यात्पिशाचवाक् । चेटानामप्यनीचानामपि स्यात्सौरसेनिका ॥
वाल्हानां वण्डकानां च नीचप्रहविचारिणाम् । उन्मत्तानामातुराणां सैव स्यात्संस्कृतं कश्चित् ॥
ऐश्वर्येण प्रमत्तस्य दारिद्र्योपद्रुतस्य च । मिथुवल्कलघरादीनां प्राकृतं संप्रयोजयेत् ॥१६६॥
संस्कृतं संप्रयोक्तव्यं लिङ्गिनीभूतमासु च । देवीमन्त्रिसुतावेन्दोस्त्वापि कैश्चिच्चयोदितम् ॥
यदेव्यं नीचपात्रं तु तदेव्यं तस्य भविष्यत् । कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपर्ययः ॥
योषित्सखीबालवेदर्याकृतवाष्परासां तथा । वैदग्ध्यार्थं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥१६८॥

एषामुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि । भाषासङ्ख्यानं मम तातपादानां भाषार्थवे ।

ह्वादि । वेदविरीची कापालिकप्रभृतिमतो को पालयइत कहते हैं और उनके अनुयायियों को पालयडी । 'पा' शब्द का अर्थ है वेदों की रक्षा—उसका जो लखडन करें वे पालयड या पालयडी कहाते हैं । शकादि जाति के लोगों के नाम भद्र, दत्त ह्वादि शब्दों को अन्य में लगाकर बनाने चाहिये । जिसका जो कर्म (कैवल्यसंचालन, मोक्षनिर्माणादि) हो, जो हिरण्य (भूषण, चित्रनिर्माणादि) हो, जो विद्या (व्याकरणादि) हो या जो जो जाति हो उसी से उसका व्यवहार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी वयायोग्य ज्ञानन ।

अब भाषाओं का विभाग करते हैं—पुरुषाणामिति—उत्तम तथा मध्यम (अनीच) श्रेणी के पण्डित पुरुषों की भाषा, नाटकों में, संस्कृत होनी चाहिये और इसी श्रेणी की स्त्रियों की भाषा सौरसेनी (प्राकृत का भेद) होनी चाहिये, किन्तु गाथा (कव्य) में इनकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत होती है । रनवास में रहनेवाले कामनदिकों की भाषा मागधी होती है । चेट, राजकुमार और सेठ लोग अर्धमागधी बोलते हैं । विदूषकवृत्तिक प्राच्या (गौडदेशीय) प्राकृत और धूर्त लोग अवन्तिजा बोलते हैं । वीरयोद्धा, नागरिक और कुक्षरियों की भाषा दाक्षिणात्या (वैदर्भी) होती है । शबर और शकादि की उक्तियों में शाबरी भाषा का प्रयोग किया जाता है । उच्चरेशनिवासियों की बाह्लीक भाषा और द्रविडादि देशनिवासियों की द्राविडी भाषा होती है । अहीरो की भाषा आभीरी और चाण्डाल (पुकल) आदिकों की चाण्डाली होती है । काष्ठपात्र (नौका आदि) से जीविका करनेवाले मल्लाह आदिकों की भाषा आभीरी अथवा शाबरी होती है । अङ्गारकार (छातर) आदिकों की भाषा पैशाची होती है । जो उत्तम या मध्यम दाक्षिण्य हो उनकी भी सौरसेनी भाषा होती है । बालकों, नपुंसकों, नीचप्रहों (बालप्रह आदिकों) का विचार करनेवालों, उन्मत्तों और आतुर पुरुषों की भी वही भाषा होती है, किन्तु कहीं कहीं संस्कृत भी होती है । ऐश्वर्यवेत्त—जो लोग ऐश्वर्य में मस्त हैं या जो दमिद्रता से उपहत हैं एवं जो मिथुन तथा वल्कलचारी (तापस) हैं उनकी भाषा प्राकृत होनी चाहिये । उत्तम संन्यासिनी स्त्रियों की संस्कृत भाषा होती है । कोई कोई रानी, मन्त्रिकन्या और वेश्यादिकों की भाषा भी संस्कृत बोलते हैं । जो पात्र जिस देश का हो उसकी भाषा भी उसी देश की होनी चाहिये । कार्यवश उत्तमादि पुरुषों की भाषा वल्कल भी होनी चाहिये । रानी, लखी, बालक, वेश्या, धूर्त और अन्धराओं की भाषा में, इनकी यथुषा ध्वनित करनेके लिये, प्राकृत के बीच बीचमें, संस्कृत भी दे सकते हैं । इनके उदाहरण नाटकों में स्पष्ट हैं ।

षट्त्रिंशत्तत्त्वान्यात्र, नाट्यालङ्कृतयस्तथा । त्रयस्त्रिंशत्त्रयोऽप्यानि वीथ्यज्ञानि त्रयोदश ॥

लास्याङ्गानि दश यथालाभं रसभ्यपेक्षया ।

यथालाभं प्रयोज्यानीति संबन्धः । अत्रेति नाटके । तत्र लक्षणाणि—

भूषणाक्षरसंघातौ शोभोदाहरणं तथा ॥१७१॥

हेतुसंशयघटाशान्तास्तुत्यतर्कः पदोच्चयः । निदर्शनाभिप्रायो च प्राप्तिर्विचार एव च ॥१७२॥

दिष्टोपदिष्टे च शुद्धातिपातातिशयौ तथा । विशेषणनिरुक्ती च सिद्धिर्भ्रश्विपर्ययौ ॥१७३॥

दाक्षिण्यानुनयो मालार्थापत्तिर्गर्हणं तथा । पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो गुणकीर्तनम् ॥

लेशो मनोरथोऽनुक्तसिद्धिः प्रियवचस्तथा । लक्षणाणि तत्र—

गुणैः सालंकारैर्योगस्तु भूषणम् ॥१७४॥ यथा—

‘आशिषन्त्यरश्मिन्दिनि मुग्धे तव मुखमियम् । कोषदण्डसमभाषा किमेषामस्ति दुष्करम् ॥’

वर्णनाक्षरसंघातचित्रार्थैरक्षरैर्मितैः ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—कश्चित्सखी वो नातिबाधते शरीरसंतापः ? प्रियवरा—संपदं लघोसहो ण्यसमं गमिस्सदि ।’

सिद्धैरर्थैः समं यत्राप्रसिद्धोऽर्थः प्रकाशते ॥ १७६ ॥

सिद्धश्लक्ष्णचित्रार्था सा शोभेत्प्रमिषीयते । यथा—

‘सङ्गरासंभवः शुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वितः । कामं धनुरिष क्रूरो वर्जनीयः सतां प्रभुः ॥’

यत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रायदर्शनात् ॥ १७७ ॥

साप्यतेऽभिमतवार्थस्तदुदाहरणं मतम् । यथा—

षट्त्रिंशदिति—नाटक में रसोपेक्ष के अनुसार छत्तीस लक्ष्य, तैंतीस नाट्यालंकार, तेरह वीथ्यज्ञ और दस लास्याङ्गों का यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये । उनमें से पहले छत्तीस लक्ष्य गिनाते हैं—भूषणैः—भूषण से प्रियवचनतक १६ लक्ष्य होते हैं । क्रम से इनके लक्ष्य और उदाहरण देते हैं—गुणैरिति—अलंकार सहित गुणों के योग को भूषण कहते हैं—जैसे आशिषन्तीति—हे मुग्धे, कमल तेरी मुखली का आशेष (हरण) करते हैं । ये कोष (बीचकोष) और दण्ड (मुखाल) से पूर्ण हैं—इनके लिये दुष्कर क्या है । जैसे कोष (लक्षणा) और दण्ड (सैन्य) से कुछ राजा लोग दूसरों का सम्पत्ति का हरण करते हैं, वैसे ही ये कमल, कोष और दण्ड से पूर्ण होने के कारण, यदि तुम्हारी मुखली का हरण करें तो आश्चर्य क्या ? तात्पर्य यह है कि कमलों में जो कुछ शोभा है, वह तुम्हारे मुख से उगई हुई या लूटी हुई है । कमलों का चोरी करना अव्यय है । अतः उपमा में पर्यवसान होने से यहाँ निदर्शना है । उदाहार्य से पूर्वावर्त के अर्थ का समर्थन किया है, अतः अर्थान्तरन्यास और भी, कोष, दण्डपदों के द्वयार्थक होने से श्लेषालङ्कार भी है । इन अलंकारों का मातृव और प्रसाद नामक गुणों के साथ ठीक पद्य में संयोग है, अतः वह भूषण का उदाहरण है ।

वर्णनैरिति—विभिन्न अर्थवालो परिमित अक्षरों से की गई वर्णना को वर्णनसंघात कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में ‘राजा’ इत्यादि । सिद्धैरिति—प्रसिद्ध अर्थ के साथ जहाँ अप्रसिद्ध अर्थ प्रकाशित किया जाय, उस श्लेष, मल्ल और विभिन्न अर्थवाली रचना को खोला कहते हैं । जैसे—सङ्गोपेति—मूरुस्वामी, चाहे अण्डे बंध (कुल) में उल्लव, शुद्ध (निष्कपट), कोटिद (करोड़ों का दाता) और मुष्कपुष्प भी हो, तथापि सज्जनों को चाहिये कि उसे उस वस्तु की तरह छोड़ दें जो अच्छी नासिके के बंध (बोंस) में उल्लव, शुद्ध (कीड़े आदि से अरुह) कोटिद (फिनारों पर मुका हुआ या करोड़ों आदमियों को काटनेवाला) और गुण (प्रत्यक्षा) से कुछ होने पर भी मूला (असि कठोरता) के कारण छोड़ दिया जाता है । यहाँ प्रसिद्ध वस्तु के साथ अप्रसिद्ध मूर जन का वर्णन श्लेष द्वारा किया है ।

वनेति—यहाँ समानार्थक वाक्यों के द्वारा अभिमत अर्थ उचित हो उसे उदाहरण कहते हैं । जैसे

‘अनुयान्त्वा जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम् । का दिनभ्रीर्विनाशेण का निशा शशिना बिना ॥’

हेतुवर्क्यं समासोक्तिमिष्टकृद्देतुदर्शनात् ॥ १७८ ॥

यथा देव्या भीमं प्रति ‘वेदी—एवं मय मखिदं मानुमहि, तुष्प्राणं अमुककेतु केसेसु कर्ह देविप केसा संजिमन्नन्ति ।’

संशयोद्भासतत्त्वस्व बाधये स्याद् यदनिश्चयः । यथा ययातिविजये—

‘इयं स्वर्गाधिनाथस्य लक्ष्मीः, किं यत्कन्यका । किं चास्य विषयस्त्वैव देवता, किमु पार्थवी ॥’

दृष्टान्तो यस्तु पदार्थसाधनाय निदर्शनम् ॥ १७९ ॥

यथा वेदव्याम्—‘सहदेवः—आर्ये, उचितमेवैतत्तस्याः, यतो दुर्योधनकलत्रं हि सा’ इत्यादि ।

तुल्यतर्को यदनेन तर्कः प्रकृतिगामिना । यथा तत्रैव—

‘प्रायेयौह हि हरयन्ते कार्यं स्वप्राः शुभाशुभाः । शतसंख्या पुनरियं सातुजं स्मृतातीव माम् ॥’

संवयोऽर्थानुरूपो यः पदानां स पदोच्यते ॥ १८० ॥ यथा शाकुन्तले—

‘अधरः किसलवरागः कोमलविट्पातुकारिखौ बाहू । कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम् ॥’

अथ पदपदार्थयोः सूक्ष्माद्यं सहरमिव ।

यथायानां प्रसिद्धानां कियते परिकीर्तनम् । परपक्षव्युदासायै तन्निदर्शनमुच्यते ॥ १८१ ॥ यथा—

‘ताम्रधर्मोचितैर्धर्मैरलं शत्रुवधे नृपाः । किंतु धातिनि यमेया शुको बायाः पराङ्मुखे ॥’

अभिप्रायस्तु साहस्यदभूतायैस्य कल्पना । यथा शाकुन्तले—

‘इदं किलाज्याजमनोहरं वपुस्तपःधमं साधयितुं य इच्छति ।

धुवं स नीलोत्पलपत्रधारया सम्यन्ततां केतुसृष्टिर्न्यैवसति ॥’

प्राप्तिः केनचिदंशेन किञ्चिदप्राप्तुमीयते ॥ १८२ ॥

यथा मम प्रभावत्याम्—‘अनेन खलु सर्वतरुचरता चरुचरीकेणावरयं विविता अभिष्यति प्रियतमा मे प्रभावती ।’

विचारो युक्तिवाक्यैर्यदप्रत्यक्षार्थसाधनम् ।

यथा मम चन्द्रकलाव्याम्—‘राजा—नूनमियमन्तः पिहितमदनविकारा बतते । यतः—

हसति परितोचरहितं निरीच्यमाणापि नेचते किञ्चित् । सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्जसमुत्तरं वृत्ते ॥’

अनुयान्त्वादि । हेतुरिति—उत्तेर से कहा हुआ वाक्य जहाँ हेतु का प्रदर्शक होने के कारण अभिमत अर्थ का वाक्य को उठे हेतु कहते हैं । जैसे वे० सं० में वेदी— एवं मय—‘यवं मया मखिदं मानुमहि, तुष्प्राणममुककेतु केसेसु कर्ह देव्याः केशाः संवयन्ते ।’ संख्य इति—अज्ञात वस्तु के अनिश्चय को संख्य कहते हैं । जैसे इषमिति—। इच्छन्त इति—एवं में (वाक्य) के साधन करने के लिये हेतु के निरर्शन को इच्छन्त—कहते हैं । जैसे वे० सं० में सहदेव—आर्येति ।

इत्येति—अकृतपदार्थ के द्वारा तर्क करने को इत्येतर्क कहते हैं । प्रायेयौति । संख्य इति—अर्थ के अनुरूप पदों के गुणन को परीक्षण कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में सख्य इति—यहाँ पद और अर्थ दोनों ही में समान अनुमाता है । अनेति—जहाँ दूसरे के पक्ष का लक्षण करने के लिये प्रतिपक्ष वस्तु का निरूपण किया जाय उठे निरर्शन कहते हैं । जैसे—आनेति—यहाँ उत्तरार्ध में ‘किन्तु’ पद हेतुवर्क है ।

अनीति—सादर्य के कारण असम्भव वस्तु की कल्पना करने को ‘अभिप्राय’ कहते हैं । जैसे इषमिति—यहाँ ‘जैसे मोलकमल के पते से लमिबाओ के पेड़ का कटना अतंमय है वैसे ही कमलतुल्य कोमल फलैवर-वासी शकुन्तला का तपस्या करना असम्भव है’ यह अभिप्राय है । अलिखिति—किसी एक अंश से जहाँ दूसरे अंश का अनुमान हो उठे प्राप्ति कहते हैं । जैसे प्रभावती में—अनेनैत्यादि । विचार इति—युक्तिबुल भावों से प्रामाण्य अर्थ के साधन को विचार कहते हैं ।

देशकालस्वरूपेण बर्णना दिदृक्ष्यते ॥ १८३ ॥

यथा वेश्याम्—सहदेवः—

‘यद्देधुतमिव ज्योतिरायं क्रुद्धेऽथ संभृतम् । तत्प्रावृद्धिब कृष्णाय नूनं संबर्धयिष्यति ॥’

उपदिष्टं मनोहारि वाक्य शास्त्रानुसारतः । यथा शाकुन्तले—

‘शुभ्रपत्न्य गुरुकुल श्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने

भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः ।

भूविष्टं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतनो वामाः कुलस्याधयः ॥’

गुणातिपातः कार्यं यद्विपरीतं गुणान्प्रति ॥ १८४ ॥

यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्रं प्रति—

‘जह्रं सहरिज्जह्रं तमो जेष्यह्रं सञ्जलोहिं ते पाप्मो ।

वससि सिरे पसुबह्णो तहवि ह इत्थीअ जीअणं हरसि ॥’

यः सामान्यगुणोद्रेकः स गुणातिशयो भवतः ।

यथा तत्रैव—‘तथा—(चन्द्रकलायां मुखं निर्दिश्य ।)

असावन्तश्चन्द्रिकचनवनीलाब्जयुगलस्तलस्फूर्जित्कम्बुविलसदलिसंघात उपरि ।

विना दोषासङ्गं सततपरिपूर्णखिलकलः कुतः प्राप्तश्चन्द्रो विगलितकलङ्कः सुमुखि ते ॥’

सिद्धान्तार्थान्वहनुक्त्वा विशेषोक्तिर्विशेषणम् ॥ १८५ ॥ यथा—

‘दृष्ट्वापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः । ह्रस्वः पद्माक्षः किंतु बुधस्त्वं स जलाशयः ॥’

पूर्वसिद्धार्थकथनं निरुक्तिरिति कीर्त्यते । यथा वेश्याम्—

‘निहताशेषकौरव्यः क्षीनो दुःशासनासृजा । भ्रष्टा दुर्धनस्त्रोर्धोर्भीमोऽयं शिरसा नतः ॥’

बहूनां कीर्तनं सिद्धिरभिप्रेतार्थसिद्धये ॥ १८६ ॥ यथा—

‘यद्वीर्यं कूर्मराजस्य यच्च शेषस्य विक्रमः । पृथिव्या रचयौ राजजेकत्र त्वयि तत्स्थितम् ॥’

देखेति—देशकालानुरूप बर्णन को विष्ट कहते हैं । उपदिष्टमिति शास्त्रानुकूल, मनोहार वाक्य को उपदिष्ट कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में शाकुन्तला के प्रति महर्षि कण्व का उपदेश—‘शुभ्रपत्न्येति—’ । गुणेति— गुणों के विपरीत कार्य को गुणातिपात कहते हैं । जैसे चन्द्रकलानाटिका में—‘जह्रं—’ ‘वहि संहियते तस्यो मुखे लक्ष्मीस्ते वादाः । वससि मिरसि पश्यसेस्तथापि हा, क्षिबा जीवर्न दसि ॥’ यहाँ स्त्री जीवनहरणरूप कार्य, प्रकृत चन्द्रमा के उक्त गुणों के विपरीत है ।

व इति—साधारण गुणों की उत्कृष्टता को गुणातिपात कहते हैं । जैसे ‘चन्द्रकला’ में राजा—(चन्द्रकला का मुख देखकर) असाधिति—‘हे सुमुखि वह लोकोत्तर चन्द्रमा (मुख) तुमने कहाँ पाया ? जिसके मध्य में किसी हुए दो नील कमल (नेत्र) सुशोभित हैं, नीचे शंख (शीषा) विराजमान है और ऊपर भ्रमरों का समूह (केश) विद्यमान है । एवं विना ही दोषासङ्ग (राशि के सङ्ग या दोषों के आसङ्ग) के जो सब कलाओं से पूर्ण है और कलङ्क से रहित है । सिद्धाति—प्रसिद्ध अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता (किसी एक में) विजलाने को विशेषोक्ति कहते हैं । जैसे—‘तुम्हेति—’ ‘हे राजन्, वसति तज्जाग भी तुम्हारे ही समान लोगों की तुम्हारा को दूर करता है, विमल है, क्षीनो (पक्षियों) का आवास है, जनो को प्रिय है और पद्मों (कमलों) का आकर भी है, किन्तु आप बुध हैं, और वह जलाशय (जलाशय) है । वहाँ राजा के पक्ष में ‘दृष्ट्वा’ का अर्थ अभिलाष, मत्त का अर्थ पान, द्विज का ब्राह्मण, पद्म का रत्नादि एवं आकर का अर्थ निधि है । पूर्वेति—पूर्वसिद्ध अर्थ के कीर्तन को निरुक्ति कहते हैं । जैसे वे० सं० में निहतेति । अभिमत वस्तु की सिद्धि

हस्तादीनां भवेद् अंगो वाच्यादन्यताद्वयः ।

वेद्ययाम्—कञ्चुकिर्न प्रति 'दुषोचनः—

सहस्रत्यगणं सवान्धवं सहमित्त्रं समुतं सहानुजम् ।

स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम् ॥'

विचारस्यान्यथाभावः संदेहाच्च विपर्ययः ॥ १८७ ॥ यथा—

'मत्वा लोकमदातारं संतोषे यैः कृता मतिः । त्वमि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥

दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवर्तनम् । वाचा यथा—

'प्रसाधय पुरी लङ्कां राजा त्वं हि विभीषण । आर्येणानुगृहीतस्य न विघ्नः सिद्धिमन्तरा ॥'

वाक्यैः स्निग्धैरननयो भवेदर्थस्य साधनम् ॥ १८८ ॥

यथा वेद्याम्—अश्वत्थामानं प्रति 'रूपः— दिव्यारूपमामकोविदे भारद्वाजतुल्यपराक्रमे किं न संभाव्यते त्वयि ।'

माला स्याद्यदभीष्टार्थं नैकार्थप्रतिपादनम् । यथा शाकुन्तले—'राजा—

किं शीकरैः क्लमविमर्दिभिराईवावं संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तम् ।

अङ्गे निवेश्य चरणावुत पद्मताम्री संबाहयामि करभोरु यथासुखं ते ॥'

अर्थार्थप्रतिपत्तिर्यदन्यार्थोऽर्थान्तरोक्तेः प्रतीयते ॥ १८९ ॥

यथा वेद्याम् द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्येऽभिषेक्तुमिच्छतीति कथयन्तं कर्णं प्रति 'राजा—साधु अङ्गराज, साधु । कथमन्यथा

इत्याभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीटिना । सिन्धुराजमुपेक्षेत नैवं चेत्कथमन्यथा ॥'

दूषणोऽधोषणार्था तु भर्त्सना गर्हणं तु तत् ।

यथा तत्रैव—कर्णं प्रति 'अश्वत्थामा—

निर्वार्यं गुरुरापभाषितवशात्किं मे तवेवायुधं संप्रत्येव भयाद्विहाय समरं प्राप्तोऽस्मि किं त्वं यथा । जातोऽहं स्तुतिवंशकीर्तनविधां किं सारथीनां कुले लुहारातिकृताप्रियं प्रतिकरोम्यक्षेण नाक्षेण यत् ॥'

अभ्यर्थनापरैर्वाक्यैः पृच्छार्थान्वेषणं मतम् ॥ १९० ॥

यथा तत्रैव—सुन्दरकः—अञ्जा, अवि णाम सारथिदुद्दिष्टो विद्वो तुष्टोहि महाराजो दुज्जो-
बणो एव वेत्ति ।'

प्रसिद्धिलोकसिद्धार्थैरुक्त्यैरर्थसाधनम् । यथा विष्णोर्वैरयाम्—'रत्ना—

के लिये अनेकों का कथन करना सिद्ध कहाता है । जैसे—बह्नीर्वैमिति— । इति—प्रमत्त, दुःखितादि पुरुषों का समित से विपरीत अर्थ का कथन करना अंग कहाता है—जैसे वे० सं० में दुषोचन—सहेति—महो वाच्य-
सुतं सुषोचनः ऐसा अमीह था, किन्तु प्रमत्तता के कारण उलटा कह दिया । विचारल्लेति—उन्नेह के कारण विचार बदल देने को विपर्यय कहते हैं । जैसे—अल्लेति । दाक्षिण्यमिति—वेष्टा और वाणी के द्वारा किसी के चित्त को प्रसन्न करना दाक्षिण्य कहाता है । वाणी से जैसे—प्रसाधयेति । वाक्यैरिति—स्नेहपूर्ण वाक्यों से कार्य-
साधन करने को अनुबन्ध कहते हैं । जैसे वे० सं० में अश्वत्थामा के प्रति कृपाचार्य ।

माक्षेति—अपना अमीह सिद्ध करने के लिये अनेक अर्थों (कार्यों) के कथन को माक्षा कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में राजा की उक्ति शाकुन्तला के प्रति—किमिति । माक्षेति—किसी कार्य के कथन से जहाँ अन्य अर्थ की प्रतीति हो उसे माक्षेति कहते हैं । जैसे वे० सं० में कर्ण की इस उक्ति के पीछे कि 'द्रोणाचार्यं अश्व-
त्थामा को राधा बनाना चाहते हैं' दुषोचन का यह कहना कि 'साधु' इत्यादि । दूषणेति—दोषोद्घाटन के समय की भर्त्सना को गर्हण कहते हैं । जैसे वही कर्ण के प्रति अश्वत्थामा की उक्ति— निर्वार्यमिति । अश्वैर्वैमिति—प्रार्थना-
वरक वाक्यों से बात का अन्येषण करना उष्णा कहाता है । जैसे वही सुन्दरक—अञ्जा—'मायां, अवि सव-

सूर्याचन्द्रमसौ बन्धु मातामहपितामही । स्वर्बं कृतः पवित्राभ्यामुर्वरया च मुखा च यः ॥'

सारूप्यमनुरुपस्य सारूप्यात्त्वोमवर्धनम् ॥१६१॥

यथा वेदयाम्—दुर्योधनभ्रान्त्या भीमं प्रति दुर्धितिः—'दुरात्मन्, दुर्योधनहतक'—इत्यादि ।
संक्षेपो यत्तु संक्षेपादात्मान्यार्थे प्रयुज्यते ।

यथा मम चन्द्रकलायाम्—'राजा—मित्रे,

'अज्ञानि ह्येवयसि किं शिरीषकुसुमपरिप्लवणानि मुखा । (आत्मानं निर्दिश्य—)

अयमीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ति दासजनः ॥'

गुणानां कीर्तनं यत्तु तदेव गुणकीर्तनम् ॥१६२॥

यथा तत्रैव—'नेत्रे लज्जनाज्जने सरसिजप्रत्यर्धि'—इत्यादि ।

स लेशो, मणयते वाक्यं यत्सादृश्यपुरःसरम् ।

यथा वेदयाम्—'राजा—

हते जरति गाङ्गे पुरस्कृत्य शिल्पिगहनम् । या रत्नाया पाण्डुपुत्राणां सैवास्माकं भविष्यति ॥'

मनोरथस्त्वभिप्रायस्योक्तिमैक्ययन्तरेण यत् ॥१६३॥ यथा—

'रतिकेलिकलाः किंचिदेव मन्मथमन्धरः । पश्य सुष्ठु समाप्तमात्मादम्बश्चुम्बति प्रियाम् ॥'

विशेषार्थोहवेस्तारोऽनुकृतसिद्धिदीर्यते ।

यथा—'गृहदृष्टवाटिकायाम्—

दृश्येते तन्निःपावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति । प्राज्ञे कल्याणनामानाबुधौ तिप्पुनर्बन्धु ॥'

स्यात्प्रमाथयितुं पूज्यं प्रियोक्तिरुपमापद्यम् ॥१६४॥ यथा शाकुन्तले—

'उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं चनोदयः प्राक्सवनन्तरं पयः ।

निमित्तनैमित्तिकयोरयं विविक्तव्य मसादस्य पुरस्तु संपदः ॥'

अथ नाट्यालंकारः—

आशीराकन्दकपटाक्षमार्गवैद्यमाश्रयाः । उत्प्रासनस्प्रहाक्षोभपक्षापापोपपत्तयः ॥१६५॥

आशंसाध्यवसायी च विसर्पोल्लेखसंज्ञितौ । उद्योजनं परीबादो नीतिरर्थविशेषणम् ॥१६६॥

प्रोत्साहनं च साहाय्यमभिमानोऽनुवर्तनम् । उत्कीर्तनं तथा याच्या परिहारो निवेदनम् ॥

प्रवर्तनाख्यानयुक्तिप्रहर्षाक्षोपवेशनम् । इति नाट्यालंकारतयो नाट्यभूषणहेतवः ॥१६८॥

आशीरिष्टजनाशसा यथा शाकुन्तले—

सावित्रीवीची दृष्टो पुष्पांशमहाराजो दुर्योधनो च वेति" । अतिद्विरिति—लोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट पदार्थों के द्वारा वस्तु-परिचय कराने का नाम अतिविधि है । जैसे किमोर्वशी में—सुखेति । आकम्पयामि—अनुकूल वस्तु की सक-पता के कारण चित्तक्षोभ की दृष्टि को सारूप्य करते हैं । जैसे वे० सं० में दुर्योधन के बोले से भीम के प्रति दुर्धिति की उक्ति—दुरात्मन् इति । संक्षेप इति—बोले में आत्मसमर्पण कर देने का नाम संक्षेप है । जैसे चन्द्र-कला में राजा—अंघारीत्यादि— । गुणानामिति—गुणों के वर्णन को गुणकीर्तन करते हैं । स इति—समानता दिखलाते हुए जो कथन किया जाय उसे लेख करते हैं । जैसे वे० सं० में राजा—इसे इति । मनोरथ इति—पूरे उद्देश्य से अपना अभिप्राय प्रकाश करने को मनोरथ करते हैं । जैसे रतिकेलीति । 'समालम्ब' का अर्थ आलि-ङ्गन है । कृष्ण पंखवाले हंस को कादम्ब करते हैं । विच्छेदिति—किसी विशेष पदार्थ की ऊहा के विस्तार को अनुच्छिन्नि कहते हैं । जैसे दृश्येते इति—विश्वामित्रजी के साथ राम लक्ष्मण की देखकर सीता के प्रति हसी की यह उक्ति है । स्वासिति—पूजनीय व्यक्ति में आचारादिगुण दिखाने के लिये प्रिय वचनों की उक्ति को हर्षवाक्य करते हैं । जैसे शाकुन्तल में उदेतीत्यादि । अथ नाट्यालंकारो का निरूपण करते हैं—आशीरिति—आशीः । से-लेख उपवेशनपर्यन्त तैलीय नाट्यालंकार होते हैं । आशीरिति—मित्रवचनों के आशीर्वाच को आशीः कहते हैं ।

‘यथातेरिव शर्मिष्ठा पत्युर्बहुमता भव । पुत्रं स्वमपि सन्नाजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥’

आक्रन्दः प्रलपितं शृणु ।

यथा वेष्याम्—‘कम्पुकी—हा देवि कुन्ति, राजभवनपताके—’ इत्यादि ।

कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विमान्यते ॥१६६॥ यथा कुलपत्यङ्के—

‘सुगन्धं परित्यज्य विधाय कपटं वपुः । नीयते रत्नसा तेन लक्ष्मणो युधि संशयम् ॥’

अक्षमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषद्यते ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—भोः सत्यवादिन्, अभ्युपगतं तावदस्माभिः । किं पुनरिमामतिसंधाय लभ्यते ? शार्ङ्गवः—विनिपातः’—इत्यादि ।

शर्वोऽन्तेपञ्च वाक्यं

यथा तत्रैव—‘राजा—ममापि नाम सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहाः ॥’

कायस्सारम्भ उद्यमः ॥२००॥

यथा कुन्माङ्के—‘शब्दः—पर्यामि शोकविषयोऽन्तकमेव तावत् ॥’

ग्रहयां गुणवत्कार्यहेतोरश्रय उच्यते ।

यथा विभीषणनिर्भर्त्सनाङ्के—‘विभीषणः—राममेवाभयामि ।’ इति ।

उत्प्रासनं तूपासो योऽसाधौ साधुमाननि ॥२०१॥

यथा शाकुन्तले—‘शार्ङ्गवः—राजन्, अथ पुनः पूर्ववृत्तान्तमन्यसङ्गाद्विस्तृतो भवान् । तत्कथमर्थमभीरोर्धारपरित्यागः—’ इत्यादि ।

आकांक्षा रमणीयत्वाद्भुनो या स्पृहा तु सा ।

यथा तत्रैव—‘राजा—

चाकृषा स्फुरितेनायमपरिज्ञतकोमलः । पिपासतो मसानुज्ञां ददातीव प्रियाधरः ॥’

अधिष्ठेपवचःकारी शोभः प्रोक्तः स एव तु ॥२०२॥ यथा—

‘त्वया तपस्विचाण्डाल प्रच्छन्नवधवर्तिना । न केवलं हेतो बाली स्वात्मा च परलोकतः ॥’

मोहावधीरितार्थस्य पञ्चाचापः स एव तु ।

यथानुतापाङ्के—‘रामः—किं देव्या न विचुम्बितोऽस्मि बहुशो मिथ्याभिज्ञानदा’ इति ।

उपपत्तिर्भता हेतोरुपन्यासोऽर्थसिद्धये ॥२०३॥ यथा वध्यशिलायान्—

जैसे शाकुन्तल में—यथातेरिवेति—राजा यथापि की शर्मिष्ठा के सहस्र तू पति की बहुमता (सम्मानित) हो और जैसे उसने राजा पुत्र (सम्राट्) को पाया ऐसे तू भी सम्राट्पुत्र को पावे । आक्रन्द इति—शोक से विलाप करना आक्रन्द कहाता है । जैसे वे० सं० में कम्पुकी—हा देवि इत्यादि—। कपटमिति—जहाँ माया के कारण और का और स्वरूप भासित हो, उसे कपट कहते हैं । जैसे—खेति । अक्षमेति—जरा से अपमान को भी न सहना लक्ष्मण कहलाता है । जैसे—शाकुन्तल में राजा—भो इति । ‘अतिवन्धाय’—(घोला देकर) गर्व इति—घमस्व से निकले वाक्यको गर्व कहते हैं । जैसे वगी गवा—ममापीति । शार्ङ्गवेति—कार्यके आरम्भ को उद्यम कहते हैं । जैसे रावय—परवामीति । ग्रहचमिति—उत्कृष्ट गुणयुक्त कार्य के हेतु का ग्रहण करना आश्रय कहाता है । जैसे विभीषण—राममिति । उच्येति—अपने को सज्जन माननेवाले असज्जन के उपहास को उध्यासन कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में शार्ङ्गव—‘राजभिलापि’ । आकांक्षेति—अतिरमणीयता के धारण वस्तु की आकांक्षा को स्पृहा कहते हैं । जैसे शा० में चाकृषेति । अशीति—आशेपयुक्त वचन कहलानेवाले वित्तविज्ञोम को शोभ कहते हैं । जैसे—त्वयेति—मझे अज्ञानवश किसी वस्तु की अवज्ञा करके पीछे अनुत्तम होने को पञ्चाचाप कहते हैं । जैसे भीराम—‘किं देव्या’ इति । उच्येति—अर्थसिद्धि के लिये हेतु के उपन्यास को उपपत्ति कहते हैं । जैसे

‘त्रियते त्रियमाये या त्वचि जीवति जीवति । तां बदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममासुभिः ॥’

आशंसनं स्यादाशंसा

यथा रमशाने—‘माषवः—तत्परयेयमनङ्गमङ्गलगृहं भूबोऽपि तस्या मुक्तम्’ इति ।

प्रतिज्ञाप्यवसायकः ।

यथा मम प्रभावत्याम्—‘वज्रनाभः—

अस्य वज्रः क्षणेनैव निर्मथ्य गद्यानया । क्षीलयोन्मूलयाम्येष मुषनद्वयमद्य वः ॥’

विसर्पो यत्समारब्धं कर्मानिष्टफलप्रदम् ॥२०४॥

यथा वेष्ट्याम्—‘एकस्य तावत्याकोऽयम्—’ इत्यादि ।

कार्यदर्शनमुल्लेखः

यथा शाकुन्तले—राजानं प्रति ‘तावसी—समिदाहरणाय प्रस्थिताबावाम् । इह चास्मद्गुरोः साधिवैवत इव शकुन्तलयानुमालिनीतीरमाश्रमो दृश्यते । न चेदन्यकार्योतिपातः, प्रविश्य गृह्यतामसि-
यितस्कारः’ इति ।

उद्योजनमितीष्यते ।

स्वकार्यसिद्धयेऽन्यस्य प्रेरणाय कठोरवाक् ॥२०५॥

यथा—

‘इन्द्रजिह्वद्वयीयोंऽसि नान्नैव बलवानसि । धिग्धिक्प्रच्छन्नरूपेण पुण्यसेऽस्मद्वयाकुलः ॥’

मर्त्सना तु परीवादो

यथा सुन्दराङ्गे—‘दुर्बोधः—धिग्धिक् सूत, किं कृतवानसि ?

वत्सस्य मे प्रकृतिदुर्ललितस्य पापः पापं विधास्यति—’ इत्यादि ।

नीतिः शास्त्रेण वर्तनम् ।

यथा शाकुन्तले—‘दुष्कर्मः—विनीतवेषप्रवेशानि तपोवनानि ।’ इति ।

उक्तस्यार्थस्य यत्तु स्यादुत्कीर्तनमनेकधा ॥२०६॥

उपास्यमविशेषेण तत्स्यादर्शविशेषणम् ।

यथा शाकुन्तले राजानं प्रति ‘काश्वर्यः—आ, कथमिदं नाम, किमुपन्यस्तमिति । ननु मया-
नेव नितरां लोकवृत्तान्तैर्निष्प्रातः ।

क्षतीमपि ज्ञातिकुलैकसंभ्रया जनोऽन्यथा भर्तृमतीं विराकुते ।

अतः समीपे परियेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमया स्वबन्धुभिः ॥’

‘धन्वशिला’ में ‘त्रियते’ इत्यादि । आशंसनमिति—आशा करने को आशंसा कहते हैं । जैसे माषव की ‘तत्परयेय’मित्यादि उक्ति । प्रतिज्ञा को अन्ववसाय कहते हैं—जैसे प्रभावती में वज्रनाभ की आत्येत्यादि उक्ति । अमिह फल देनेवाले प्राप्त्य कर्म को विसर्प कहते हैं । जैसे—‘एकस्येत्यादि । प्रतिज्ञा को अन्ववसाय कहते हैं । जैसे ‘अस्येत्यादि । कार्य का निर्देश करना उक्तेय कहा जाता है । जैसे ‘समिदाहरणाय’ति—यहाँ तपस्वियों ने अपने कार्य का निर्देश किया है । तात्पर्य यह है कि यदि समिदा जाने की अत्यावश्यकता न होती तो हम ही आपके साथ चलते । अपना कार्य सिद्ध करने के लिये किसी को प्रेरणा करने में जो कठोर वाणी का प्रयोग होता है उसे उक्तेय कहते हैं । जैसे—इन्द्रजिह्विति—यहाँ मेघनाद का अन्तर्धान भङ्ग करना प्रयोजनीय है, क्योंकि इसके बिना उस पर कोई प्रहार हो ही नहीं सकता था । इन्द्रजिह्व को घटीपाद कहते हैं । जैसे वे. सं. में दुर्बोधन—धिग्धिगिति । शास्त्रानुसार व्यवहार करने की नीति कहते हैं । उक्तमेति—उपास्यम करने के लिये किसी की बात का अनेक प्रकार आलोचन वा कथन करना अवशिष्ट कहा जाता है । जैसे शाकुन्तल में आ के प्रति शास्त्रेण—‘दे ! यह क्या कहा ! “क्या करने करने” ॥ राघव आप ही लोकाचार में निताम नियुक्त । देखो, क्षतीमिति—पितृकुल में अधिक उल्लेखनी व्यवसायी को; पाद यह क्षती ही हो, लोभा कुल

प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम् ॥२०७॥

यथा बालरामायणे—

‘कालरात्रिकरालेयं, कीति किं विचिकित्ससि तज्जगत्त्रितयं त्रातुं ताव ताडय ताडकाम् ॥’

साहाय्यं संकटे यत्स्यात्सानुकूल्यं परस्य च ।

यथा वेण्याम्—‘कृपं प्रति ‘अकलामा—त्वमपि तावद्राज्ञः पार्थिवर्ता भव’ । कृपः—‘वाङ्मन्यह-
मथ प्रतिकर्तुम् -’ इत्यादि ।

अभिमानः स एव स्यात्

यथा तत्रैव—‘दुर्पोषणः—मातः किमप्यसदृशं कृपणं त्वचस्ते’ इत्यादि ।

प्रश्रयादनुवर्तनम् ॥२०८॥ अनुवृत्तिः

यथा शाकुन्तले—‘राजा—(शकुन्तलां प्रति) अपि तपो वर्धते? अनसूया दाक्षिं अदिविवि-
सेससादेय’ इत्यादि ।

भूतकार्याख्यानमुत्कीर्तनं मतम् । यथा बालरामायणे—

‘अत्रासीत्कण्ठिपाराबन्धनविधिः शक्त्या भवेद्देवरे

गाढं बन्धसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्विरप्राहतः ।’ इत्यादि ।

याच्या तु कापि याच्या या स्वयं दूतमुखेन वा ॥२०९॥

यथा—‘अद्यापि देहि वैदेही दयालुस्त्वयि राघवः । शिरोभिः कन्दुकक्रीडां किं कारयसि वानरान् ॥’

परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमार्जनम् । यथा—

‘प्राज्ञप्रयाख्युः श्वार्ता उच्छ्वानस्त्वनक्षरम् । तत्तमस्त्व बिभ्रो, किं च सुप्रीवस्ते समर्पितः ॥’

अवधीरितकर्तव्यकथनं तु निवेदनम् ॥२१०॥

यथा राघवाभ्युपये—‘अकलः—आर्य, समुद्राभ्यर्थनया गन्तुमुद्यतोऽसि । तत्किमेतत्?’

प्रवर्तनं तु कार्यस्य यत्स्यात्साधुप्रवर्तनम् ।

यथा वेण्याम्—‘राजा—कञ्जुकिन्, देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य भीमसेनस्य विजय-
मङ्गलाय प्रवर्तन्ता तत्रोचिताः समारम्भाः ।’

आख्यानं पूर्ववृत्तौः

यथा तत्रैव—‘देवाः मोऽयमरातिरोषितजलैर्यस्मिन्नुदाः पूरिताः’ इत्यादि ।

युक्तिरर्थावधारणम् ॥२११॥ यथा तत्रैव—

सन्देह की इति से देखने लगते हैं । अतः श्री के कन्जुवर्ग उसे उनके पति के समीप ही उचित समझते हैं ।
कोरे यह पति को प्रिय हो या अग्रिय । प्रोत्साहयति—‘किली को उत्साहित करना प्रोत्साहन कहाता है । जैसे
रामचन्द्र के प्रति विश्वामित्र की उक्ति—‘कालेति’ । संकट के समय दूसरे के अनुकूल आचरण को साहाय्य
कहते हैं । अहंकार को अविमान कहते हैं । विनयपूर्वक अनुगमन को अनुवृत्ति कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में
राजा की उक्ति के पीछे अनसूया का यह कथन—दाक्षि—‘इदानीमिति विरोधसाधेव’ । अर्थात् कार्य के कथन
को अक्षीर्य कहते हैं । स्वयं या दूत के द्वारा कुछ माँगने को याचना कहते हैं । जैसे अंगद के द्वारा राघव के
प्रति राम की उक्ति ‘अद्यापि’ इत्यादि । किये हुए अनुचित कार्य के परिमार्जन (सफाई) को परिहार कहते हैं । जैसे—
माधेति—‘दे प्रभो, मरण दुःख से कातर होकर मैंने आपकी कुछ अनुचित अस्त्र करे हैं, उन्हें क्षमा कीजिये
और मेरा छोटा भाई यह सुप्रीव आपके अर्पण है । अनभिमत या अवज्ञात कार्य के कथन को निवेदन कहते हैं ।
आवेति—‘यहाँ सचमक की यह पलन्क नहीं है कि जीरामचन्द्रजी समुद्र की प्रार्थना करें । काम का अचञ्ची तरह
प्रयत्न करना प्रवर्तन कहाता है । जैसे ‘कञ्जुकिन्’ इत्यादि । पूर्व इतिहास का कथन आख्यान कहाता है—
जैसे दे० सं० में अरवत्यामा की उक्ति ‘देवा’ इत्यादि । वस्तु के निबध्न करने को युक्ति कहते हैं । जैसे—

‘यदि समरमयास्य नास्ति हृद्योर्भयमिति बुद्धमितोऽन्यतः प्रयातुम् ।

अथ मरुतमयवमेव जन्तोः किमिति मुधा मतिर्न यशः कुरुष्व ॥’

प्रहर्षः प्रमयाधिक्यं

यथा शाकुन्तले—‘सख्य—‘तत्किमिदानीमात्मानं पूर्वमनोरथं नाभिनन्दामि ?’

शिक्षा स्यादुपदेशनम् ।

यथा तत्रैव—‘सखि, या जुतं अस्तमवासिरो जयास्त अकिदसकारं अविधिविसेसं उन्मिष्य सच्छन्दो गमयाम् ।’

एषा च लक्षणात्सालंकाराणां सामान्यत एकपक्षेऽपि भेदेन व्यपदेशो गङ्गुलिकाप्रवाहेषा । एषु च केवाचिद् गुणालंकारभावसंध्यङ्गविशेषान्तर्भावेऽपि नाटके प्रयत्नतः कर्तव्यत्वात्तद्विशेषोक्तिः । एतानि च—

‘पञ्चसंधि चतुर्वृत्ति चतुःषष्ट्यङ्गसंयुतम् । षट्त्रिंशत्सङ्गोपेतमलंकारोपशोभितम् ॥

महारसं महाभोगमुदात्तरचनान्वितम् । महापुरुषसत्कारं साध्याचारं जनप्रियम् ॥

सुखितृप्तसंधियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम् । सुशुद्धाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम् ॥’

इति मुनिनोक्तत्वाभाटकेऽवरयं कर्तव्यान्त्येव । बीध्यङ्गानि वक्ष्यन्ते । सास्त्राङ्गान्याह—

शेषपदं स्थितपाठ्यभासीनं पुष्पगण्डिका ॥२१२॥

प्रच्छेदकस्त्रिगुहं च सैन्धवाख्यं द्विगुहकम् ।

उपमीक्षमकं चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेव च ॥२१३॥

सास्ये दशविधं क्षेत्रदङ्गमुक्तं मनीषिभिः । तत्र—

तन्त्रीमाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुरः ॥२१४॥

शुष्कं गानं शेषपदं यथा गौरीगृहे वीणा वाव्यन्ती ‘मलयवती—

‘उत्फुल्लकमलकेसरपरगागौरयुते मम हि गौरि । अभिवाभिन्नां प्रसिध्यतु भगवति शुष्मअसादेन ॥’

स्थितपाठ्यं तदुच्यते ।

यदीति—यदि समर से भागने पर मरने का डर नहीं हो, तब तो भागना ठीक है, किन्तु एक दिन मरना अवश्य है, तो फिर समर से भागकर कीर्ति को क्यों कमजोर करते हो !

आनन्दाधिक्य का नाम प्रहर्ष है । शिक्षा देने की उपदेशक करते हैं । जैसे शाकुन्तल में ‘सखि, ख’—‘सखि ! न बुद्धमात्मव्यसिरो अवश्य अकृतसत्कारमसिधिविषयेष्व उन्मिष्या स्वच्छन्दो गमयन्—। एषां चेति—पूर्वोक्तं क्षुत्तल लक्ष्य और तैत्तिरीय नाट्यालंकार, यद्यपि साधारणतया एक ही हैं, तथापि प्राचीन परम्पराअनुसार हमने भी द्वयक् कथन किया है । जैसे बैलगाड़ी लौक लौक बला करती है । निचर से एक गई है उसी लुपयमान से अन्य भी जाती है । पीछे जानेवाली प्रायः दूसरा सरल भाग्य-निकालने का उपयोग—उत्पन्न हो तो भी—नहीं करती, इसी प्रकार विशेष विचार न करके परम्परानुसार जो काम किया जाय उसे ‘गङ्गुलिकाप्रवाह’ कहते हैं । यद्य चेति—इनमें से कई, शुद्ध अलंकार, भाव और सन्धियों के अन्तर्भूत हो सकते हैं, तथापि नाटकों में इनकी अवश्य कर्तव्यता बताने के लिये विशेषता से द्वयक् कथन किया है । ये सब नाटकों में अवश्य करने चाहियें । यही बात भरतमुनि ने भी कहा है—‘यद्येति—पांच सन्धियों से, चार हृत्तियों से, चौंसठ अङ्गों से तथा क्षुत्तल लक्ष्यों से युक्त अलंकारों (पूर्वोक्त नाट्यालंकारों) से सुशोभित, अतिसरल, उत्कृष्ट भोगों (भावों) से युक्त, चमत्कार पूर्ण रचना से पूरित, महापुरुषों के स्वरूप से सम्पन्न, अनिमित्त आचरण से संयुक्त, सन्धियों में सुखितृप्त प्रयोग में रम्यविश, शुष्क का आशय और कोमल शब्दों से समन्वित नाटक कवि को बनाना चाहिये । इससे स्पष्ट है कि लक्ष्य और अलंकारों की रचना आवश्यक है ।

बीध्यङ्ग आगे कहेंगे । सास्त्राङ्गों का निरूपण करते हैं—‘शेषपदमिति—सास्य के दस अङ्ग होते हैं । उनमें से—वीणा, ताम्रपरा (तन्त्रीमाण्ड) आदि को आगे रख कर, जातन पर बैठे हुए पुरुष या स्त्री के शुष्कगान को शेषपद कहते हैं । स्थितेति—भजन से संतप्त नायिका बैठकर जो आकृत पाठ करती है उसे स्थितपाठ

मदनोत्थापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता ॥२१५॥

अभिनवगुप्तपादास्वाहुः--'उपलक्षणां चैतत् । श्लोकोद्भ्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थित-
पाठ्यम्' इति ।

निखिलातोषरहितं शोकचिन्तानिवृत्ताबला । अग्रसाधितगात्रं यदासीनासीनमेव तत् ॥२१६॥
आतोद्यामिश्रतं नेयं छन्दोसि विविधानि च । स्त्रीपुंसयोर्विपर्यासचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥
अन्यासक्तं पतिं मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । वीणापुरःसरं गान स्त्रियाः प्रच्छेदको मतः ॥
स्त्रीवेषचारिणां पुंसां नाट्यं स्लक्ष्णं त्रिगूढकम् ।

यथा मालत्याम्--'अकरण्डः--एषोऽस्मि मालतीसंयुतः ।'

कश्चन भ्रष्टसंकेतः सुव्यक्तकरणांनितम् ॥२१६॥

प्राकृतं वचनं वक्ति यत्र तत्सन्धवं मतम् । करणं वीणादिक्रिया ।

चतुरस्रपदं गीतं मुखप्रतिमुखान्वितम् ॥२२०॥

द्विगूढं रसभावाद्यमुत्तमोत्तमं पुनः । कोपप्रसादजमधिषेपयुक्तं रसोत्तरम् ॥२२१॥

हावहेलान्वितं चित्रश्लोकबन्धमनोहरम् । उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमलीकवत् ॥२२२॥

विलासान्वितगीतार्थमुक्तप्रत्युक्तमुच्यते । स्पष्टानुदाहरणानि ।

एतदेव यदा सर्वैः पताकास्थानकैर्युतम् ॥२२३॥

अंगैश्च दशभिर्वीरा महानाटकमूषिरे ।

एतदेव नाटकम् । यथा--बालरामायणम् । अथ प्रकरणम्--

मवैत्प्रकरणे वृषं लौकिकं कविकल्पितम् ॥२२४॥

शृंगारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक् ।

सापायवर्षकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः ॥२२५॥

विप्रनायकं यथा मृच्छकटिकम् । अमात्यनायकं मालतीमाधवम् । वणिक्नायकं पुष्पभूषितम् ।

कहते हैं । अभिनवगुप्तपादाचार्य का मत है कि यह उपलक्ष्यभाष्य है । क्रुद्ध और भ्रान्त की पुरुषों का प्राकृतपठन भी स्थितपाठ्य कहाता है । शोक और चिन्ता से युक्त अभिप्रेताङ्गी कामिनी, किसी बाजे के बिना, बैठकर जो गायती है उसे आसीन कहते हैं । बाजे के साथ जहाँ गाना हो, छंद अनेक प्रकार के हों, स्त्री पुरुषों की चेष्टाएँ विपर्यस्त हों अर्थात् स्त्रियाँ पुरुषों का और पुरुष स्त्रियों का अभिनव करते हों उसे पुष्पगण्डिका कहते हैं । पतिको अन्य नायिका में आसक्त जानकर प्रेमविच्छेद के अनुताप से वीणा के साथ जो स्त्री का गाना है उसे प्रच्छेदक कहते हैं । स्त्री के वेष को धारण किये हुए पुरुषों का रसक्षणाट्य किण्वक कहाता है । जैसे मालतीमाधव में मकरन्द मालती बना था । जहाँ कोई भ्रष्टसंकेत होकर सुस्पष्ट वीणा आदि करण (वाचन) के साथ प्राकृत गीतिका गान करे वह सैन्धव कहालाता है । चतुरस्रेति--जिसमें सब पद चोरस और सुन्दर हों, मुख प्रतिमुख (सन्धिषी) विद्यमान हों, रस और भाव सुस्पष्ट हों उस गीत को द्विगूढ कहते हैं । कोप और प्रसन्नता से उत्पन्न, आशेष से युक्त, रसपूर्ण, हाव और हेला (प्राँक) से संयुक्त, विचित्र पदरचना से मनोहर गान को उत्तमोत्तम कहते हैं । उक्ति प्रत्युक्ति से युक्त, उपालम्भ के सहित अलौकिक (अप्रिय वा मिथ्या) के समान प्रतीत होनेवाला, विलास-पूर्ण अर्थ सुस्पष्ट गान उच्छस्मयक कहालाता है । एतदेवैति--यही नाटक बरि सम्यक् पताकास्थानकों से और दशों राज्ञों से युक्त हो तो उसे महानाटक कहते हैं । जैसे बालरामायण । प्रकरण का लक्ष्य--जवेदिष्टि--'प्रकरण' में क्या लौकिक, कविकल्पित होती है, इतिहासप्रसिद्ध नहीं होती । इसमें प्रधान रस गृह्यार होता है और नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वैश्य होता है । वह (नायक) विष्णुपूर्व वर्ण, अर्थ, धीर काम में तरप, भीष्मप्राप्त होता है । ब्राह्मण नायक जैसे मृच्छकटिक में अमात्य 'मालतीमाधव' में, और वैश्य नायक 'पुष्प-

नायिका कुलजा कापि, वेश्या कापि, द्वयं कवित् । तेन मेदाक्षयस्तस्य तत्र मेदस्तृतीयकः ॥

कितवधूतकारादिविटचेटकसंकुलः ।

कुलजी पुष्पभूषिते । वेश्या तु रङ्गवृत्ते । द्वे अपि मृच्छकटिके । अस्य नाटकप्रकृतिव्याख्येयं नाटकवत् । अथ भाषः—

भाषः स्वाद् धूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः ॥२२७॥

एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः । रंगे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा ॥२२८॥

संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितैः । सूचयेद्दीर्घशृंगारी शौर्यसौभाग्यवर्णनैः ॥२२९॥

तत्रेतिवृत्तमुत्पाद्यं वृत्तिः प्रायेण भारती । मुखनिर्वहणे संधी लास्यांगानि दशापि च ॥२३०॥

अत्राकाशभाषितरूपपरबचनमपि स्वयमेवानुबदन्तुत्तरप्रत्युत्तरे कुर्यात् शृङ्गारवीररसौ च सौभाग्यशौर्यवर्णनया सूचयेत् । प्रायेण भारती, कापि कैश्चिदपि वृत्तिर्भवति । लास्याङ्गानि गेय-पदादीनि । उदाहरणं लीलामधुकरः । अथ व्यायोगः—

रुपातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः । हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नरैर्वहुभिराश्रितः ॥

एकाङ्कश्च भवेदस्त्रीनिमित्तसमरोदयः । कैश्चिद्वृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥२३२॥

राजपिरथ दिव्यो वा भवेद्दीरोद्धतध्वजः । हास्यशृंगारशान्तेभ्य इतरेऽत्रागिनो रसाः ॥२३३॥

यथा सौगन्धिकाहरणम् । अथ समवकारः—

वृत्तं समवकारे तु रुपात् देवामुराभयम् । संघयो निर्विमर्शास्तु त्रयोऽङ्गास्तत्र चादिभे ॥

संधीऽष्टान्वययोस्तद्वदेक एको भवेत्पुनः । नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥

फलं पृथक्पृथक्तेषां वीरमुख्योऽखिलो रसः । वृत्तयो मन्दकैश्चिदप्यो नात्र बिन्दुप्रवेशकी ॥

भूषित' में । प्रकरण में कहीं तो कुलकन्या ही नायिका होती है, कहीं वेश्या, और कहीं दोनों होती हैं—अतः इसके तीन भेद होते हैं । इनमें तीसरा भेद धूर्त, उग्रारी, विट, चेटादि से व्याप्त होता है । कुलजी 'पुष्पभूषित' में नायिका है, वेश्या 'रङ्गवृत्त' में, और दोनों 'मृच्छकटिक' में हैं । पहले यह कह चुके हैं कि 'बिना विशेष संबंधों के हम नाटकव्यंग्य', अतः प्रकरण में अनुक्त सब बातें नाटक के समान जानना ।

अथ भाष निरूपण— भाष इति—धूर्तों के चरित से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त और एक ही अङ्क का भाष होता है । इसमें अकेला विट—जो निपुण और पंडित होता है—रङ्ग में अपनी अनुभूत वा औरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है । सम्बोधन और उक्ति-प्रत्युक्ति 'आकाशभाषित' के द्वारा होती हैं । सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और शृंगाररस का सूचन किया जाता है । यहाँ कथा कल्पित होती है और वृत्ति प्रायः भारती (कहीं कहीं कैश्चि) होती है । इसमें मुख और निर्वहण सन्धियों होती हैं तथा दसों लास्याङ्ग होते हैं । लास्याङ्ग—गेयपदादिक सभी कहे हैं । उदाहरण जैसे 'लीलामधुकर' ।

व्यायोग—व्यायोग में कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है । जिनमें कोई होती हैं । गर्भ और विमर्श सन्धियों में हीन तथा बहूत पुरुषों से आश्रित होता है । इसमें अङ्क एक ही होता है और मुख की के कारण नहीं होता । कैश्चि की वृत्ति इसमें नहीं होती । इसका नायक प्रख्यात वीरोद्धत राजपि अथवा दिव्य पुरुष होता है । हास्य शृङ्गार, शांत इनसे अन्य कोई रस नहीं प्रधान होता है । जैसे 'सौगन्धिकाहरण' ।

समवकार में देवता और अज्ञानों के सम्बन्ध की इतिहास पुराणादि प्रसिद्ध कथा निबद्ध की जाती है । विमर्श के अतिरिक्त चार सन्धि एवं तीन अङ्क होते हैं । उनमें से प्रथम अङ्क में दो सन्धियाँ और दूसरे, तीसरे अङ्कों में एक एक सन्धि होती है । बारह उदात्त (वीरोदात्त) नायक, देवता और मनुष्य यहाँ निबद्ध होते हैं । उन सब (नायकों) का फल पुष्प होता है । जैसे समुद्रमन्थन में विष्णु आदि की प्राप्ति हुई है । इसमें वीररस मुख्य होता है, और सब गौण । वृत्तियाँ कैश्चि की छोड़कर अन्य होती हैं । बिन्दु और प्रवेशक नहीं होते ।

वीथ्यंमानि च तत्र सूर्यवासात्मं त्रयोदश । गायश्रुष्टिह्युत्थान्यत्र च्छन्दोति विविधानि च ॥
शिशुमारस्त्रिकपटः कार्यभाष्यं त्रिविधः । वस्तु श्चादशनालीमिनिष्ठायां प्रथमाङ्कगम् ॥

द्वितीयेऽङ्के चतसृभिर्द्राम्यामङ्के तृतीयके ।

तासिका चटिकाद्वयमुच्यते । विन्दुप्रवेशकौ च नाटकोकावपि नेह विधातव्यौ । तत्र—

धर्मार्यकर्मस्त्रिविधः शृंगारः, कपटः पुनः ॥२३६॥

स्वामाविकः कुत्रिमश्च देवजो, विद्वधः पुनः ।

अचेतनचेतनैश्च चेतनाचेतनैः कृतः ॥२४०॥

तत्र शास्त्राविरोधेन कृतो धर्मशृङ्गारः । अर्थलाभार्थकल्पितोऽर्थशृङ्गारः । प्रहसनशृङ्गारः काम-
शृङ्गारः । तत्र कामशृङ्गारः प्रथमाङ्क एव । अन्ययोस्तु न नियम इत्याहुः । चेतनाचेतना राजादयः ।
समवकीर्यन्ते बहुयोऽर्था अस्मिन्निति समवकारः । यथा—समुद्रमथनम् । अथ द्विजः—

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोचोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः । उपरागैश्च भूषिष्ठो द्विमः स्यातेतिवचकः ॥

अंगी रौद्रसस्त्रत्र सर्वेऽंगानि रसाः पुनः । चत्वारोऽङ्का मता नेह विष्कम्भकप्रवेशकौ ॥

नायका देवगन्धर्वयक्षरचोमहोरगाः । भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः ॥२४३॥

वृत्तयः कैशिकीहीना निर्विमर्शाश्च संघयः । दीप्ताः स्युः षड्राः शान्तहास्यशृंगारवर्जिताः ॥

अत्रोदाहरणं च 'त्रिपुरदाहः' इति महर्षिः । अयेहास्यगः—

ईहास्यगो मिश्रवृत्तश्चतुरङ्गः प्रकीर्तितः । मुखप्रतिमुखे संघी तत्र निर्वहणं तथा ॥ २४५ ॥

नरदिव्यावनियमो नायकप्रतिनायको । स्यातां वीरोद्धतावन्या गूढभावादयुक्तकृतः ॥ २४६ ॥

किन्तु यथासम्भव तैरहं बोध्यङ्क होते हैं । गायत्री, उष्णिक् आदि अनेक प्रकार के छन्ध होते हैं । तीन प्रकार का शृङ्गार (वच्यमाय) तीन प्रकार का कपट और तीन प्रकार का विद्वध (शङ्का, भयाधिकृत सम्भव) इसमें होना चाहिये । प्रथम अङ्क की कथा ऐसी होनी चाहिये जो बारह नाटिका में सम्पादित हो सकती हो । दूसरे अङ्क की कथा चार नाटिका में और तीसरे की दो नाटिका की हो । या चर्चा की एक नाटिका होती है ।

धर्मेशि—शृङ्गार तीन प्रकार का होता है धर्मशृङ्गार, अर्थशृङ्गार और कामशृङ्गार । स्वामाविक, कुत्रिम देवज यह तीन प्रकार का कपट होता है । चेतन, अचेतन और चेतनाचेतनो से किया हुआ तीन प्रकार का विद्वध होता है । इनमें शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न करके जो प्रह्लाद जो उसे धर्मशृङ्गार कहते हैं । जो वन के लिये प्रवृत्त हो वह अर्थशृङ्गार और जो काम के ही अनुगुण हो वह कामशृङ्गार कहता है । कामशृङ्गार इसके प्रथम अङ्क में ही होता है और अन्य शृङ्गारों के लिये कुछ नियम नहीं है । जो कुछ चेतन और अचेतन हो उन्हें चेतनाचेतन कहते हैं—जैसे हाथी आदि । एवं चेतन मनुष्यादि और अचेतन अग्नि आदि को विद्वध-कारक मानना । जिसमें बहुत प्रकार के अर्थ समवकीर्य निबद्ध हो उसे समवकार कहते हैं । जैसे समुद्रमथन ।

अथ द्विजः—आयेति—जितकी कथा इतिहास प्रसिद्ध हो, वह माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध और उन्मत्तादिकों की चेष्टाओं तथा उपरागों (धुंनं चन्द्रप्रह्लाद) के वृत्त से व्याप्त रूपक चित्र कहलाता है । इसमें रौद्र-रस आती होता है और सब अङ्क होते हैं । अङ्क बार होते हैं । विष्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते । देवता, गन्धर्व, वृक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदिक अत्यन्त उद्धत सोलह नायक इसमें होते हैं । कैशिकी को छोड़कर अन्य वृत्तियाँ तथा शान्त, हास्य और शृङ्गार को छोड़कर बीस छंद रस इसमें होते हैं । इसका उदाहरण 'त्रिपुरदाह' है, यह भरतमुनि ने कहा है । ईहास्यग—जितकी कथा मिश्रित अर्थात् कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पित हो जिसमें बार अङ्क और मुख, प्रतिमुख निर्वहण ये तीन उन्मत्तों ही उसे ईहास्यग कहते हैं । इसमें नायक और प्रतिनायक, प्रसिद्ध वीरोद्धत मनुष्य अथवा देवता होते हैं । 'अन्य' अर्थात् प्रतिनायक प्रमुख रीति से पापाचरय करता है । इसमें अनासक्त किसी दिव्य नारी को अपहार (हरण) आदि के द्वारा चाहते

दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारदिनेच्छतः । शृंगारामासमन्त्रस्य किंचित्किंचित्प्रदर्शयेत् ॥२४७॥
पताकानायका दिव्या मर्त्या वापि दशोदताः । युद्धमानीय संरम्भं परं व्याजाविश्वरते ॥
महात्मानो वचप्राप्ता अपि वध्याः स्युरत्र नो । एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥
दिव्यस्त्रीहेतुकं युद्धं नायकाः पटितीचरे ।

मिश्रं ख्याताख्यातम् । अन्यः प्रतिनायकः । पताकानायकास्तु नायकप्रतिनायकयोर्मिश्रिता दश ।
नायको मृगवदलभ्या नायिकामत्र ईहते बाष्पवतीतीहास्यः । यथा—कुसुमरोत्तरविजयादिः ।

अथाहुः— उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः ॥ २४० ॥

रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुश्रीपरिवेदितम् । प्रख्यातमिति वृत्तं च कविर्वृद्ध्या प्रपञ्चयेत् ॥
भागवत्संविधुष्याङ्गान्स्मिञ्जयपराजयौ । युद्धं च बाधा कर्तव्यं निवेदवचनं बहु ॥ २४२ ॥

इमं च केचित् 'नाटकाद्यन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदार्थमुत्सृष्टिकाङ्कनामानम्' आहुः । अन्ये तु—
'उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृष्टिर्यत्रेत्युत्सृष्टिकाङ्कः ।' यथा—रामिच्छाययातिः । अथ बीधी—

बीध्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कल्प्यते । आकाशभाषितैरुक्तैश्चित्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः ॥
सूचयेद्भूरिशृंगारं किंचिदन्यान् रसान्प्रति । युद्धनिर्वहणे संधी अर्थप्रकृतयोऽस्मिन्नाः ॥२४४॥

कश्चिदुत्तमो मध्यमोऽप्यनो वा । शृङ्गारवहुलत्वाभास्याः कैशिकीवृत्तिवहुलत्वम् ।

अस्यास्त्रयोदशांगानि निर्दिशन्ति मनीषिणः । उद्घात्यकावलगिते प्रपञ्चस्त्रिगतं क्लृप्तम् ॥
वाक्केन्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके । असत्प्रलापव्याहारमृदु(मार्दव)वानि च तानि तु ॥

तत्रोद्घात्यकावलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहरणं लक्षिते ।

मिथो वाक्यमसद्वृत्तं प्रपञ्चो हास्यकुन्मठः ।

हुए प्रतिनायक का शृङ्गारामास भी कुछ कुछ खिलाना चाहिये । दिव्य अथवा मनुष्य बल उद्धत पुरुष पताका के नायक होते हैं । अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होकर युद्ध की पूरी तैयारी तो होती है, किन्तु किसी बहाने वह टल जाता है । महात्मा लोग यथाई होने पर भी इसमें मारे नहीं जाते—फूट जाते हैं या झोक दिये जाते हैं । अथवा प्रतिनायक का वच इतिहासादि प्रसिद्ध होने पर भी इसमें नहीं खिलाया जाता । इसमें अङ्क एक ही रहता है । कोई कहता है कि यहाँ एक वेगता ही नायक होता है । अन्तु अर्थों का मत है कि छः नायक होते हैं और दिव्य जी के कारण यह होता है । इनमें मृग के मूल्य क्लृप्त्य कामिनी को नायक चाहता है, अता इसे 'ईहास्य' कहते हैं । अथ अङ्क वर्गान्—'उत्सृष्टिकाङ्क' अथवा 'अङ्क' में एक ही अङ्क होता है । और साधारण पुरुष नायक होते हैं । स्थायी रस करुण होता है, स्त्रियों का विलाप बहुत होता है । कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है । उली को कलि अपनी बन्धि से विष्नीया कर देता है । मन्त्रि, बनि और अङ्क इसमें भाव के समान होते हैं । जब और पराजय भी वर्धित होते हैं । वाक्कलह और निर्वेद के बहुत से वचन होते हैं । अङ्क नाटकों में भी होते हैं । उनसे धिन्नता विम्वलाने के लिये कोई लोग इसे 'उत्सृष्टिकाङ्क' कहते हैं । अर्थों का मत है कि इसमें सृष्टि 'उत्क्रान्त' अर्थान् विपरीत रहती है । अतः इसे 'उत्सृष्टिकाङ्क' कहते हैं । इसका उदाहरण जैसे 'रामिच्छाययाति' । अर्थ बीधी—बीध्यामिति—बीधी में एक ही अङ्क होता है और कोई एक पुरुष—उत्तम, मध्यम वा अधम—नायक कल्पित कर लिया जाता है । आकाशभाषित के द्वारा विविध उक्ति प्रत्युक्ति होती है । शृंगार की बहुलता रहती है । कुछ कुछ और रस भी सूचित होते हैं । इसमें मूल और निर्वेदक सम्बन्धों होती हैं, किन्तु अर्थ-प्रकृतियों सब होती हैं । शृङ्गार की अधिकता के कारण कैशिकी वृत्ति प्रधान रहती है । अथवा इति—उद्घात्यक से लेकर मार्दवपर्यन्त इसके तेरह अंग होते हैं । इसमें से उद्घात्यक और अवलगित तो प्रस्तावना के प्रकरण में उदाहरण लक्षित किया दिये हैं । मिथ इति—परस्पर के हास्यकारी अलहास्य को प्रपञ्च कहते हैं । अर्थों की

यथा विक्रमोर्वश्याम्—वत्सभीस्थसिद्धकचेष्टयोरन्योन्यवचनम् ।

त्रिगतं स्यादनेकार्थयोजनं श्रुतिसाम्यतः ॥ २५७ ॥

यथा तत्रैव—‘राजा—

सर्वस्मिन्नुत्तरा नाथ, दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी । रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन्मवा विरहिता त्वया ॥

(नेपथ्ये तथैव प्रतिशब्दः ।) राजा—कथं दृष्टेयाह !

अत्र प्रश्नवाक्यनेवोत्तरत्वेन योजितम् । ‘नटादित्रितयविषयमेवेदम्’ इति कश्चित् ।

प्रियामैरप्रियैर्वाक्यैर्विलोभ्य च्छलनां क्षलम् ।

यथा वेद्याम्—‘मीमांसुनौ—

कर्ता धृतच्छलानां, जतुमयशरखोदीपनः, सोऽभिमानि

राजा दुःशासनावेशुरुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम् ।

कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः, पाण्डवा यस्य दासाः

कास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत, न रुषा, द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥’

अन्ये स्वादुरक्षल किञ्चित्कार्यमुद्दिश्य कस्यचित् ॥ २५८ ॥

उदीर्यते यद्वचनं वञ्चनाद्वास्परोषकृतं ।

वाक्केलिर्हास्यसम्बन्धो द्वित्रिप्रत्युक्तितो भवेत् ॥ २५९ ॥

द्वित्रीत्युपलक्षणम् । यथा—

‘भिन्नो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मयं विना

मयं चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह ।

वेद्याप्यर्थरुचिः कुतस्तव धनं, धृतेन चौर्येण वा

चौर्यधृतपरिग्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गतिः ॥’

केचित्—‘प्रकान्तवाक्यस्य साक्षात्स्यैव निवृत्तिर्वाक्केलिः’ इत्याहुः । अन्ये ‘च ‘अनेकस्य प्रश्नस्यैकमुत्तरम्’ ।

अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्शवाचिबलं मतम् ।

यथा मम प्रभावत्याम्—‘वज्रनामः—

अस्य वः शयनेनैव निर्मेध्य गदयानया । लीलयोन्मूलयान्येव भुवनद्वयमथ वः ॥

प्रचुम्बः—अरे रे असुरापसद, अलममुना बहुप्रलापेन । मम खलु—

अथ प्रचण्डभुजदण्डसमर्पितोरुकोदण्डनिर्गलितकाण्डसमूहपातैः ।

आस्तां समस्तदितिजज्जतजोषितेयं चोणिः शयने पिशितारानलोभनीया ॥’

समानता के कारण अनेक अर्थों की कल्पना करना त्रिगत कहा जाता है । जैसे विक्रमोर्वशी में—सर्वेति—यहाँ राजा की उक्ति में ‘मया’ का सम्बन्ध ‘विरहिता’ के साथ है और ‘त्वया’ का ‘दृष्टा’ के साथ । किन्तु पर्वत की प्रति-
ष्ठा से इसी पद्य की—धुनकर उसने शब्दयोजना को उलट कर यह अर्थ समझा कि ‘त्वया विरहिता—मया दृष्टा’ । यहाँ प्रश्नवाक्य की ही उत्तर समझ लिया गया है । कोई (बराकपककार) कहता है कि यह ‘त्रिगत’ नट नटी और पारिवारिक के ही काने का है । प्रिय सदृश अप्रिय वाक्यों से किसी को झुलना ब्रह्म कहलाता है । जैसे वे० सं० में—कल्लेति । अन्वेषिणि—दूधरे आचार्य कहते हैं कि ‘किसी के किसी काय को लक्ष्य करके वञ्चना, हास्य अथवा रोषकारी वचन बोलना ब्रह्म कहा जाता है’ । वाक्केलिनिधि—जहाँ दो तीन उक्ति प्रत्युक्तियों से हास्य प्रकट हो उठे वाक्केलि कहते हैं । ‘दो तीन’ यह उपलक्ष्य है । इससे अधिक होने पर भी यही होता है । जैसे—किलो ह्वादि । कोई कहते हैं कि आरम्भ किया हुआ वाक्य यदि वाकांक्ष ही समाप्त हो जाय तो वाक्केलि होती है । दूधरे का मत है कि अनेक प्रश्नों का यदि एक ही उत्तर हो तो यह होती है । अन्वेषेति—स्पर्श के कारण एक दूधरे से बहु-बहुकर यदि वाक्य बोलें तो उठे वाक्केलि कहते हैं । जैसे प्रभावती में—वज्रनाम—अन्वेषि—इसके अनन्तर प्रचुम्ब का ‘अरे रे’ ह्वादि वाक्य और भी तीव्र है । प्रकट

गवधं प्रस्तुतसम्बन्धि मिश्रार्थं सत्वरं वचः ॥ २६० ॥

यथा वेद्याम्—‘तथा—

अध्यासितुं तव चिराज्जनस्वस्तस्य पर्याप्तमेव करभोत मनोहयुग्मम् ॥

अनन्तरम् (प्रविरच) कन्बुकी—देव, भग्नं भग्नं—? इत्यादि ।

अत्र रथकेतनमङ्गार्यं वचनमूढमङ्गार्यं संबद्धे संबद्धम् ।

व्याख्यानं स्वरसौवर्तस्यान्यथावस्थान्दितं भवेत् ।

तथा क्षुलितरामे—‘सीता—जाद, कल्लं कल्लु अओम्भाएण गन्तव्वम्, तहिं सो राधा विणएण पणयिण्वो । वचः—अथ किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम् ? सीता—जाद, सो कल्लु तुम्हाय पिया । वचः—किमावयो रघुपतिः पिता ? सीता—(ताराङ्कम् ।) मा अएणधा संकद्धम् । एा कल्लु तुम्हायाम्, सअत्ताय जेव पुहवीएति ।’

प्रहेलिकैव हास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥

संवरणकारुत्तरं प्रहेलिका ।

यथा रत्नावल्याम्—‘सुसंगता—सहि, जस्त किदे तुम आअदा सो इध जेव चिट्ठि । सागरिका—कस्त किदे अहं आअदा । सुसंगता—एां कल्लु चित्तफलअस्त ।’ अत्र त्वं राज्ञा कृते आगतेत्यर्थः संवृतः ।

असत्प्रलापो यद्वाक्यमसम्बद्धं तथोत्तरम् । अशृङ्खतोऽपि मूर्खस्य पुरो यद्य हितं वचः ॥

तत्रार्थं यथा मम प्रभावत्याम्—‘मद्वुग्मा—(तदकारवल्लीमवलोच्य सानन्दम् ।) अहो, कथमिहैव—

अलिकुलमञ्जुलकेरी परिमलबहुला रसावहा तन्वी ।

किसलयपेरालपाणिः कोकिलकलमाविषी प्रियतमा मे ॥’

एवमसंबद्धोत्तरेऽपि । तृतीयं यथा वेद्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम् ।

व्याहारो यत्परस्परार्थे हास्यसौमकरं वचः ।

अर्थं से सम्बन्ध रखनेवाला त्वरयुक्त अनर्थक वाक्य गवध कहाता है । जैसे वे० सं० में राजा ने रानी से कहा कि ‘तुम्हारे बैठने को मेरा ऊँटयुग्म पर्याप्त है’ इसीके अनन्तर तुरन्त आकर पचराये हुए कन्बुकी ने कहा कि ‘महाराज, दूट गया—दूट गया’ । कन्बुकी की उक्ति वर्यापि मिश्रार्थक है—इतका सम्बन्ध रथ की ध्वजा के भंग से है, तथापि प्रकृत ऊँट के भंग से सम्बद्ध हो जाती है ।

अपनी त्वामाविक उक्ति का अन्वया व्याख्यान करना अवस्थान्वित कहाता है । जैसे—क्षुलितराम में सीता—जाद—‘जात कल्लं कल्लु उपाज्जायेव गन्तव्वम्—उध स राधा विवचेव मअचित्तम्’ । वचः—अवेसि । सीता—जाद—‘जात । स अल्लु पुचवोः पित्त’ । यह बात सीता के मुल से स्वभावतः निकल गई, परन्तु वच के यह कहने पर कि ‘किमावयोः’ यह कुछ सराह हो गई । उन्हें तन्हेह हो गया कि अब तक जो बात महर्षि वाल्मीकि ने अत्यन्त गोप्य रखी है वह कहीं फूट न जाय, अतः अपनी उक्ति का अर्थान्तर करके बोली कि—मा अओम्भा—‘मा अओम्भा कहेबाद्, स अल्लु पुचवोरेव, सअत्ताया जवि इविण्णा इति’ ।

हास्ययुक्त ‘प्रहेलिका’ को ही वाचिका कहते हैं । गोपनकारी उत्तर को प्रहेलिका कहते हैं । जैसे रत्नावली में सुसंगता—अहि—‘अहि, वच कल्ले त्वमागता कोऽजेव चिट्ठि’ । सागरिका—कस्त—‘कस्त कल्ले—कल्ले—कल्ले—’ सुसंगता—ए—‘वड्ड कल्ले चित्तफलअम्’ । अवेसि—‘राधा के लिये आई है, यह बात छिपाई गई है । अल्लुचि—जो वाक्य अपनी ओ उत्तर अवबद्ध है अथवा न समझते हुए मूर्ख के आगे जो हितकथन है उसे अवलोकन कहते हैं । यही का उदाहरण—अहिअवेसि—सीतरे का वे० सं० में दुर्योधन के प्रति गान्धारी का उपदेश । दूतरे का अयोधन सिद्ध करने के लिये जो हास्य और सौमकारी वचन हैं । उन्हें व्याहार

यथा मासविकानिमित्ते—(हास्यप्रयोगावसाने मासविका निर्गन्तुमिच्छति ।) विदूषकः—आ दाब कण्वैसद्युद्धा गमिस्ससि । (हस्त्युपक्रमेण) गच्छदासः—(विदूषकं प्रक्षि ।) आर्ये, उच्यतां यस्त्वया क्रम-मेवो कक्षितः । विदूषकः—पठनं बन्धनपूजा भोदि सा इमार्थं लक्ष्मिदा । (मासविका स्मरते ।)
इत्यादिना नायकस्य विशुद्धनायिकादर्शनप्रयुक्तेन हास्यचोभकारिणा वचसा व्याहारः ।

दोष गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्मृदवं हि तत् ॥ २६३ ॥ क्रमेण यथा—

‘प्रियजीवितता क्रौर्यं निःस्नेहत्वं कृतघ्नता । भूयस्त्वदर्शनादेव ममैते गुणतां गताः ॥’

‘स्वभावस्वरूपसौन्दर्यं भूषितं यौवनश्रिया । सुलोकयतनं जातं दुःस्वायेव ममाधुना ॥’

एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि बोध्यामवश्यं विधेयानि । स्पष्टतया नाटकादिषु विनिश्चितान्यपीदोदाहृतानि । रीथीच नानारसानां चात्र मालारूपतया स्थितत्वाद्बोध्यम् । यथा—
मासविका । अथ ग्रहसनम्—

मायकस्तंसि सन्ध्यंगलास्यांगाङ्कैर्विनिर्मितम् । भवेत्ग्रहसनं वृत्तं निन्द्यानां कविकल्पितम् ॥

अत्र नारभटी, नापि विष्कम्भकप्रवेशको ।

अंगी हास्यरसस्तत्र बोध्यंगानां स्थितिर्न वा । तत्र—

तपस्विभगवद्विप्रप्रभृतिष्वत्र नायकः ॥२६५॥

एको यत्र भवेद् वृष्टो हास्यं तच्छुद्धमुच्यते । यथा—कन्दर्पकेलिः ।

आश्रित्य कंचन जनं संकीर्णमिति तद्विदुः ॥२६६॥ यथा—धूर्तचरितम् ।

वृत्तं बहुना वृष्टानां संकीर्णं केचिद्विदुः । तत्पुनर्भवति द्रव्यसमयवैकाङ्गनिर्मितम् ॥२६७॥

यथा—लटकमेलकादिः । मुनिस्त्वाह—

वेरयाचेतनपुंसकचित्तधूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः । अविकृतवेषपरिच्छदमेष्टितकरासु संकीर्णम् ॥ इति ।

विकृतं तु विदुषत्र वषट्कञ्चुकितापसाः । भ्रुजंगचारखभटप्रभृतेर्वेषवाग्युताः ॥२६८॥

इदं तु संकीर्णैव गतार्थमिति मुनिना धृष्टकृतोक्तम् । अयोपरूपकाणि । तत्र—

कहते हैं । जैसे—मा० मि० में—विदूषक—आदाब—“आ दाब कण्वैसद्युद्धा गमिस्ससि” यहाँ से लेके—
“अनन्य मासवपूजा भवति, सा भवता कक्षिता” इत्यादिक हास्य और चोभकारी वचनों से विदूषक ने राजा को विशुद्ध नायिका का दर्शन कराने के लिये ‘व्याहार’ किया है । दोषा इति—जहाँ दोष गुण हो जायें या गुण दोष बन जायें उसे बूझ कहते हैं । जैसे—प्रियजीविततेति—तुम्हारे बियोग में प्राण न छोड़ने के कारण उत्पन्न हुए मेरे प्रियजीवितत्व, क्रूरता, स्नेहशून्यता और कृतघ्नता आदिक दोष आब फिर तुम्हारा दर्शन होने से गुण हो गये । अथि वे न होते तो मर जाने पर फिर तुम्हारा दर्शन हुके कैसे होता ? यहाँ दोष भी गुण हो गये हैं । सत्ता इति—यहाँ विरह के कारण उन्तापकारी होने से नायिका के सौन्दर्यादिक गुण भी दोष हो गये हैं । वृतासीति—ये अंग नाटकादिकों में भी हो सकते हैं, परन्तु बीबी में इनकी अवश्य विधेयता सूचन करने के लिये यहाँ स्पष्टता से उदाहारण दिये हैं । जैसे दुकान (बीबी) में अनेक रत्नादि स्थित होते हैं, उली प्रकार अनेक रत्नों के बयाक्रम स्थित होने से इसे बीबी कहते हैं । आंखेति—माथ के समान सन्धि, सन्ध्या, सास्त्राङ्ग और अंकों के द्वारा सग्राहित, निन्दनीय पुरुषों का कवि-कल्पित वृत्तान्त ग्रहण कहलाता है । इसमें न नार-भटी होती है, न विष्कम्भक और न प्रवेशक । अङ्गीति—इसमें हास्यरस प्रधान रहता है । वीष्यक्ष कहीं होते हैं, कहीं नहीं भी होते । इनमें—वचसीति—जहाँ तपस्वी, सन्यासी, ब्राह्मण आदिकों में से कोई एक भूधनायक हो, वह शुद्ध हास्य जानना । जैसे कन्दर्पकेलि । आश्रित्येति—किसी अप्रभु पुरुष का आश्रय (नायकत्वेन) होने से संकीर्ण हास्य होता है । वृत्तमिति—कोई बहुत बड़ों के चरित्र को संकीर्ण कहते हैं । इस ग्रहण में एक या दो अङ्ग होते हैं । जैसे लटकमेलकादि । भरत मुनि ने तो संकीर्ण का यह लक्षण किया है—वेकेति—‘जहाँ वेरया, चेद, नपुंसकादिकों के वेष तथा वैद्यादि अविकृत हो वह संकीर्णग्रहण होता है’ । विकृतमिति—जहाँ गुरुवक, कंचुकी और वाण्य लोग, कायक, कन्धी और मोदाजों के वेष, वासी आदि का अनुकरण

नाटिका सृष्टवृत्ता स्वात्स्नीयाया चतुरङ्गिका । अस्यातो मीरललितस्तत्र स्वाभाविको नृपः ॥
स्यादन्तःपुरसंभवा संगीतव्यापृताथवा । नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥२७०॥
संप्रवर्तते नेतास्यां देव्यास्वातेन शङ्कितः । देवी भवेत्पुनर्ज्येष्ठा प्रयत्ना नृपवंशजा ॥२७१॥
पदे पदे मानवती तद्वहः संगमो द्वयोः । वृत्तिः स्वात्कीर्णिकी स्वन्यविमर्शाः संचयः पुनः ॥
द्वयोर्नायिकानायकयोः । यथा—रत्नावली-विद्वरालभञ्जिकादिः । अथ श्रोटकम्—

सप्ताष्टनवपञ्चाङ्गं दिव्यमानुषसंभयम् । श्रोटकं नाम तत्प्राहुः प्रत्येकं सविदूषकम् ॥२७३॥
प्रत्येकसविदूषकत्वाच्च शृङ्गारोऽङ्गी । सप्ताङ्गं यथा—स्तम्भितरम्भम् । पञ्चाङ्गं यथा—
चिक्रमोर्ध्वरी । अथ गोष्ठी—

प्राकृतेर्नवभिः पुंमिदंशभिर्वाप्यलंकृता । नोदायवचना गोष्ठी कैशिकीवृत्तिशालिनी ॥२७४॥
हीना गर्भविमर्शार्थ्या पञ्चषष्ठ्योपिदन्विता । काममृद्गारसंयुक्ता स्यादेकाङ्गविनिमिता ॥२७५॥
यथा—रैवतमन्त्रिका । अथ सट्टकम्—

सट्टकं प्राकृताशेषपाठ्यं स्यादप्रवेशकम् । न च विष्कम्भकोऽप्यत्र प्रचुरश्चाद्भुतो रसः ॥२७६॥

अंका जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यथाटिकासमम् ।

यथा—कर्पूरमञ्जरी । अथ नाट्यरासकम्—

नाट्यरासकमेकांकं बहुताललयस्थिति ॥२७७॥

उदाचनयकं तद्वत्पीठमर्दोपनायकम् । हास्योऽङ्गयत्र समृंगारो नारी वासकसञ्जिका ॥२७८॥

मुखनिर्वहणे संधी लास्यांगानि दशापि च । केचित्प्रतिमुखं संधिमिह नेच्छन्ति केवलम् ॥

तत्र संधिद्वयवती यथा—नर्मवती । संधिचतुष्टयवती यथा—विलासवती । अथ प्रस्थानकम्—
प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः । दासी च नायिका वृत्तिः कैशिकी भारती तथा ॥
सुरापानसमावोगादुद्दिष्टार्थस्य संहतिः । अंकी द्वौ लयतालादिविलातो बहुलस्तथा ॥२८१॥

करे वह विकृत प्रवृत्त होता है । वह संकीर्ण के ही अन्तर्गत है, अतः इसे मुनि ने पुण्य नहीं कहा । नाटिके—
नाटिका की कथा कविकल्पित होती है । इसमें अघिकाश जितनी होती हैं, वार अङ्क होते हैं । नायक प्रसिद्ध श्री-
ललित राजा होता है । रत्नाव से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेवाली राजवंश की कोई नवानुरागवती कन्या इसमें
नायिका होती है । नायक का प्रेम देवी (महारानी) के भव से शंकायुक्त होता है, और देवी राजवंशोत्पन्न
प्रयत्ना नायिका होती है । वह पद पद पर मान करती है । नायिका और नायक का समागम इसी के अधीन
होता है । वहाँ वृत्ति कैशिकी होती है और अल्प विमर्शयुक्त अथवा विमर्शरहित सन्धियों होती हैं । उदाहरण—
रत्नावली आदि । अथ श्रोटक—खलेति—छाट, आठ, नौ अथवा पाँच अंकों से युक्त, देवता और मनुष्यों के
अभिहित इत्यकाश्व की श्रोटक कहते हैं । इसके प्रत्येक अंक में विदूषक रहता है । वहाँ प्रधान रत्न शृङ्गार होता
है, क्योंकि विदूषक इसी रत्न में होता है । प्राकृतेरिति—नौ वा दस प्राकृत पुरुषों से युक्त, उदात्त वचनों से
रहित, कैशिकी वृत्तिवाली गोष्ठी होती है । इसमें गर्भ और विमर्श सन्धि नहीं होती । पाँच ऋः स्त्रियों होती हैं ।
काममृद्गार (पूर्वोक्त) होता है और एक अंक होता है । सट्टकमिति—चिसकी सम्युक्त रचना प्राकृत में ही
हो, प्रवेशक और विष्कम्भक अहाँ न हों, प्रचुर अद्भुत रत्न हो उसे कहक कहते हैं । इसके अंकों का नाम
वचनिका होता है । और रत्न इसमें नाटिका के सदृश होता है । जैसे कर्पूरमञ्जरी । नाट्यरासक में एक ही अङ्क
होता है । लय और ताल बहुत होते हैं । नायक उदात्त होता है । पीठमर्द उपनायक होता है । मृद्गार संहित
हास्यरस अंगी होता है । नायिका वासकवत्ता होती है । इसमें मुख और निर्वहण सन्धि तथा दस लास्याङ्ग होते
हैं । कोई इसमें प्रतिमुख के अतिरिक्त पाठों सन्धियाँ मानते हैं । दो सन्धिवाला उदाहरण नर्मवती—और वार
सन्धिवाला—विलासवती । अथवा में नायक दास होता है—उससे हीन उपनायक होता है । दासी नायिका होती

यथा—शृङ्गारतिलकम् । अथोत्पलाप्यम्—

उदात्तनायकं दिव्यवृत्तमेकांभूषितम् । शिल्पकांगैर्युतं हास्यभृंगारकरुणै रसैः ॥२८२॥

उत्पलाप्यं बहुसंग्रामसंगीतमनोहरम् । चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयोऽष्टा इति केचन ॥२८३॥

शिल्पकाङ्गानि वक्ष्यमाणाणि । यथा—देवीमहादेवम् । अथ काव्यम्—

काव्यमारमटीहीनमेकां हास्यसंकुलम् । खण्डमात्राद्विपदिकामग्नतालेरलंकृतम् ॥२८४॥

वर्धमात्राङ्गवद्विकारमुल शृङ्गारभाषितम् । नेता स्त्री चाप्युदात्तात्र संधी आधौ तथान्तिमः ॥

यथा—बादलोदयः । अथ श्रेष्ठपुष्पम्

गर्माचमशरहितं श्रेष्ठं हीननायकम् । असूत्रचारमेकांकमविष्कम्भप्रवेशकम् ॥२८५॥

निबुद्धस्फोटयुतं सर्ववृत्तिसमाश्रितम् । नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥२८७॥

यथा—बालिवधः । अथ रासकम्—

रासकं पञ्चधात्रं स्यान्मुखनिर्वहचान्वितम् । भाषाविभाषामृष्टं भारतीकैशिकीयुतम् ॥२८८॥

असूत्रचारमेकां सवीथ्यङ्गं कलान्वितम् । रिलहनान्दीयुतं क्यातनायिकं मूर्खनायकम् ॥

उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम् । इह प्रतिमुख संचिमपि केचित्प्रचक्षते ॥२९०॥

यथा—मेनकाहितम् । अथ संलापकम्—

संलापकेऽङ्काश्चत्वारस्तत्रो वा, नायकः पुनः । वाक्पण्डः स्याद्रसस्तत्र भृंगारकरुणेतः ॥

मवेयुः पुरसंरोचच्छलसंग्रामविद्रवाः । न तत्र वृत्तिर्भवति भारती न च कैशिकी ॥२९२॥

यथा—मायाकापालिकम् । अथ श्रीगदितम् ।

प्रख्यातवृत्तमेकाङ्कं प्रख्यातोदात्तनायकम् । प्रसिद्धनायिकं गर्भविमर्शाभ्यां विवर्जितम् ॥

भारतीवृत्तिबहुलं श्रीतिशब्देन संकुलम् । अतं श्रीगदितं नाम विद्वन्निरूपकम् ॥२९४॥

है । कैशिकी और भारती वृत्ति होती है । सुरापान के संयोग से उद्विग्न अर्थ की पूर्ति होती है । इसमें जो अङ्क होते हैं और लय, ताल आदि बिलाव बहुत होता है । उत्पलाप्य का लक्ष्य—उदात्तेति—जिसमें नायक बीरो-
चाप हो, क्या दिव्य हो, अंक एक हो, शिल्पक (वक्ष्यमात्र उपलक्ष्य) के अंक :एवं हास्य, भृंगार और करुणरस हो उसे उत्पलाप्य कहते हैं । इसमें संग्राम बहुत होता है । असंगीत होता है । “उत्तरोत्तरकं वक्ष्यस्तुल्य-
परिष्कृतम् । अन्तर्जगत्संगीतमसंगीतं तदुच्यते” । यहाँ चार नायिका होती हैं । कोई कहते हैं कि इनमें तीन अङ्क होते हैं । जैसे ‘देवीमहादेव’ । काव्यनामक उपलक्ष्य का लक्ष्य—आरमटी वृत्ति से रहित, एक अंक-
वाला, हास्यरस से व्याप्त खण्डमात्रा, द्विपदिका और मग्नताला नामक गीतों से पूर्ण, वर्धमात्रा और अङ्गवद्वि-
कार्पण्य से युक्त, शृङ्गारभाषित से मनोहर उपलक्ष्य काव्य कहाता है । इसमें नायक और नायिका दोनों उदात्त होते हैं तथा मुख, प्रतिमुख एवं निर्वहण सम्पन्न होती हैं । जैसे—बादलोदय । गर्भेति—जिसमें नायक हीन हो, गर्भ और विमर्श सम्पन्न न हो उसे श्रेष्ठपुष्प कहते हैं । इसमें सूत्रचार, विष्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते, और एक अङ्क होता है । बुद्ध, स्फोट और तब वृत्तियों होती हैं । नान्दी और प्ररोचना नेपथ्य में पड़ी जाती हैं । जैसे—बालिवध । रासक में पाँच पात्र होते हैं । मुख और निर्वहण सम्पन्न होती हैं । यह भाषा और विभाषा (माङ्गलमेव) से व्याप्त, भारती कैशिकी वृत्तियों से युक्त, सूत्रचार से रहित, एक अङ्कवाला, वीथ्यंश और कलाओं से युक्त होता है । इसमें नान्दी रिलह होती है । नायिका प्रविष्ट और नायक मूर्ख होता है । वह उत्तरोत्तर उदात्तभावों से युक्त होता है । कोई इसमें प्रतिमुख सम्पन्न भी मानते हैं । जैसे ‘मेनकाहित’ । संलापक में तीन वा चार अङ्क होते हैं, नायक वाक्पण्डी होता है । शृङ्गार और करुण से मिल रस होता है । इसमें नगर मीरोव, क्षल्लयुक्त संग्राम और विद्रव होते हैं, किन्तु भारती और कैशिकीवृत्ति नहीं होती । जैसे ‘मायाकापालिक’ । श्रीगदित का लक्ष्य—अन्तर्जगत्संगीतमसंगीतं तदुच्यते—प्रविष्ट कथावाला, एक अंक से युक्त प्रविष्ट बीरोचाप

यथा—भीष्मरसातलम् ।

भीरसीना भीगदिते माधेतिक्रिस्त्वपेदपि । एकाङ्को भारतीप्राय इति केचित्प्रचक्षते ॥२६५॥

उच्चमुदाहरणम् । अथ शिल्पकम्—

चत्वारः शिल्पकेऽङ्काः स्तुपचतस्रो वृचयस्तथा । अशान्तहास्यान् रसा नायको ब्राह्मणो मतः ॥

वर्णनाञ्च भ्रमशानादेर्हीनः स्थादुपनायकः । सप्तविंशतिरङ्गानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥

आशांसातकसंदेहापोढेगप्रसक्तयः । प्रयत्नप्रयत्नोत्कण्ठावहित्वाप्रतिपत्तयः ॥२६८॥

बिलासातलस्यवाप्याग्निं ग्रहपरिवासमूढताः । साधनानुगमोच्छ्वासविस्मयप्राप्तयस्तथा ॥२६९॥

लामविस्मृतिस्फेटा वैशारथं प्रबोधनम् । चमत्कृतिश्चेत्त्वमीषां स्पष्टत्वाद्भस्म नोच्यते ॥

स्फेदप्रथनयोः पूर्वमुक्तत्वादेव लक्ष्यं सिद्धम् । यथा—कनकवतीमाधवः । अथ विलासिका—

शृङ्गारबहुलैकाङ्का दशलास्याङ्गसंयुता । विदूषकविटान्मां च पीठमर्देन भूषिता ॥३०१॥

हीना गर्भविमर्शिन्यां संविमर्शां हीननायका । स्वप्नप्रवृत्ता मुनेष्वप्या विल्याता सा विलासिका ॥

केचित्त्रय विलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति । तस्यास्तु 'दुर्मल्लिकायामन्तर्भावः' इत्यन्ये ।

अथ दुर्मल्लिका—

दुर्मल्ली चतुरङ्का स्यात्कौशिकीभारतीयुता । अगर्भा नागरनरा न्यूननायकभूषिता ॥३०३॥

त्रिनालिः प्रथमोऽङ्कोऽस्यां विटक्रीडामयो भवेत् । पञ्चनालिर्द्वितीयोऽङ्को विदूषकविलासवान् ॥

षष्ठांशिकस्तृतीयस्तु पीठमर्दविलासवान् । चतुर्यो दशनालिः स्वादकः क्रीडितनागरः ॥

यथा—चिन्दुभती । अथ प्रकरणा—

नाटिकैव प्रकरणी सार्थबाह्यादिनायका । समानवंशजा नेतुर्मवेद्यश्च नायिका ॥३०६॥

सूर्यमुदाहरणम् । अथ हल्लीशः—

नायक से संयुक्त, प्रख्यात नायिकावाला उपरुपक भीगवित कहाता है । इसमें गर्भ और विमर्श छवि नहीं होती । भीगवित और भारती हृदि इसमें अचिकता से रहती है । कोई कहते हैं कि भीगवित में लक्ष्मी का रूप बरख करके नदी बैठकर कुल जाती है और पड़ती है एवं भारतीहृति प्रधान एक अङ्क होता है । चत्वार इति— 'शिल्पक' में चार अङ्क होते हैं और चारों हृत्तियों होती हैं । शास्त्रास्यवर्णित रस और ब्राह्मण नायक होता है । इसमें रमशानादि का वर्णन होता है और हीन पुत्र उपनायक होता है । इसके सत्ताईस अङ्क होते हैं । इन्हें गिनाते हैं—आशंसेति—आशंसा १ तर्क २ सन्देह ३ ताप ४ उद्वेग ५ प्रसक्ति (आवृत्ति) ६ प्रयत्न ७ प्रयत्न ८ उत्कण्ठा ९ अचरित्या १० प्रतिपत्ति ११ विलास १२ आलस्य १३ बाध १४ प्रवर्ष १५ आशवास १६ मूढता १७ साधनानुगम १८ उच्छ्वास १९ विस्मय २० प्राप्ति २१ लाम २२ विस्मृति २३ स्फेद २४ वैशारथ २५ प्रबोधन २६ और २७ चमत्कृति । इनमें से स्फेद और प्रयत्न (१ अचरित्या) का लक्षण कह चुके हैं । शेषों का लक्षण उनके नाम से ही स्पष्ट है । उदाहरण—जैसे 'कनकवतीमाधव' ।

अथ विलासिका—शृङ्गारबहुल एक अङ्कवाली, इस लास्याङ्को से युक्त, विदूषक, विट और पीठमर्द से सुभूषित, गर्भ और विमर्श छवियों से रहित, हीनगुणनायक से युक्त, योफी कथावाली और सुन्दर वेषावियुक्त विलासिका होती है । दुर्मल्ली में चार अङ्क होते हैं । कौशिकी और भारतीहृति होती है । इसमें गर्भछवि नहीं होती । नर रथ नागरिक (चतुर) होते हैं, किन्तु नायक छोटी जाति का (न्यून) पुत्र होता है । प्रथम अङ्क इसमें हीन नहीं (क्षुः क्री) का और विट की क्रीडा से पूर्ण होता है । दूसरा अङ्क पाँच नाली (१० पफी) का और विदूषक की क्रीडा से युक्त होता है । तीसरा अङ्क का नाली का एवं पीठमर्द के विलास से युक्त होता है । इसका चौथा अङ्क बल नाकी का होता है—इसमें नागरिक पुत्रों की क्रीडा होती है । जैसे विन्दुमती । प्रकरणा—विमर्श नायक से उठ आधिक (व्यापारी) हो और नायिका उसकी वनातीय हो उस नाटिका को

इत्थीश एक एवाकः सप्ताष्टी दश वा स्त्रियः ।
वागुदातैकपुरुषः कैशिकी वृत्तिरुज्ज्वला । मुखान्तिमौ तथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥

प्रथा—केलिरैवतकम् । अथ भाषिका—

भाषिका इत्यक्षणेपथ्या मुखनिर्वहयान्विता । कैशिकी भारतीवृत्तिपुष्पैकाकविनिर्मिता ॥
उदापनायिका मन्दपुरुषात्राजसप्तकम् । उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥
समर्पणं निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः । उपन्यासः प्रसंगेन भवैतकार्यस्य कीर्तनम् ॥३१०॥
निर्वहवाक्यव्युत्पत्तिविन्यासइति स स्मृतः । भ्रान्तिनाशो विबोधःस्यान्मिध्याक्यानंतु साध्वसम्
सोपासन्मवचः कोषपीडवेह समर्पणम् । निर्दर्शनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥३१२॥
संहार इति च प्राहुर्नैतकार्यस्य समापनम् ।

स्पष्टान्युदाहरणानि । यथा—कामदत्ता ।

एतेषां सर्वेषां नाटकप्रकृतिकत्वेऽपि यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्तविशेषपरिग्रहः । यत्र च
नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्भावस्य नियमः । अथ श्रव्यकान्त्यानि—

अभयं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा ॥३१३॥ तत्र पद्यमयान्याह—
छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन युक्तेन युक्तकम् । द्राम्यां तु युग्मकं संदानितकं त्रिभिरिष्यते ॥३१४॥

कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम् । तत्र मुक्तकं यथा मम—

‘सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोऽपि क्षणं साक्षात्कर्तुमुपासते प्रतिमुह्युर्ध्वानैकतानाः परम् ।
धन्यास्ता मधुरापुरीयुवतयस्तद् ब्रह्म याः कौतुकादालिङ्गन्ति समालपन्ति शलघा कर्षन्ति चुम्बन्ति च ॥’

युग्मकं यथा मम—

‘किं करोषि करोपान्ते कान्ते गण्डस्थलीमिमाम् । प्रणयप्रचण्डे कान्ते नैकान्तेनोचिताः क्रुधः ॥
इति यावत्कुरङ्गाक्षी वक्तुमीहामहे वयम् । तावदाधिरभूकृते मधुरो मधुपुष्पनिः ॥’

ही अकरवी कहते हैं । इत्थीश में एक-एक ही होता है । सात छाठ या वस स्त्रियों रहनी हैं । उवाच यवन बोलने-
वाला एक पुरुष और उज्ज्वल कैशिकी वृत्ति होती है । इसमें मूल और निर्वहय सन्धियों होती हैं एवं गाने में
ताल, लय बहुत होते हैं । जैसे ‘केलिरैवतक’ । भाषिका में नेपथ्य (वेधादिरचना) सुन्दर होता है, मूल और
निर्वहय सन्धि, कैशिकी और भारती वृत्ति, एवं एक छक्का होता है । नायिका उदास होती है और नायक प्रमद ।
इसमें सात अंग होते हैं । उनके नाम—उपन्यास, विन्यास, विबोध, साध्वस, समर्पण, निवृत्ति और संहार । किसी
प्रसङ्ग से कार्य का कथन जाना उपन्यास कहलाता है । निर्वहपुर्ण वाक्यों का विस्तार जाना विन्यास, भ्रान्ति दूर
होना विबोध, मिथ्या कथन करना साध्वस और कोष या पीडा के कारण उपासम्भ (शिकायत) युक्त वचन कहना
समर्पण कहलाता है । दृष्टान्तनिरूपण को निवृत्ति और कार्यसमाप्ति को संहार कहते हैं । जैसे कामदत्ता । एतेषामिति—
इन सब रूपक, उपरूपकों की प्रकृति वद्यपि नाटक ही है तथापि औचित्य के अनुसार यथासंभव नाटक के अंगों का
समावेश इनमें करना चाहिये । और जहाँ नाट्योक्त अङ्गों का फिर कथन किया है वहाँ उन अंगों की अवस्था-
कर्तव्यता जानना । उसमें वे अंग अवश्य होने चाहिये ।

अब श्रव्यकाव्यों का निरूपण करते हैं । अन्वमिति—जो केवल सुने या सहे—अिनका अभिनय न हो
सक—ये गद्य और पद्य दो प्रकार के अन्वकाव्य—होते हैं । अन्व इति—अन्वर्थों में लिखे काव्यों को पद्य कहते
हैं । वह यदि मुक्त—दूरे पद्य से मिलेलेप हो तो मुक्तक और यदि दो श्लोकों में बाधपूर्ण होती हो तो युग्मक
कहलाता है । एवं तीन पद्यों का अन्वमितक अथवा त्रिलोकक, चार का चत्वार्यक और पाँच अथवा इनसे अधिक
का मुक्तक होता है । युक्तक का उदाहरण—आन्वैति—जिस सान्द्रानन्द ब्रह्म का प्यान योगी लोभा बड़े एकाग्र
चित्त होकर जैसे-तैसे कमी कर पाते हैं उषी को मधुरा की स्त्रियों खेल-खेल में आलसजन करती हैं, वे वन्द्य हैं ।

एवमन्यान्वपि । सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ॥३१५॥

सईशः क्षत्रियो बापि धीरोदात्तगुणान्वितः । एकवंशमवा मूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ॥३१६॥

भृङ्गारवीरशान्तानामेकोऽमी रत इष्यते । अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसंघयः ॥३१७॥

इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाभयम् । चत्वारस्तस्य वर्गाः स्फुटोत्प्रेकं च फलं भवेत् ॥

आदौ नमस्क्रियाशीर्षा वस्तुनिर्देश एव वा । कचिभिन्दा ललादीनां सत्ता च गुणकीर्तनम् ॥

एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः । नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अप्टाधिका इह ॥३२०॥

नानावृत्तमयः कापि सर्गः कश्चन दृश्यते । सर्गांते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् ॥

संख्यासूच्येन्दुरजनीप्रदोषचान्तवासरः । प्रातर्मध्याह्नमृगयाशैलर्तुवनसागरः ॥३२२॥

संभोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः । रथप्रयायोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥३२३॥

वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह । कवेर्युक्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥३२४॥

नामास्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु ।

सन्ध्याङ्गानि यथालाभमत्र विधेयानि । 'अवसानेऽन्यवृत्तकैः' इति बहुवचनमविवक्षितम् । साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानादयः । यथा—रघुवंश-शिष्टपालवचनैवधादयः । यथा वा मम—राजधविलासादिः ।

अस्मिन्महाकाव्ये पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्ञकाः ॥३२५॥

अस्मिन्महाकाव्ये । यथा—महाभारतम् ।

प्राकृतैर्निमित्ते तस्मिन्सर्गा आध्याससंज्ञकाः । छन्दसा स्कन्धकेनेतत्कविषु गलितकैरपि ॥३२६॥

पुस्तक—जैसे—कि कौबीलि—'एकान्तेन कृष्णः मोक्षिताः ।' एकदम मोक्ष ही करते रहना ठीक नहीं । इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना ।

छन्दसि—जिसमें छन्दों का निबन्धन हो वह महाकाव्य कहता है । इसमें एक देवता या सईश क्षत्रिय—जिसमें धीरोदात्तत्वादि गुण हो—नायक होता है । कहीं एक वंश के वंशजों में अनेक रूप भी नायक होते हैं । शृङ्गार, वीर और शांति में से कोई एकदम अक्षी होता है । अन्तर वीथ होते हैं । सब नाटकसंघर्षों रहती हैं । कथा ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध वचनसम्बन्धनी होती है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्ग में से एक उसका फल होता है । आरम्भ में आशावाच, नमस्कार या वर्य वस्तु का निर्देश होता है । कहीं लक्षों की गिन्ना और सज्जनों का गुणवर्णन होता है । इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े छाठ से अधिक सर्ग होते हैं । उनमें प्रत्येक में एक ही छन्द होता है, किन्तु अन्तिम पद्य (सर्ग का) भिन्न छन्द का होता है । कहीं कहीं छन्दों में अनेक छन्द भी मिलते हैं । छन्दों के अन्त में अगली कथा की सूचना होती चाहिये । इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, राशि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न मृगया (शिकार), पर्वत, पर्वत (ऊँचे), वन, वृद्ध, संभोग, विभोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यक्ष, संग्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र और अमृतद्वय आदि का यथासम्भव साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिये । इसका नाम कवि के नाम से (जैसे माघ) या चरित्र के नाम से (जैसे कुमारसम्भव) अथवा चरित्रनायक के नाम से (जैसे रघुवंश) होना चाहिये । कहीं इनके अतिरिक्त भी नाम होता है—जैसे मट्टि । सर्गों की वर्णनीय कथा से सर्गों का नाम रक्खा जाता है । सन्ध्याङ्गानीति—छन्दसियों के अङ्ग यहाँ वृत्तसम्भव रखने चाहिये । अवसाने—यहाँ बहुवचन की विषयता नहीं है—यदि एक या दो भिन्न वृत्त हो तो भी कोई हर्ष नहीं । जलक्रीडा, मधुपानादिक साङ्गोपाङ्ग होने चाहिये । महाकाव्य के उदाहरण जैसे रघुवंशादिक ।

अविवक्षित—आर्य (क्षत्रियवर्णी) काव्य में सर्गों का नाम 'आख्यान' होता है । जैसे महाभारत में । प्राकृतैरिति—प्राकृत काव्यों में सर्गों का नाम आख्यात होता है । इसमें स्कन्धक या कहीं गलितकक दृश्य होते हैं ।

यथा—सेतुबन्धः । यथा वा मम—कुवलयारवचरितम् ।

अपभ्रंशनिबद्धेऽस्मिन्सर्गाः कुडवकाभिधाः । तथापभ्रंशयोग्यानि च्छब्दांसि विविचान्वयि ॥

यथा—कर्मपराक्रमः ।

भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्गसमुत्थितम् । एकार्धप्रवचनैः पदैः सन्धिसामग्र्यवर्जितम् ॥

यथा—मिनाटनम्, आर्याविलासम् ।

लण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च । यथा—मेघवृतादिः ।

कोपः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः ॥३२६॥

ब्रज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः ।

सजातीयानामेकत्र संनिवेशो ब्रज्या यथा—मुक्तावल्यादिः । अथ गद्यकाव्यानि । तत्र गद्य.स-

वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च ॥३३०॥

मवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् ।

आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम् ॥३३१॥

अन्यदीर्घसमासाद्यं तुर्यं चाल्पसमासकम् ।

मुक्तकं यथा—‘गुहर्वचसि प्रथुररसि—’ इत्यादि ।

वृत्तगन्धि यथा मम—‘समरकण्डलीनिविडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्डशिखिनीटंकारोऽज्जागरितचैरिनगर—’ इत्यादि । अत्र ‘कुण्डलीकृतकोदण्ड—’ इत्यनुष्टुप्भूतस्य पादः, ‘समरकण्डूल’ इति च प्रथमाच्छद्वयरहितस्तथैव पादः । उत्कलिकाप्रायं ममेव—‘अग्निसविस्मररग्निसिद्धसरबिसर-बिद्विद्धसरपरिगदपवरपरबल—’ इत्यादि । चूर्णकं यथा मम—‘गुणारमसागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन जनरञ्जन’ इत्यादि ।

कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम् ॥३३२॥

कश्चिदत्र भवेदार्था कश्चिद्वक्त्रापवक्त्रके । आदौ पद्येर्नमस्कारः खलादेवृत्तकीर्तनम् ॥३३३॥

यथा—कादम्बर्यादिः ।

आख्यायिका कथावत्स्यात्कवेर्वेशानुकीर्तनम् । अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं कश्चित्कचित् ॥

जैसे सेतुबन्ध । अपभ्रंश-भाषा के काव्यों में सर्गों का नाम कुडवक होता है और छन्द भी अपभ्रंश के बोध्य कनेक प्रकार के होते हैं । जैसे कर्मपराक्रम । आवेति—संस्कृत, प्राकृतादि भाषा या बाह्यीका आदि विभाषा के नियमानुसार बनाया गया एक कथा का निरुक्त, पद्यबद्ध, सर्गमय ग्रन्थ—जिसमें सब छन्दियों न हों—काव्य कहलाता है । कश्चेति—काव्य के एक ग्रंथ का अनुसरण करनेवाला—अथवाकाव्य होता है । जैसे मेघवृत्त । कोप इति—परस्पर निरोपेक्ष श्लोकसमूह को कोप कहते हैं । यह यदि ‘ब्रज्या’ (वर्णमाला) के क्रम से बने तो अतिमुन्दर होता है । वस्तुतः कोप का यह लक्षण ठीक नहीं, सुभाषितावली आदि पद्यग्रंथों में यह अतिव्याप्त है । सजातीयों के एक स्थान में संनिवेश को ब्रज्या कहते हैं ।

अथ गद्यकाव्यों का निरूपण करते हैं । वृत्तेति—गद्य चार प्रकार का होता है—मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक । पहला समासरहित होता है । दूसरे में पद्य के अंश पड़े रहते हैं । तीसरे में दीर्घ समास और चौथे में छोटे-छोटे समास होते हैं । मुक्तक का उदाहरण—गुह० । वृत्तगन्धिका—अमरेति—यहाँ अनुष्टुप् का अंश अन्तर्भूत है । उत्कलिकाप्राय का उदाहरण—अविवेति—अभिविद्यमरमिथिलशरविलस-विद्विद्धसरपरिगदपवरपरबलः । चूर्णक का उदाहरण—गुह्येति—कथा में सरस वस्तु गद्यों द्वारा ही बनायी जाती है । इसमें कहीं कहीं आर्याछन्द और कहीं बज्र तथा अपवक्त्र छन्द होते हैं । प्रारम्भ में पद्यमय नमस्कार और अन्ताधिकों का चरित निबद्ध होता है । जैसे कादम्बरी । आख्यायिका—कथा के समान होती है ।

कथाशानां व्यवच्छेद आश्वास इति वक्ष्यते । आर्यावक्त्रापवक्त्राणां जगदसा येन केनचित् ॥

अन्यापदेशोनाम्नासमुल्लेखे माव्यर्थवचनम् । यथा—हर्षचरितादिः ।

‘अपि स्वनिगमो दृष्टस्तत्राव्यव्यैरुदीरणात्’ इति दृष्ट्याचार्यवचनात्केचिन् ‘आख्यायिका नाचकेनैव निबद्धम्’ इत्याहुः, तदयुक्तम् । आख्यानादयश्च कथाख्यायिकयोरेवान्तर्भावान् पृथ-
गुक्ताः । यदुक्तं वृत्तिनैव—‘अत्रैवान्तर्भवित्यन्ति शेषाख्यायानजातयः ।’ इति ।

एवामुदाहरणम्—पञ्चतन्त्रादि । अथ गद्यपद्यमयानि—

गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ॥३३६॥ यथा—देशराजचरितम् ॥

गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुद्धमुच्यते । यथा—विरुद्धमणिमाला ।

कर्मकं तु भाषाभिर्विविधामिर्विनिर्मितम् ॥३३७॥

यथा मम—पोडराभावामयी प्रशस्तिरजावली ।

एवमन्येऽपि भेदा उद्देशमात्रप्रसिद्धत्वादुक्तभेदानतिक्रमाच्च न पृथग्लक्षिताः ॥

इति साहित्यदर्पणे इत्यभ्यकाव्यनिरूपयो नाम वङ्गः परिच्छेदः ।

सप्तमः परिच्छेदः ।

इह हि प्रथमतः काव्ये दोषगुणदीप्त्यलङ्काराणां व्यवस्थितिक्रमो दर्शितः । सम्प्रति के त इत्यपेक्षा-
यामुद्देशक्रमप्राप्तानां दोषाणां स्वरूपमाह—

रसापकर्षका दोषाः

इसमें कविवंशवर्धन होता है, और अन्य कवियों का इलान्त तथा पद्य भी कहीं कहीं रहते हैं । यहाँ कथाभागों का नाम आश्वास रखा जाता है । आर्या, वक्त्र या अपवक्त्र छन्द के द्वारा अन्योक्ति से आश्वास के आरम्भ में अगली कथा की सूचना की जाती है । जैसे हर्षचरित । ‘आख्यायिका की कथा नायक के मुख से ही निबद्ध होनी चाहिये’ यह किन्हीं का मत है—धी ठीक नहीं, क्योंकि आचार्य दयबी ने यह कहा है कि ‘अपि स्वनिगम इति—“आख्यायिका में भी अन्य लोगों के वचन होते हैं—केवल नायक ही के नहीं—इतः इत्यविषय में कोई नियम नहीं है” । आख्यानायिक कथा और आख्यायिका के ही अन्तर्भूत हैं । यह भी एवही ने ही कहा है—अत्रेति । इनके उदाहरण पञ्चतन्त्रादि हैं । गद्यति—जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही उस काव्य को चम्पू कहते हैं । गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम विरुद्ध है । विविध भाषाओं से निर्मित कर्मक कहलाता है । काव्यों के काव्य एवं वेद हन्ती के अन्तर्गत जानना ।

इति विमर्शायां वङ्गः परिच्छेदः ।

—०—

स्मितप्रभाभिः प्रभवन्ति यस्य कटाक्षविशेषवशान्मिवन्ति ।

जगन्ति यन्ति मुकुटीबिलासेऽप्यमन्दमानन्दमहं समीडे ॥१॥

इह वीति—प्रथम परिच्छेद में काव्य-जड्य के आचरण पर दोष, गुण, रीति और अर्थकाव्यों की स्थिति का क्रम कहा है । ‘वाच्यं रसात्मकं काव्यम्’ इस कारिका में काव्य का लक्षण कहा है और ‘दोषास्तत्वाप-
कर्षकाः । उत्कर्षहेतवः शोभा गुणाश्चारीयवः’ इसमें दोषाधिकों के क्रम का भी निर्देश है । विरुद्धे ग्रन्थ में काव्य का स्वरूप और उसके सब वेद कहे जा चुके । अब दोषों का वर्णन क्रमशः है, अतः पहले दोषों का सामान्य लक्षण करते हैं—रसापेक्षि—रस के अपकर्ष अर्थात् रस की हीनता या विच्छेद के जो कारण हैं वे दोष कहते हैं । ‘पृथग्वि काव्यमिति शेषः’ (जो काव्य को दूषित करे वह दोष)—इस म्युत्पत्ति के अनुसार मुनि कटुवादिकों की शेष कहते हैं । ‘रसते इति रसा’ (जो आत्माद्यमान हो वह रस) वह रस शब्द की म्युत्पत्ति प्रथम परिच्छेद में कही है । उसके अनुसार यहाँ रस शब्द से रस के अतिरिक्त रसाभाव, भाव और भावाभाव भी सूचित होते हैं ।

अस्यार्थः प्रागेव स्फुटीकृतः ।

तद्विशेषानाह—

ते पुनः पञ्चषा मताः ।

पदे तदंशे वाक्येऽर्थे संमकन्ति रसेऽपि यत् ॥१॥ स्पष्टम् । तत्र—

दुःश्वत्रिविधाऽश्लीलाऽशुचितायाऽप्रयुक्ताः । प्राग्भाऽप्रतीतसंदिग्धवेयार्थनिहतार्थताः ॥२॥

अवाचकत्वं क्रिष्टत्वं विकृष्टमतिकारिता । अविवृष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययोः ॥३॥

दोषाः, केष्विद्वन्मध्ये पदांशेऽपि, पदे पदे । निरर्थकाऽसमर्थत्वे च्युतसंस्कारता तथा ॥४॥

परुषवर्णतया श्रुतिदुःखावहत्वं दुःश्वत्रवत् । यथा—

‘कार्ताप्यं यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवर्षावदा ।’

अरलीलत्वं ग्रीडाजुगुप्ताऽमङ्गलन्यस्तकत्वात् त्रिविधम् । क्रमेणोदाहरणम्—

‘द्वारविजये राजन् साधनं सुमहत्तव ।’ ‘प्रससार शनैर्वायुविनाशो तन्वि ते तदा ।’

अत्र साधन-वायु-विनाशशब्दा अरलीलाः । ‘शूरा अमरतां यान्ति पशुभूता रसाध्वरे ।’

रस का अपकर्ष तीन प्रकार से होता है—एक तो रस की प्रतीति अर्थात् रसाम्बाद के रस जाने से, दूसरे रस की उत्कृष्टता की विषयत किसी वस्तु के बीच में पड़ जाने से, तीसरे रसाम्बाद में विलम्ब करनेवाले कारणों के उपस्थित होने से । इनमें से कोई लक्षण जिसमें मिले वही दोष कहता है ।

प्रश्न—श्रुतिदुष्टत्व, अप्रुष्टार्थत्व आदिकों में उक्त लक्षण नहीं संगत होता, क्योंकि इनमें से कोई (श्रुति-दुष्टत्व) केवल शब्द में रहता है और कोई (अप्रुष्टार्थत्वादिक) केवल अर्थ में । रस के साथ किसी का सम्बन्ध नहीं है । इसका उत्तर देने हैं—अप्येति—इसका अर्थ पहले ही (प्रथम परिच्छेद में) स्पष्ट कर चुके हैं । ‘श्रुति-दुष्टत्वादिक दोष शब्द और अर्थ के द्वारा वाक्य के आत्मस्वरूप रस का अपकर्ष करते हैं’ यह बात वहाँ कही है ।

तद्विशेषानिति—दोषों के भेद कहते हैं—से उपरिति—पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस में रहने के कारण दोष पांच प्रकार के माने गये हैं । दुःश्वत्रेति—दुःश्वत्र, तीन प्रकार की अरलीलता, अप्रयुक्तता, अप्रयुक्तत्व, प्राग्भा, अप्रतीतत्व, संदिग्धत्व, नेयार्थत्व, निहतार्थत्व, अवाचकत्व, क्रिष्टत्व, विकृष्टमतिकारित्व और पदगत तथा वाक्यगत अविवृष्टविधेयांशत्व ये सब दोष हैं । इन में से कुछ दोष (श्रुतिकद्वयादिक) पदांशों में भी रहते हैं और अधिकांश दोष पदों में (‘अपि’ शब्द से) रहते हैं, किन्तु निरर्थकत्व, असमर्थत्व और च्युतसंस्कारत्व ये तीन दोष केवल पदों में ही रहते हैं, पदांशों में नहीं । यथाक्रम इनके लक्षण और उदाहरण दिखाते हैं—अप्येति—कठोर अक्षर होने के कारण जो शब्द कानों में लटके उसे ‘दुःश्वत्र’ या ‘श्रुतिकद्व’ कहते हैं—जैसे ‘कार्ताप्यं’ । त, य, र के संयोग से इस शब्द में कठोरता आई है । इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य में उत्पन्न हुए दोष को दुःश्वत्र, श्रुतिकद्व या श्रुतिदुष्टत्व कहते हैं ।

प्रश्न—‘कार्ताप्यं’ शब्द के मिलने दो अक्षरों में रेफ का संयोग है । पहला अक्षर (का) तो कोमल ही है । तो फिर समस्त पद श्रुतिकद्व कैसे हुआ ? पद का एक अंश दूषित है, अतः इसे पदांश दोष मानना चाहिये, पद दोष नहीं ।

उत्तर—जैसे वाक्य में दो तीन पदों के दूषित होने पर समस्त वाक्य दूषित माना जाता है, इसी प्रकार पद में भी अधिकांश के दूषित होने पर पददोष माना जाता है । जहाँ आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहाँ पदांश दोष माना जाता है । ‘दुःश्वत्रत्व’ दोष शब्द को दूषित करता हुआ शृङ्गारवि कोमल रसों की उत्कृष्टता का विधातक होता है । अतएव यह कोमल रसों में ही दोष है । वीर, वीरादिक उग्ररसों में इसका होना शुभ है । इसी कारण यह दोष अनित्य माना गया है ।

अरलीलत्वमिति—जो आत्म्य अर्थ का व्यञ्जन करे उसे अरलील कहते हैं । लज्जा, घृणा और अमंगल का व्यञ्जन होने से ‘अरलीलत्व’ तीन प्रकार का होता है । अप्येति—कम से उदाहरण देते हैं । अप्येति—दे राजन्, मदाग्रे शत्रुओं की विजय कराने में तुम्हारा ‘साधन’ (सेना) बहुत बड़ा है । यहाँ ‘साधन’ शब्द से लिंगरूप लज्जाजनक अर्थ व्यक्त होता है । यह लज्जाजनक अरलीलत्व का उदाहरण है । प्रसारेति—दे तन्वि,

अत्र पशुपदं कातर्यमभिव्यक्त्यनुचितार्थवत् । अत्रपुनश्च तथा प्रसिद्धापि कबिमिरनादत-
त्वम् । यथा—‘भाति पद्मः सरोवरे ।’ अत्र पद्मशब्दः पुंलिङ्गः ।

प्राप्तत्वं यथा—‘कटिस्ते हरते मनः ।’ अत्र कटिशब्दो प्राप्त्यः ।

अप्रतीत्यन्तेकदेशमात्रप्रसिद्धत्वम् । यथा—

‘योगेन दक्षिताशयः ।’ अत्र योगशब्द एव वासनार्थं आशयशब्दः ।

‘आशीत्यरम्भं बन्धा कर्णं कृत्वा कृपां कुत ।’

अत्र बन्धामिति किं बन्दीभूतायामुत बन्दीयामिति संदेहः ।

तत्र तुम्हारे ‘विनाश’ (अद्दर्शन—बोले जाने) के समय ‘बाधु’ बीरे से बली । यहाँ ‘बाधु’ शब्द अपानबाधु का सूचक होने से घृणा का और ‘विनाश’ शब्द मरख का बोधक होने से अमंगल का व्यञ्जक है । इनमें यथा-क्रम अनुप्रासाव्यञ्जक और अमंगलव्यञ्जक अश्लीलत्व है । शूरा इति—रथरूप यत्न में पशुभूत शूरलीग अमरत्व (देवत्व) को प्राप्त होते हैं । यहाँ शूरों में पशु की समानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती है । यथीय पशु की भाँति विवश होकर मरना कायरों का काम है, शूरों का नहीं, अतः यहाँ ‘पशु’ शब्द में ‘अनुचितार्थत्व’ दोष है । अत्रपुनश्चेति—व्याकरण, कोषादिकों में उस रूप से प्रसिद्ध होने पर भी यदि किसप्रदाय (काव्यों) में उस शब्द का अनादर (अग्रयोग) हुआ हो तो उसे ‘अग्रयुक्त’ कहते हैं और उस शब्द के प्रयोग करने पर अग्र-वृत्तत्व दोष होता है । उदाहरण—आत्मीलि—‘पद्म’ शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रसिद्ध है, पुंलिङ्ग में नहीं, अतः ‘वा पुंसि पद्मं वक्षिन्म’ इस काव्य के होने पर भी यहाँ अग्रयुक्तत्व दोष है । वस्तुतः ‘पद्मम् इति प्राहुषि कञ्जरीदाय’ इत्यादि स्वयं पर ओहर्षादि महाकाव्यों ने पद्मशब्द का पुंलिङ्ग में प्रयोग किया है, अतः यहाँ ‘दैवत’ शब्द का पुंलिङ्ग में उदाहरण देना चाहिये । ‘दैवतोऽप्य पिशाचो हाह्वसीऽवका’ । यहाँ ‘दैवतम्’ चाहिये । काव्यप्रकाश में इस दोष का यही उदाहरण दिया है ।

प्राप्तत्वमिति—शब्द तीन प्रकार के होते हैं नागर, उपनागर और ग्राम्य । जो शब्द चतुर पुत्रों में व्यवहृत नहीं होते, केवल गँवारों में ही बोले जाते हैं, उन्हें ग्राम्य कहते हैं । कठिरिति—यहाँ ‘कटि’ शब्द ग्राम्य है । ‘भोषि’ ‘नितम्ब’ आदिक नागर कहाते हैं । अप्रतीत्यमिति—जो किसी एकदेश में ही प्रसिद्ध हो उस शब्द को ‘अप्रतीत’ कहते हैं । योगेनेति—योग अर्थात् समाधि के बल से ‘आशय’ अर्थात् वासना नामक संस्कारों को जिसने विनष्ट (दलित) किया है—(वह योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है) इत्यादि ।

शुभ अथवा अशुभ कर्मों से उत्पन्न हुए वासना नामक संस्कार को ‘आशय’ शब्द से योगशास्त्र में ही व्यवहृत किया है । ‘आधोरेते कक्षपाकपर्वन्तमन्त्रः करणे इत्यादिवा बर्मादिवाः’—शुल अथवा कुलरूप फल के देने तक जो अन्तःकरण में विद्यमान रहें—फलपाक के अनन्तर नष्ट हों—उन्हें ‘आशय’ कहते हैं ।

यहाँ ‘योग’ का अर्थ समाधि है । यह ‘योग’ शब्द ‘युज्’ समाधी-से बना है, ‘युजिर्’ योगे (बाधु) से नहीं । अतएव व्यासभाष्य (योगदर्शन) के आरम्भ में लिखा है । ‘योगः समाधिः’ । समाधि का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का रोकना । ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ यो० १०० समाधिपाद—२१० । इस भाष्य पर भी व्यासवृत्ति मित्र ने लिखा है—‘युज्-समाधी इत्यादिवा व्युत्पन्नः समाध्यर्थो, ननु युजिर्-योगे इत्यस्मात्संयोगार्थ इत्यर्थः’—

श्रीतर्कवागीशजी ने ‘योग’ का अर्थ किया है ‘प्रकृति युज्य का अनेक विन्तन’—यह अर्थ उक्त प्रमाथों से विरुद्ध है । प्रकृति और पुरुष का अनेक योग का नहीं, वेदान्त का सिद्धान्त है । योगशास्त्र में प्रकृति मित्र पदार्थ है । उसका पुरुष के साथ ‘अनेक विन्तन’ करना मिथ्या ज्ञान होगा । मिथ्या ज्ञान मोक्ष का साधक नहीं हो सकता, अतएव यह ‘आशय’ या वासनाओं का विनाश कभी नहीं कर सकता । दूसरे ‘अनेक’ का अर्थ है मेधाभाव किन्तु अभाव के विन्तन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा के विन्तन से ही होती है ।

इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से ‘अप्रतीतत्व’ दोष होता है ।

आशीरिति—यहाँ ‘बन्धा’ पद उचितव्यवहार है । ‘बन्दी’ शब्द का सप्तमी में भी यह रूप हो सकता है और ‘बन्धा’ शब्द का द्वितीया विभक्ति में भी हो सकता है । इस उन्वैह के कारण यहाँ ‘उन्विगन्धत्व’ दोष है । इतो-पादि में बकार और दकार की अभिन्नता इस उन्वैह का कारण है । ‘बन्धा’ शब्द में बकार है और ‘बन्दी’ शब्द में पञ्चमीय बकार है ।

नेवार्यत्वम् रुद्रिप्रयोजनाभावादराक्षितं लक्ष्यार्थप्रकाशनम् । यथा—
 'कमले चरणाघातं मुखं सुमुखि तेऽकरोत् ।' अत्र चरणाघातेन निर्जितत्वं लक्ष्यम् ।
 निहतात्त्वमुभयार्थस्य शब्दस्याप्रसिद्धेऽर्थे प्रयोगः । यथा—
 'यमुनाशम्बरं ज्वलतानीत् ।' शम्बरशब्दो द्वैत्ये प्रसिद्धः । इह तु जले निहतार्थः ।
 'गतेषु कर्णमावृत्' अत्राह् पूर्वो वाच्यधातुर्नानार्थेऽवाचकः । यथा वा—
 'विनं मे त्वं सिंघाते प्थान्तच्छत्राणि यामिनी ।' अत्र दिनमिति प्रकाशमयार्थेऽवाचकम् ।
 निहतात्त्वमर्थप्रतीतेर्न बहितत्वम् । यथा—'क्षीरोदजावसतिजन्ममुबः प्रसन्नाः' अत्र क्षीरोदजा
 लक्ष्मीस्तस्या वसतिः पदं, तस्य जन्ममुबो जलानि ।
 'भूतयेऽस्तु भवानिशा' अत्र भवानिशाराध्यो भवान्याः पत्यन्तरप्रतीतिकारित्वाद्बिम्बमलिकम् ।
 अविच्छिन्नविधेयत्वम् यथा—'स्वर्गमामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छ्रूयैः किमेभिर्जुजैः ।'
 अत्र वृथात्वं विधेयम्, तत्र समासे गुणीभावाद्बहुवाच्यत्वप्रतीतिरुक्तम् । यथा वा—
 'रक्षास्थिपि पुरः स्थातुमर्लं रामानुजस्य मे ।'
 अत्र रामस्येति वाच्यम् । यथा वा—

नेवार्यत्वमिति—लक्ष्या के प्रकरण में यह कह चुके हैं कि रुद्रि या प्रयोजन के कारण लक्ष्या होती है ।
 यदि हम हेतुओं के बिना कोई साक्ष्यिक शब्द का प्रयोग करे तो 'नेवार्यत्व' दोष होता है । कवि की अराक्षि
 कार्यत् व्युत्पत्तिकर वाच्यत्व के अभाव से लक्ष्य अर्थ का प्रकाशन (प्रकट होना) नेवार्यत्व कहलाता है । उदाह-
 रण—कमले इति—हे सुमुखि, तुम्हारे मुख ने कमल में सात मारी । अत्रेति—यहाँ 'चरणाघात' शब्द से जीन
 सेना लक्ष्य है । तात्पर्य यह है कि सात मारने के लिये सात का होना आवश्यक है । सात बही मारेगा जिसके
 सात हो । मुख में सात नहीं होती, अतः मुख्य अर्थ यहाँ बाधित है, इस कारण 'सात मारने' से जीत सेना
 लक्षणीय है, परन्तु यहाँ इस लक्ष्या का हेतु न कदि है, न कोई व्यंग्य प्रयोजन, अतः इस लक्ष्या से कवि
 की अशुभप्रकाशप्रकट होती है । निहतेति—प्रसिद्ध क्षीर अग्रसिद्ध दोनों अर्थों के वाचक शब्द का अग्रसिद्ध
 अर्थ में प्रयोग करने से 'निहतात्त्व' दोष होता है । जैसे—अमुनेति—यद्यपि 'क्षीरोदजावसतिजन्ममुबः' इत्यादि कोष
 में 'शम्बर' शब्द जल के पर्यायों में भी आया है, परन्तु काव्यों में उसका प्रयोग शम्बर नामक असुर के लिये ही
 होता है, जल के लिये यह शब्द अग्रसिद्ध है, अतः उक्त उदाहरण में यह दोष है, क्योंकि यहाँ जल के अर्थ में
 इस शब्द का प्रयोग किया है । अग्रमुक्तल एकार्यक शब्द में होता है क्षीर निहतात्त्व अनेकार्यक शब्द में ।

गौतमिषति—यहाँ कान देने (सुनने) के अर्थ में 'कर्णमावृत्ते' वाच्य बोला है, किन्तु आहपूर्वक 'वा'
 वाद्य का अर्थ होता है, देना नहीं, अतः 'आवृत्ते' पद में अवाचकत्व दोष है । 'आवृत्ते' पद, देने का वाचक
 नहीं है । दूसरा उदाहरण—विममिति—अत्रेति—यहाँ दिन शब्द प्रकाशमय अर्थ का अवाचक है । पूर्वा-
 ध्वनिम्ब (पूर्व से पुनः) काल का नाम 'दिन' है । सब प्रकार के प्रकाश से पुनः समय को 'दिन' नहीं कहते ।
 प्रकृत में 'दिन' से प्रकाशमयत्व ही विवक्षित है, पूर्वाध्वनिम्ब नहीं ।

विहतात्त्वमिति—अभिधेय अर्थ की प्रतीति (ज्ञान) में व्यवधान (दबावट) का होना 'विहतात्त्व' दोष
 कहलाता है । क्षीरोदयेति—यहाँ 'क्षीरोद' का अर्थ है क्षीरसागर, उसकी कन्या (क्षीरोदजा) लक्ष्मी, उसकी 'वसति' =
 (निवास-स्थान) कमल, उसकी (कमल की) जन्मभूमि = जल प्रसन्न (स्वच्छ) हुआ । यहाँ केवल जल की
 रश्मिवा बतानी है । उसके लिये इतने शब्द बोलकर विहतात्त्व पैदा कर दी है । भूतये इति—भवानी (भव =
 शिव की पत्नी) के ईश = पति कहाया करें । यहाँ 'भवनीश' शब्द से पार्वती का कोई दूसरा पति प्रतीत होता
 है, अतः यहाँ 'विहतात्त्विकारित' दोष है, क्योंकि यह पद विहतात्त्व (बुद्धि) पैदा करता है ।

अविच्छेदयेति—यहाँ विधेय अर्थ का विमर्श (प्रधानरूप से परामर्श) न हो, यहाँ 'अविच्छेदविधेयांशत्व'
 दोष होता है । कर्णेति—इस वाक्य में वृथात्व विधेय है—उसे सदाश में डालकर उपरगर्जन कर दिया है । तत्पुनः
 समान में उल्टर पद का अर्थ प्रधान रहता है, अतः यहाँ वृथात्व अप्रधान हो गया है । प्रत्येक वाक्य में विधेय
 का प्रधानता के साथ निर्दोश होना चाहिए । दूसरा उदाहरण—रक्षास्थिपि—'रामानुज हूँ, क्या मेरे सामने
 राक्षस बहर लवंगे ?' यहाँ रक्षा की राम के सम्बन्ध से ही अपने में विशेषता बतानी है, परन्तु सम्बन्धवाचक

‘आसमुद्रप्रक्षितीरानाम्’ अत्राऽऽसमुद्रमिति बाध्यम् । यथा वा—

‘यत्र ते पतति मुमुक्षु कटाक्षः पङ्कजाय इव पङ्कजरस्य ।’

अत्र पङ्क इत्युत्प्रेक्ष्यम् । यथा वा—‘अमुक्ता भवता नाथ मुहूर्तमपि सा पुरा ।’

अत्राज्जुल्येयत्र नमः प्रसज्यप्रतिषेधत्वमिति विधेयत्वमेवोचितम् ।

यदाहुः—‘अप्राधान्यं विधेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ् ॥’

यथा—‘नवजलधरः संनद्धोऽयं न हृष्टनिशाचरः ।’

उक्तोदाहरणो तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावे नमः पर्युदासतया निषेधत्व विधेयतयानवगमः । यदाहुः—

‘प्रधानत्वं विधेयत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता । पर्युदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नञ् ॥’

तेन—‘जुगोपात्मानमत्रस्तो भजे धर्ममनातुरः । अयमुदासदे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूत् ॥’

अत्राऽप्रस्तुताद्यनूयाऽऽमगोपनाद्येव विधेयमिति नमः पर्युदासतया गुणीभावो युक्तः । ननु ‘अभाद्रभोजी ब्राह्मणः’ ‘असूर्यस्पर्शरा राजद्वारा’ इत्यादिवत् ‘अमुक्ता’ इत्यत्रापि प्रसज्यप्रतिषेधो भव-

यदी विभक्ति का लोप हो गया है और रामराज्य को समास में डालकर उसकी प्रधानता दबा दी गई है, अतः उक्त वाक्य में विधेयानिमित्त या ‘अविमुहविधेयोंराज्य’ नामक दोष है । यहाँ ‘रामस्य’ यह पद पृथक् रहना चाहिये और ‘मैं’ राम का अनुज (छोटा भाई) हूँ’ ऐसा अर्थ होना चाहिये । वह बुद्ध के समय वीर लक्ष्मण की उक्ति है

अन्य उदाहरण—आसमुद्रेति—यहाँ राज्य का समुद्रपर्यन्त होना विधेय है, अतः ‘आसमुद्रम्’ पद का समास नहीं करना चाहिये था । और उदाहरण—यत्र से इति—इस वाक्य में पङ्कज उत्प्रेक्ष्य है, यही विधेय है, अतः ‘यत्र इव’ यह अवसस्त (बिना समास के) बोलना चाहिये था । ‘वायु’ के साथ ‘यत्र’ का समास कर देने से उसकी प्रधानता जाती रही ।

अमुक्तेति—यहाँ नञ् (‘अमुक्ता’ का ‘अ’) प्रसज्यप्रतिषेधक है, अतः उसे विधेय ही रहना चाहिये और उसके साथ समास न करके ‘न मुक्ता’ ऐसा पृथक् पद रहना चाहिये । ‘नञ्’ दो प्रकार के होते हैं, एक पशुदास, दूसरा प्रसज्य । पर्युदास से सन्निवृत्तत्वदृष्ट (निषेध से भिन्न होने पर भी निषेध के सदृश) पदाया का बोध होता है । वह नञ् उत्तर पद के साथ सम्बद्ध रहता है, अतएव इसके साथ समास होता है, जैसे ‘अब्राह्मण्य’ शब्द । इस शब्द से ब्राह्मण्य जाति से भिन्न, किन्तु उसके सदृश साथ पैर वाला—अथिब आदि—प्रतीत होता है । ‘अब्राह्मण्य को लाओ’ ऐसा कहने से मिट्टी का डेला कोई नहीं लाता—क्योंकि ब्राह्मण्य से भिन्न होने पर भी वह (डेला) ब्राह्मण्य के सदृश नहीं है । यही निम्नकारिका में कहा है—‘द्वौ बन्नी समान्वासी पशुदास-प्रसज्यकौ । पर्युदासः सदृग्भाही प्रसज्यस्तु विधेयकृत् ॥’ प्रसज्यप्रतिषेध उसे कहते हैं जो सीधा निषेध करे जैसे ‘न गच्छेत्’ । वह नञ् क्रिया के साथ सम्बद्ध रहता है, अतः दूसरे पदों के साथ इसका समास नहीं हुआ करता । इसमें प्रधानतया निषेध ही विधीयमान रहता है । ‘अमुक्ता’ इत्यादि पद में निषेध ही विधेय है, अतः यहाँ भी ‘न’ के साथ समास नहीं होना चाहिये था । समास करने से निषेध की प्रधानतया प्रतीति नहीं होती, अतः यहाँ ‘विधेयानिमित्त’ दोष है ।

आभाष्यमिति—यहाँ विध्यर्थ में अप्रधानता हो और प्रतिषेधार्थ में प्रधानता हो यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध (नञ्) होता है, ऐसे स्थल में नञ् का सम्बन्ध क्रिया के साथ रहता है । जैसे—नवजलधर इति—यहाँ प्रसज्य-प्रतिषेध है, अतएव ‘न हसविशाचरः’ में समास नहीं किया, किन्तु-उक्तोदाहरण (अमुक्तेत्यादि) में तत्पुरुष समास करके नञ् को उपलर्जन बना दिया, अतः यहाँ पर्युदासत्व की प्रतीति होती है, निषेध का प्रधानरूप से भाव नहीं होता ।

अभाष्यमिति—यहाँ विध्यर्थ में प्रधानता हो और प्रतिषेधार्थ में अप्रधानता हो, उस नञ् को पर्युदास समझना चाहिये । इसका सम्बन्ध उत्तरपद के साथ होता है, जैसे—जुगोपेति—वह राजा दिलीप का वर्णन है । ‘पशु’ शोभी को कहते हैं । अनेति—यहाँ अजस्तस्य, अनादुरस्य, अपशुन्यस्य, और असक्तस्य की अनुवाद (उद्देश्य)—करके आत्मगोपन, धर्मसेवन अपादान और बुद्धादुभय विधेय है, अतः नञ् पर्युदास है, प्रसज्य नहीं, इस कारण समास में उसका उपलर्जन करना उचित ही हुआ है ।

यथिति—अन्य जैसे ‘अभाद्रभोजी ब्राह्मणः’ और ‘असूर्यस्पर्शरा राजद्वारा’ इत्यादिकों में प्रतिषेधार्थक

सीति चेत्. न । अत्रापि यदि भोजनाविरूपक्रियाशेन नमः संबन्धः स्यात्तदैव तत्र प्रसज्यप्रतिषेधत्वं वक्तुं शक्यम् । न च तथा । विरोध्यतया प्रधानेन तद्गोच्यर्थेन कर्त्रेणैव नमः संबन्धात् । यदाहुः—

‘आह्मभोजनशीलो हि यतः कर्ता प्रतीयते । न तद्भोजनमात्रं तु कर्तरीतिविधानतः ॥’ इति ।

‘अमुका’ इत्यत्र तु क्रियैव सह संबन्ध इति बोध एव । एते च क्रिद्वत्त्वाद्यः समासगतता एव पदबोधाः । वाक्ये दुःश्रवत्वं यथा—‘स्मरार्त्वेन्यः कदा लप्ये कर्तार्यं विदोरे तव ।’

‘कृतप्रवृत्तिरन्यार्थं कविर्मानं समरमुते ।’ अत्र जगुप्ताव्यञ्जिकास्तीक्ष्णता ।

‘व्यक्तमललौहित्यैर्वकामिर्भूषिता तनुः ।’

अत्र कमललौहित्यं पद्मरागः । वक्राभिर्षामाभिः । इति नेयार्थता ।

‘धम्मिल्लास्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरङ्गरावाक्याः । रज्यत्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेर्मानसं शोभाम् ॥’

अत्र धम्मिल्लास्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्धः क्लिष्टः ।

‘न्यक्कारो ह्यमेव मे वत्’ इति । अत्र चावमेव न्यक्कार इति न्यक्कारस्य विधेयत्वं विवक्षितम् । तच्च शब्दरचनावैपरीत्येन गुणीभूतम् । रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति वाक्यबोधः ।

नञ् के साथ समास होता है—उसी प्रकार ‘अमुका’ इस पद में भी प्रसज्यप्रतिषेधार्थक नञ् के साथ समास मान लें तो क्या हानि है ? उत्तर—उक्त दृष्टान्तों में प्रसज्यप्रतिषेध नहीं है, यदि भोजन, दशन आदि क्रियाओं के साथ नञ् का सम्बन्ध होता हो तो इनमें प्रसज्यप्रतिषेध कहा जा सकता है । किन्तु ऐसा नहीं है । ‘प्रधानेवहि सम्बन्धाः’ ‘गुणावाह्य परार्थत्वात्सम्बन्धः’ इत्यादि न्याय के अनुसार यहाँ कर्ता (प्रत्ययार्थ) के साथ नञ् का सम्बन्ध होता है, क्योंकि यहाँ वही प्रधान है । ‘प्रकृतिप्रत्ययौ सहायं’ अस्त्यर्थः प्रत्ययार्थः प्रधानम् अर्थात् प्रकृति और प्रत्यय मिलकर अर्थ देते हैं, किन्तु उनमें प्रत्यय का अर्थ प्रधान रहता है । ‘अभादभोजी’ और ‘अद्वैतमर्या’ में प्रत्ययार्थ होने के कारण कर्ता प्रधान है । इसमें प्रमाण देते हैं—आवेति—‘अभादभोजी’ इस पद के आह्मभोजनशील कर्ता की प्रतीति होती है, केवल भोजन की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ इनि (‘व्युत्पत्तायि निमिस्ताच्छीले’ इव एव से तात्पार्थाव्यर्थक णिनि) प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है । अमुकत्वेति—‘अमुको’त्यादि पूर्वोंक उदाहरण में तो क्रिया के ही साथ नञ् का सम्बन्ध है, अतः यहाँ बोध ही है ।

एते चेति—क्लिष्टव्य, विकटमतिकारिण और विधेयाविमर्श ये पदबोध समास में ही होते हैं । वाक्ये इति—वाक्यगत दुःश्रवत्वं का उदाहरण—स्मरेति—गुहारे विरह में ‘स्मरार्ति’=मनस्य वेदना से अन्धा दुःखा में कब ‘कर्तार्य’=कृतार्थता को प्राप्त करूँगा । यहाँ ‘स्मरार्ति’ ‘कर्तार्य’ और ‘लप्ये’ इन अनेक पदों में रेफ और महाप्राण बच्चों का संयोग होने से वाक्यगत दुःश्रवत्वं बोध है । कृतेति—अन्य के अर्थ में जिसने ‘प्रवृत्ति’ की है अर्थात् जो कवि अन्य कवियों के कहे हुए अर्थ को चुराता है वह ‘वन्त’ (वमन) साता है । जनेति—यहाँ धृष्टाम्यञ्जक अद्वशीलता है । ‘प्रवृत्ति’ शब्द पुरीषोत्सग का म्यञ्जक है और ‘वन्त’ का अश्विन अत्यन्त धृष्टाम्यञ्जक है, अतः वह वाक्यगत बोध है । उच्येति—‘वका’=वामा अर्थात् सुन्दरियों ने ‘उच्यत’=प्रकारामान, ‘कमल’=पद्म, ‘लौहित्य’=राग (पद्मराग=लालरत्न) से अपने शरीर को भूषित किया । यहाँ ‘पद्म’ शब्द से कमल लक्ष्य है और ‘लौहित्य’ शब्द से राग लक्ष्य है, एवम् ‘वका’ शब्द से वामा लक्षणीय है । किन्तु इन लक्षणाओं का कारण न रुढ़ि है, न प्रयोजन, अतः यहाँ पूर्ववत् नेयार्थता बोध है । अनेक पदों में होने के कारण यह वाक्यगत है ।

वाक्यगत क्लिष्टव्य का उदाहरण—धम्मिल्लस्वेति—जिसको ‘वन्गव्युत्पत्ति’ अर्थात् रचनाचातुरी वा गूँथने की कला अद्भुत है उस धम्मिल्ल (बैंची हुई जोटी) की शोभा देखकर किसका मन अनुरक्त नहीं होता ? यहाँ कई पदों का—जी बुर दूर हैं—सम्बन्ध क्लेश से करना पड़ता है । ‘धम्मिल्लास्य’ सबसे पहलें है, परन्तु उसका सम्बन्ध सबसे पीछे पड़े हुए ‘शोभाय’ पद के साथ है । एवम् इस ‘शोभाय’ का ‘प्रेक्ष्य’ के साथ, ‘मानसम्’ का ‘न’ के और ‘न’ का ‘रज्यति’ के साथ दूरान्वय है । न्यक्कारइति—इस पद में न्यक्कार विधेय है और ‘अयमेव’ उद्देश्य है । ‘अनुवाचममुकमैव च विधेयमुदीरवेत् । वक्ताव्यवस्य किञ्चित्कृतिविदं प्रतिष्ठिति’ (उद्देश्य की बिना कहे विधेय न बोले । बिना आशय के कोई वस्तु कही नहीं उतरती) इस न्याय के अनुसार

‘आनन्दयति ते नेत्रे योऽसौ सुभु समगतः ।’ इत्यादिषु ‘यत्तदोन्मत्तः संबन्धः’ इति न्याया-
दुपक्रान्तस्य यच्छब्दस्य निराकारत्त्वप्रतीतिपक्षे यच्छब्दसमानार्थतया प्रतिपाद्यमाना इदमेतद्व-
शब्दा विधेया एव भवितुं युक्ताः । अत्र तु यच्छब्दनिकटस्थतया अनुवाच्यत्वप्रतीतिकृत् । तच्छब्द-
स्यापि यच्छब्दनिकटस्थितस्य प्रसिद्धपरामर्शित्वमात्रम् । यथा—

‘यः स ते नयनानन्दकरः सुभु स आगतः ।’

यच्छब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकारत्त्वमवगमयन्ति । यथा—

‘आनन्दयति ते नेत्रे योऽधुनासौ समागतः ॥’

एवमिवमादिशब्दो पदानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकस्याऽऽर्थत्वम् संभवति, तत्रैकस्योपादानेऽपि
निराकारत्त्वप्रतीतिरिति न क्षतिः । तथाहि यच्छब्दस्योत्तरवाक्यगतत्वेनोपादाने सामर्थ्यात् पूर्व-
वाक्ये तच्छब्दस्याऽऽर्थत्वम् । यथा—‘आत्मा जानाति यत्पापम्’ । एवम्—

‘यं सर्वशैलाः परिकल्प्य बन्धं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च—’
इत्यादावपि ।

तच्छब्दस्य प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभूतार्थत्वे यच्छब्दस्यार्थत्वम् । क्रमेण यथा—

‘स हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाञ्क्षिते । चातोः स्थान इवादेशं सुमीवं संन्यवेशयत् ॥’

‘स वः शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकल्पताम् ।’ ‘तामिन्दुसुन्दरमुखीं हृदि चिन्तयामि ॥’

पहले उद्देरय और पीछे विधेय बोधना चाहिये । तच्चेति—यह उद्देरयविधेयभाव उक्त पद्य में उक्त शब्दों की
रचना के वैपरीत्य (उलट जाने) आशात् पहले विधेय और पीछे उद्देरय के पदने से विधेय की प्रधानता
प्रतीत नहीं होती । यहाँ रचना दो पदों की बिगड़ी है, अतः यह वाक्यदोष है । दूसरा उदाहरण—आनन्द-
यतीति—यत्तदोरिति—‘यत्’ और ‘तत्’ शब्द का नित्य सम्बन्ध होता है, एक के बिना दूसरा साकारण रहता
है, इस न्याय के अनुसार उक्त पद्य में प्रकृत ‘यत्’ शब्द की आकारणा पूरी करने के लिये ‘तत्’ शब्द के
समानार्थक ‘इदम्’, ‘एतत्’ या ‘अदत्’ शब्द विधेय ही होने चाहिये, किन्तु प्रकृतपद्य में ‘यत्’ शब्द के समीप
में स्थित होने के कारण ‘अदत्’ (असी) शब्द से विधेयता का मान नहीं होता, अनुवाच्यत्व (उद्देरयता)
की प्रतीति होती है । इसी प्रकार ‘तत्’ शब्द भी यदि ‘यत्’ शब्द के समीप में ही स्थित हो तो केवल प्रसिद्धि
का बोधक होता है, विधेयता का बोधक नहीं होता । जैसे—यः स इति—इस उदाहरण में पहला ‘तत्’ शब्द
(सः) केवल प्रसिद्धि का परामर्श करता है । तच्छब्देति—‘यत्’ शब्द से यदि कुछ व्यवधान देकर तत्वाधिक
शब्द स्थित हो तो निराकारता का बोधन करते हैं । जैसे—आनन्दयति—इस वाक्य में ‘अधुना’ पद से
व्यवहित होने के कारण ‘अदत्’ शब्द (असी) से आकारणा शान्त हो जाती है । इसी प्रकार ‘इदम्’ आदि
शब्दों में भी जानना । तच्चेति—और जहाँ ‘यत्’ ‘तत्’ शब्दों में से किसी एक का आर्यत्व—आर्य के बल से
आच्छेप—हो सकता हो वहाँ केवल एक का ग्रहण करने पर भी आकारणा शान्त हो जाती है, अतः वहाँ कोई
क्षति नहीं होती । तच्चेति—जहाँ उत्तर (अगले) वाक्य में तत् शब्द का ग्रहण होता है वहाँ पूर्ववाक्य में
तत् शब्द आर्य के बल से लम्ब हो सकता है । जैसे—आत्मेति—‘इदम् ही जानता है, जो पाप है’ । वहाँ अगले
वाक्य में ‘यत्’ (जो) शब्द है, किन्तु पूर्व में ‘तत्’ शब्द कहा नहीं, वह आर्य है, अतः यह आर्य होता है कि—‘ज
पाप है उसे आत्मा (अन्तःकरण) जानता है’ । तच्चेति—इसी प्रकार ‘यं सर्वशैलाः’ इत्यादिक उत्तर वाक्यों में
‘यत्’ शब्द होने के कारण पूर्व वाक्य—‘अस्त्युत्तरां विधिः’ इत्यादि—में ‘तत्’ शब्द न होने पर भी वह
‘आर्य’ है । तच्छब्दत्वेति—प्रक्रान्त (प्रकरण से प्राप्त) प्रसिद्ध और पूर्वानुभूत वस्तुओं के लिये जहाँ तत् शब्द
आता है वहाँ तत् शब्द आर्य होता है—क्रम से उदाहरण देते हैं—सहसि—उस वीर (श्रीरामचन्द्र) ने वाली
की मारकर बहुत दिनों से अभिलषित उरक के राज्य में सुधीष की, चातु के स्थान में आदेश की तरह, प्रतिष्ठित
किया । वहाँ श्रीरामचन्द्र की का प्रकरण बल रहा है । तत् शब्द (सः) प्रक्रान्तवाचक है, अतः ‘यत्’ शब्द
आर्य है । एवं—स व इति—जहाँ ‘तत्’ शब्द से लाकप्रसिद्ध शशिकलामौलि (शिव) का अभिधान होने के
कारण ‘यत्’ शब्द आर्य है । कामिनि—इसमें पूर्वानुभूत कामिनी का तत् शब्द से परामर्श किया है ।

यत्र च वच्छब्दलिकटस्थितानामपीदमादिशब्दानां भिन्नलिङ्गविभक्तियं तत्रापि निराकारव्यवस्था-
नैव । अनेन यथा—

‘विभाति सुगन्धाची येवं मुबनमूषयम् ।’ इत्युक्तिं भाति यस्तेन दग्धाः पथिकचोषितः ।’

कश्चिदुपासयोर्योरपि सामर्थ्यादवगमः यथा—

‘न मे शमयिता कोऽपि भारव्येत्युर्धि मा शुचः । नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यद्भुतपीडयः ।’

अत्र योऽस्ति, स ते भारव्येति शमयितेति बुध्यते ।

‘यद्यद्विरहदुःखं मे तत्को वाऽपहरिष्यति ।’

इत्यत्रैको यच्छब्दः साकारव्य इति न वाच्यम् । तथाहि—यद्यदित्यनेन केनचिद्रूपेण स्थितं
सर्वात्मकं वस्तु विवक्षितम् । तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामर्शः । एवमन्येषामपि वाक्यगतत्वेनो-
दाहरणं बोध्यम् । पदांशे श्रुतिकटुत्वं यथा—‘तद् गच्छ सिद्धये, कुरु देवकार्यम् ।’

‘वातुमत्ता गिरिधंते ।’ अत्र मत्ताशब्दः स्त्रीवार्थे निहतः ।

‘वयस्येति किं महासेनो विजयो यस्य तारकः ।’ अत्र विजये इति कृत्यप्रत्ययः कप्रत्ययार्थेऽवाचकः ।

‘यस्यिः पल्लवपेलवः ।’ पेलवशब्दस्याद्याचरे अश्लीले ।

‘संप्रामे निहताः शूरा वचोवाण्यत्वमागताः ।’ अत्र वचःशब्दस्य गीःशब्दवाचकत्वे नेयार्थत्वम् ।
तथा तत्रैव वाण्यस्थाने शरेति पाठे ।

अत्र पदद्वयमपि न परिवृत्तिसहम् । जलध्यादौ तूत्तरपदम् । बाढवानलादौ पूर्वपदम् । एव-

वक्ष्येति—जहाँ यत् शब्द के समीपस्थ होने पर भी इदमादि शब्द के लिङ्ग और विभक्तियों भिन्न होती हैं
वहाँ निराकारव्यता ही होती है । जैसे—विभातीति—यहाँ ‘या’ के साथ ही विभेय ‘इयम्’ पढ़ा है, किन्तु उसका
लिङ्ग भिन्न है, अतः उससे उद्देश्यता की प्रतीति नहीं होती, एवम् उत्तरार्ध में ‘यः’ के साथ ही भिन्न विभक्तिवाला
‘तेन’ पद है, यहाँ कोई दोष नहीं है । वक्ष्येति—कहीं ‘यत्’ और ‘तत्’ दोनों का अर्थ के सामर्थ्य से
अवगम (ज्ञान) होता है । न मे इति—मेरे दुःख भार को दूर करनेवाला कोई नहीं, यह समझकर, हे पृथ्वी,
तू शोक मत कर । नन्द के घर में कोई अद्भुत पुत्रवार्थ रखनेवाला बालक है । अनेति—नन्द के घर में ‘जो’
(या) बालक है ‘वह’ (वः) तेरे भार का शमन करेगा, यह बात यहाँ प्रतीत होती है । ग्रहण न होने पर भी
‘यत्’ और ‘तत्’ दोनों अर्थ के सामर्थ्य से अवगत होते हैं ।

प्रश्न—वक्षयि—मुझे जो जो विरह का दुःख है उसे कौन दूर करेगा— इस वाक्य में उद्देश्य में यत् शब्द
दो बार आया है, किन्तु आगे ‘तत्’ शब्द एक ही है, अतः एक यत् शब्द साकारव्य है, उसके लिये एक और
तत् शब्द चाहिये । उत्तर—इति न वाच्यम्—ऐसा न कहो, क्योंकि यहाँ पूर्व वाक्य में ‘यत् यत्’ शब्दों से बीप्ता
के द्वारा सम्पूर्ण दुःखों की विवक्षा है, उसी स्वरूप से उत्तर वाक्य के ‘तत्’ शब्द ने उनका परामर्श किया है,
अतः कोई साकारव्य नहीं है । इसी प्रकार अन्य दोनों का भी वाक्य में उदाहरण आनना ।

पदांश में श्रुतिकटुत्वं का उदाहरण—तद् गच्छेति—यहाँ ‘सिद्धये’ पद का एक अंश ‘इये’ श्रुतिकटु है ।
वातुमत्ता—अनेति—‘मत्ता’ शब्द प्रमत्ता (मस्त) स्त्री के लिये प्रसिद्ध है, यहाँ उसका तद्धत्वात्क्य अप्रसिद्ध
अर्थ में प्रयोग है, अतः निहतापंता बोध है । ‘वातुमत्ता’ पद के एक अंश—‘मत्ता’—के दूषित होने से यह
पदांशबोध है—‘स्त्रीवार्थे प्रसिद्धः’—इह तु गृहकार्ये निहतः—इस प्रकार इस पंक्ति की योजना करनी चाहिये ।
स्त्रीवार्थे प्रसिद्ध है, अतः उसमें निहतापंता नहीं हो सकती, इसलिये यथाभूत योजना ठीक नहीं है । वक्ष्येति—
यहाँ ‘विजये’ पद में क प्रत्यय के अर्थ में यत् (‘अजो यत्’) प्रत्यय का प्रयोग किया है, अतः पदांशगत
‘अवाचकत्व’ है । वक्षयि—‘पेलव’ शब्द के पहले दो अक्षरों से लज्जाव्यञ्जक अश्लीलाता प्रकट होती है ।
संप्रामे—‘वचोवाण्य’ शब्द में ‘वचन’ शब्द का ‘चि’ शब्द के लिये लज्जा से प्रयोग किया है । गीर्वाण
(देवता) के बोधन में तात्पर्य है, परन्तु कटि अवस्था प्रयोजन के न होने से लज्जाया यहाँ नहीं हो सकती, अतः
पदांशगत ‘नेयार्थता’ बोध है । वक्षेति—इसी प्रकार यदि उक्त शब्द में ‘वाण्य’ के स्थान में ‘शर’ पढ़ें तो भी
वही बोध होगा । अत्र वक्ष्यशब्द—इह ‘गीर्वाण’ शब्द में दोनों पद परिवर्तन नहीं सह सकते—इनमें से कोई भी

मन्वेऽपि यथासंभवः पदांशदोषा ज्ञेयाः । निरर्थकत्वादीनां प्रवाया च पदमात्रगतत्वेनैव लक्ष्ये संभवः । क्रमतो यथा—

‘युष्मन् मानं हि मानिनि ।’ अत्र हि शब्दो वृत्तिप्रवायात्रप्रयोजनः ।

‘कुलं हन्ति कुरोदरी’ अत्र हन्तीति गमनार्थं पठितमपि न तत्र समर्थम् ।

‘गाण्डीवी कनकशिलानिभं मुजाभ्यामाजन्ने विषमविलोचनस्य वज्राः’

‘आको यमहनः’, ‘स्वाङ्गकर्मकाश्च’ इत्यनुशासनबलादाङ्गपूर्वस्य हनः स्वाङ्गकर्मकस्यैवात्मने-
पदं नियमितम् । इह तु तल्लक्षितमिति व्याकरणलक्षणहीनत्वात् व्युत्पत्तिस्कारत्वम् ।

नन्वत्र ‘आजन्ने’ इति पदस्य स्वतो न दुष्टत्वा, अपि तु पदान्तरापेक्षयैव इत्यस्य वाक्यदोषता ।
मैवम्, तथाहि गुण्यदोषार्थकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेस्तदन्वयव्यतिरेकानुविधावित्त्वम् हेतुः ।
इह तु दोषस्य ‘आजन्ने’ इति पदमात्रस्यैवान्वयव्यतिरेकानुविधावित्त्वम्, पदान्तराणां परि-
वर्तनेऽपि तस्य तादवस्थ्यात्, इति पददोष एव । तथा यथेहात्मनेपदस्य परिदृष्टावपि न दोषः,
तथा हन्प्रकृतेरपीति न पदांशदोषः ।

एवं ‘पद्मा’ इत्यत्राप्रयुक्तत्वस्य पदगतत्वं बोध्यम् । एवं प्राकृतादिन्याकरणलक्षणानावपि
व्युत्पत्तिस्कारत्वमूह्यम् ।

बदला नहीं जा सकता । ‘जलधि’ आदि शब्दों में उत्तरपद (धि) में परिवर्तन नहीं हो सकता । पूर्वपद—जल
के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हैं—‘जलधि’—‘वारिधि’—‘पयोधि’ आदि बना सकते हैं, किन्तु
उत्तरपद को बदल कर यदि ‘जलधान’ आदि बना दें तो समुद्र का वाचक न रहेगा । बाढधेति—‘बाढधानल’
आदि पदों में पूर्वपद (बदवा या बाढव) नहीं बदला जा सकता ।

एवम्—इसी प्रकार अन्य पदांशदोष जानना । निरर्थकत्वादीति—निरर्थकत्व, असमर्थत्व और व्युत्-
त्पत्तिस्कारता इन तीन दोषों का उदाहरण पद में ही संभव है, पदांश या वाक्य में इनका उदाहरण नहीं मिल
सकता । क्रमेणैति—निरर्थकत्वादिको का क्रम से उदाहरण—छन्देति—यहाँ ‘हि’ पद निरर्थक है । केवल छन्द
के अन्तर पूरे करने के लिये उसे रख दिया । छन्दमिति—यहाँ गमनरूप अर्थ में ‘हन्’ बाट्ट का प्रयोग किया
है, परन्तु इस अर्थ में यह असमर्थ है । वयपि व्याकरण में ‘हन्’ हिसान्तव्यो’ लिला है—हिसा और गति दोनों
हन् के अर्थ बताये हैं—परन्तु ‘पठति’ आदि कुछ प्रयोगों के अतिरिक्त इस अर्थ में उक्त बाट्ट का प्रयोग नहीं
होता । ‘हन्ति’ रूप ‘गच्छति’ के अर्थ में सर्वथा अप्रयुक्त है, अतः यहाँ ‘असमर्थत्व’ दोष है । ‘गाण्डीवीति’—
अर्जुन ने किरातवेषधारी शंकर के स्वर्णशिलासदृश वस्त्रस्थल को दोनों हाथों से आहत किया । आकः इति—
आत्मनेपद का विधान करनेवाले ‘आको यमहनः’ इस सूत्र में ‘स्वाङ्गकर्मकाश्च’ इस सूत्र का सम्बन्ध (अनुवृत्ति)
है, अतः आङ्पूर्वक हन् बाट्ट से आत्मनेपद तभी होता है जब उसका कर्म स्वाङ्ग (मारनेवाले का अपना अङ्ग)
हो, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है । हन् बाट्ट के रूप—‘आजन्ने’—का कर्म शङ्कर वस्त्रस्थल है और मारनेवाले अर्जुन
हैं, अतः व्याकरण के नियम से विवक्ष्य होने के कारण यहाँ ‘व्युत्पत्तिस्कारता’ दोष है । व्याकरणानुसार यहाँ ‘आज-
पान’ होना चाहिये ।

नभिमिति—ग्रहन—‘आजन्ने’ यह पद स्वयं तो दुष्ट नहीं है । व्याकरण के अनुसार इसकी सिद्धि होती
ही है । इसके साथ दूसरे पद—‘विषमविलोचनस्य वज्राः’—के होने से यह वृत्ति हो गया है, अतः दो पदों
का दोष होने के कारण इसे वाक्यदोष क्यों न माना जाय ? उत्तर—मैवमिति—ऐसा मत कहे—शब्द अथवा
अर्थ में गुण, दोष और अलंकारों की स्थिति का निर्णय पूर्वोक्त ‘अन्वयव्यतिरेक’ के द्वारा होता है । जो दोष
जिस शब्द के रखने पर बना रहे और उसके हटा देने से हट जाय वह उसी शब्द का दोष माना जाता है ।
एवं जिस अर्थ की सत्ता में जो दोष बना रहे और उस अर्थ के अभाव में निवृत्त हो जाय वह उस अर्थ का दोष
माना जाता है । प्रकृत में यह दोष ‘आजन्ने’ इस पद से ही सम्बद्ध है, क्योंकि यहाँ यदि और पदों को बदलकर
उनके पर्यायवाचक रख दिये जायें तो यह दोष बना ही रहेगा, किन्तु यदि ‘आजन्ने’ को हटाकर इसका पर्याय
रख दें तो उक्त दोष नहीं रहता, अतः इसी पद के साथ सम्बन्ध रखने के कारण यह पददोष है । छन्देति—जैसे
यहाँ आत्मनेपद को बदल देने से दोष नहीं रहता इसी प्रकार हन् बाट्ट के बदलने पर भी नहीं रहता, अतएव
इसे पदांशदोष भी नहीं कह सकते । एवं वज्रा—इसी प्रकार ‘पद्मा’ इत्यादि में पूर्वोक्त ‘अप्रयुक्तत्व’ दोष को पद-

अत्र टकाराः शृङ्गाररसपरिपन्थिनः केवलं शक्तिप्रदर्शनाय निबद्धाः । एषां चैकद्वित्रिचतुः-
प्रयोगे न तादृशसम्पन्न इति न दोषः । 'गता निरा इमा बाले ।' अत्र छत्ता विसर्गाः ।

आह्वय ओत्वं प्राप्ता विसर्गा वञ्च । यथा—'धीरो बरो नरो याति' इति ।

'पल्लवाकुतिरकोडी ।' अत्राकुतिपदमधिकम् । एवम्—

'सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिम् ।' इति विशेषणमधिकम् ।

'कुर्वां हरस्यापि पिनाकपायोः' इति । अत्र तु पिनाकपाणिपदं विशेषप्रतिपत्त्यर्थमुपात्तमिति युक्तमेव ।

यथा वा—'वाचमुवाच कौत्सः ।'

अत्र वाचमित्यधिकम् । उवाचेत्यनेनैव गतार्थत्वात् । कचिन्तु विशेषणदानार्थं तत्प्रयोगो
युज्यते । यथा—'उवाच मधुरां वाचम्' इति ।

केचित्स्वाहुः—यत्र विशेषणस्यापि क्रियाविरोधत्वात् संभवति तत्रापि तत्प्रयोगो न घटते । यथा—

'उवाच मधुरं धीमान्' इति । 'यदि मय्यर्पिता दृष्टिः किं ममेन्द्रतया तदा ।'

अत्र प्रथमे त्वेति पदं व्युत्पन्नम् । 'रतिलीलाश्रमं भिन्दे सलीलमनिजो बहन् ।'

लीलाशब्दः पुनरुक्तः । एवम्—'जनुर्विसं धृतविकासिविसप्रसूनाः ।'

अत्र विसराब्दस्य 'धृतपरिस्फुटतत्प्रसूना' इति सर्वनाम्नैव परामर्शो युक्तः । इदं ह्यत्र लक्षणा-
संज्ञोऽप्यश्रव्यं रसाननुगुणमप्राप्तगुरुभावात्तत्तद्यु च । क्रमेण यथा—

अत्रेति—यहाँ कोमल रस (शृङ्गार) में उसके विरोधी कठोर वर्ण हमने (साहित्यदर्पणकार ने)
केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने के लिये जान बूझकर रस दिये हैं । गुणसंग्रह के समान उत्कृष्ट दोषों को
इकट्ठा करना भी कविश्व शक्ति का परिचायक है । इन प्रतिकूल वर्णों का दो एक बार यदि कहीं प्रयोग हो
जाय तो उतना रसमग्न नहीं होता, अतः वहाँ दोष भी नहीं होता । अनेक बार और दो-दो संयुक्त टकार उक्त
पद्य में अत्यन्त दोषाघायक हैं । उक्त पद्य में विप्रलम्भशृङ्गार—अत्यन्त कोमल—रस है । उसमें इन कठोर
वर्णों की रचना से प्रतिकूलवर्णरस दोष हुआ है । गताइति—इस वाक्य में सर्वत्र विसर्गों का लोप हो जाने से
'छतविसर्गत्व' दोष है । आह्वय इति—यहाँ 'आह्वय' शब्द का अर्थ है ओकार के रूप में परिणत होना । यहाँ
अनेक विसर्ग ओकार के रूप में परिणत होते हैं वहाँ 'आह्वयविसर्गत्व' दोष होता है । जैसे—धीरो— । वञ्चेति—
यहाँ 'आकुति' पद अधिक है । 'पल्लवाकुटी' ही कहना चाहिये । उवाचिक्त्व—यहाँ 'पिनाकपाणिम्' वह
विशेषण अधिक है । नमस्कार के प्रकरय में पिनाक का नहीं, अपितु भक्तवत्सलता आदि का वर्णन होना
चाहिये । कुर्वांमिति—इस पद्य में कामदेव ने अपनी वीरता लुपित करने के लिये—'कुर्वां हरस्यापि पिनाकपायो-
र्वैर्बन्धुनि के जन कश्चिनीक्यै'—'पिनाकपाणि' विशेषण दिया है । यह ठीक है । 'अधिकपदत्व' का दूसरा
उदाहरण देते हैं—वाचमिति—यहाँ 'वाचम्' अधिक है । 'उवाच' कहना ही पर्याप्त है । वाची के अतिरिक्त
और कोई क्या बोलेगा ! कहीं-कहीं विशेषण देने के लिये अधिक पद का प्रयोग आवश्यक होता है । जैसे
उवाचेति—यहाँ 'वाचम्' के विना 'मधुराम्' वह विशेषण नहीं आ सकता । वाची की मधुरता बताने के लिये
'मधुराम्' विशेषण आवश्यक है और इसके लिये 'वाचम्' वह विशेषण आवश्यक है, अतः यहाँ उक्त दोष नहीं
है । केचित्—किन्ती का तो यह मत है कि यहाँ विशेषण को क्रिया-विशेषण बनाया जा सके वहाँ भी अधिक पद
का प्रयोग नहीं करना चाहिये । जैसे उक्त वाक्य यों बोला जा सकता है—'उवाच मधुरम्'—अतः यहाँ भी
'वाचम्' की आवश्यकता नहीं । न्यूनपदत्वका उदाहरण देते हैं—वदीति—यहाँ प्रथम चरण में 'त्वया' पद
न्यून है । पुनरुक्त का उदाहरण—रतिबोधि—दो बार आने से 'लीला' शब्द यहाँ पुनरुक्त है । इसी का
नाम 'कथितपदत्व' है ।

कथितपदत्व का दूसरा उदाहरण—वञ्चेति—यहाँ दूसरी बार 'विस' शब्द के स्थान पर सर्वनाम
(तत् शब्द) का ही प्रयोग होना चाहिये ।

इदमेति—जो छन्द लच्छन के अनुसार होने पर भी छन्द में ठीक न लगे और जो छन्द रस के विपरीत
हो, अथवा भिन्ने अन्त में देखा जाय दो जो युक्त को प्राप्त न हो सके—ये तीन प्रकार के हल्लच होते हैं ।

‘हन्त सततमेतस्याः हृदयं भिन्ने मनोमयः कुपितः ।’ ‘अथि मथि मानिनि मा कुत मानम् ।’
इयं वृत्ता हास्वरसस्यैवानुकूलम् ।

‘विकसितसहकारभारहारिपरिमल यथ समगतो वसन्तः ।’

यत्पादान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्तस्तत्सर्वत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम् । प्रथमचतुर्थपादविषयं तु वसन्ततिलकादेरेव । अत्र ‘प्रमुदितसौरभ आगतो वसन्तः’ इति पाठो युक्तः । यथा वा—

‘अन्यास्ता गुणरत्नोद्दयमुखो धन्या मृदुन्यैव सा संभारः खलु तेऽन्य एव विचिना वैरेव सृष्टो युवा ।
श्रीमत्कान्तिजुषा द्विषा करतलात्कीर्णा नितम्बस्थलाद् दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसाम्नायि वक्ष्यामि च ॥’

अत्र वक्ष्यामि चेति बन्धस्य श्लथत्वमुच्यते । ‘वक्ष्याम्यपि’ इति पाठे तु दाढ्यमिति न दोषः ।
‘इदमप्राप्तगुरुभावान्तलघु’ इति काव्यप्रकाशकारः । वस्तुतस्तु ‘लक्षणानुसरयेऽप्यश्रव्यम्’ इत्यन्ये ।

‘मोक्षवल्लववल्लनज्वालाविकटोरुसटाच्छटः । रवासक्षिप्तकुलक्षमाभूत्पातु को नरकेसरी ॥’

अत्र क्रमेणानुप्रासप्रकर्षः पतितः ।

‘वलिते उत्पले पते अक्षिणी अमलाङ्गि ते ।’ एवंविधसंश्लिषिरेकस्यासकृद्व्ययोग एव दोषः ।

अनुशासनमुल्लङ्घ्य वृत्तभङ्गमात्रेण संधिविश्लेषस्य तु सकृदपि । यथा—‘वासवाशामुखे भाति इन्दु-
अन्दनविन्दुवत् ।’

‘चलण्डामरवेष्टितः’ इति । अत्र संधौ जुगुप्साव्यञ्जकमरबीजत्वम् ।

‘उर्व्यसावत्र तत्राली मर्वन्ते चार्ववस्थितिः ।’ अत्र संधौ कष्टत्वम् ।

‘इन्दुरिभिर्भाति कर्पूरगौरैर्यवलयन्करः । जगन्मा कुत तन्वङ्गि मानं पादान्ते प्रिये ॥’

अत्र जगदिति प्रथमार्धे पठितुमुचितम् ।

क्रम से उदाहरण—इत्येति । अर्थात्—यह छन्द हास्वरस के ही अनुरूप है । किसी मानिनी के मानापनोदन के समय इसका काम नहीं । विकसितेति—यहाँ प्रथम चरण के अन्त में लघुवर्ण (‘हारि’ के ‘रि’) को गुरुत्व नहीं हो सकता । यत्पादेति—छन्दःशास्त्र में पाद के अन्तिम लघु वर्ण को भी गुरु मान लेने की जो व्यवस्था है वह केवल द्वितीय और चतुर्थ पाद के लिये है । प्रथम और तृतीय चरणों में तो केवल वसन्त-तिलकादि छन्दों के लिये ही है । यहाँ ‘प्रमुदित’ इत्यादि पाठ करने से संयोग के आदिम वर्णों की गुरुत्व हो सकता है । दूसरा उदाहरण—अन्याहसि—गुणरत्नो को उत्पन्न करनेवाली वह कोई और ही पृथ्वी है, वह अन्य मृत्तिका दूसरी ही है और वे साधन (संभार) विलक्षण ही हैं, जिनसे विधाता ने इस युवक को बनाया है, जिसके देखते ही मन के मोहित (भय से या काम से) हो जाने के कारण शत्रुओं के हाथ से राज और कामिनियों के नितम्बस्थल से बज्र गिरने (लिसकने) लगते हैं । अत्रेति—यहाँ ‘वक्ष्यामि च’ इसमें बन्ध शिथिल हो गया है । यदि ‘वक्ष्याम्यपि’ बना दिया जाय तो ठीक रहे । इसे काव्यप्रकाशकार ने ‘अप्राप्तगुरुभावान्तलघुत्व’ का उदाहरण माना है । वस्तुतः यह छन्द के अनुसार होने पर भी अभव्य है । ‘वस्तुतस्तु’ इत्यादि विश्वनाथजी की यह वंक्ति शिथिल है । यदि यह इनका अपना मत है, तब तो इसमें ‘इत्यन्ये’ नहीं करना चाहिये और यदि यह दूसरा का ही मत है, इनका नहीं, तब इसमें ‘वस्तुतः’ लिखना अनुचित है । मोक्षवल्लव-दिति—इस पद्य में अनुप्रास क्रम से गिरने लगा है और अन्त में बिल्कुल गिर गया है । वस्तुतः यहाँ दोष नहीं, प्रसुत गुण है । कोष से भरे मयानक वृत्ति के वर्णन में बिफट बन्ध और चतुर्थ चरण में आशीर्वाद के समय कोमल बन्ध बनाना उचित ही हुआ है । यदि यहाँ ‘पातुवो’ के स्थान में ‘भात्यवो’ कर दें तो वह इस दोष का उदाहरण हो जायगा । वलिते हसि—एवंविधेति—इस प्रकार प्रपञ्चसंज्ञा आदि के कारण किया हुआ सन्धि-भङ्ग अनेक बार आने पर दोष होता है, किन्तु व्याकरण के विषय केवल छन्दोभङ्ग दूर करने के लिये एक बार किया हुआ सन्धिभङ्ग भी दोषाभावक हो जाता है । जैसे—वासवेति । वक्षवेति—यहाँ चलन् और डामर पदों की सन्धि करने से जुगुप्सा या ऋद्धि की व्यञ्जक अरलीलता प्रतीत होती है । अपञ्चश भाषा में ‘लपटा’ शब्द पुरीष का वाचक है । उर्वीति—यह वह पृथ्वी है, यहाँ मरस्थल के अन्य-में रमणीय अवस्थिति वाली वृक्षपङ्क्ति (पर्वाली) है । यहाँ सन्धि करने से कठोरता आ गई है ।

इन्दुरिति—इस पद्य में जगत् का सम्बन्ध पूर्वार्ध के साथ है, यहाँ इसे पढ़ना चाहिये । दूसरे अर्थ में

‘माशयन्तो वनम्बान् सापयन्तो विधोगिनः । पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमाशक्तम् ॥’

अत्र चतुर्थपादो वाक्यसमाहासवि दुर्गतराचः । अन्वयसमस्तसम्बन्धो यथा—

‘या जयभीमनोजस्य वया जगद्वल्लभम् । धमियासी बिना प्राया विफला मे कुतोऽप्य सा ॥’

अत्र यच्छब्दनिर्दिष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वासाधकान्तःपातिनैयासीशब्देनाऽपेक्षा संबंधः कवेरभिमतो नोपपद्यत एव ।

‘या बिनासी वया प्राया एयासी सा कुतोऽप्य मे ।’

इति तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यान्तःपातित्वे तु सर्वैरपि यच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यैः संबन्धो घटते यथा वा—‘ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी मनोभवः ।’

अत्र यदित्यस्य तत्वेत्यनेन संबन्धो न घटते । ‘ईक्षसे चेत्’ इति तु युक्तः पाठः । यथा वा—

‘ज्योत्स्नाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि च । राजति ज्योमकासारराजहंसः सुधाकरः ॥’

अत्र ज्योमकासारशब्दस्य समासे गुणीभावात्तदर्थस्य न सर्वैः संयोगः विधेयाविमर्शो यदेवा-विशृष्टं तदेव दुष्टम्, इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य प्राधान्येनाप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपूरादिपदार्थस्त-दङ्गत्वात् न प्रतीयते, इति सर्ववाक्यार्थविरोधावभासः—इत्युभयोर्भेदः ।

‘अनेन किञ्चिन्तता मातुः कण्ठं परशुना तव । बद्धस्पर्धः कृपाणोऽयं लज्जते मम भार्गव ॥’

एक पदके चत्ते जाने से यह ‘अर्धान्तरेकपदत्व’ दोषका उदाहरण है । आशयस्य इति—यहाँ ‘पतन्ति शशिनः पादा’ इव तीसरे चरण में वाक्य की समाप्ति हो जाने पर फिर चतुर्थ पाद में एक विशेषण उठाया है । इसके साथ अन्वय करने के लिये समास वाक्य में से विशेष्यवाचक पदको फिर से उठाना पड़ेगा, अतः यहाँ ‘समास-पुनरातत्त्व’ दोष है । किसी वाक्य में निराकाङ्क्षरूप से अग्नित हुए विशेष्यवाचक पदकी अन्य विशेषण के साथ अन्वय करने के लिये फिर से उठाने पर समासपुनरातत्त्व दोष होता है ।

जहाँ कवि का अभिमत-संबन्ध (अन्वय) न बन सके यहाँ ‘असम्बन्धसम्बन्ध’ दोष होता है । जैसे वा इति—‘ओ कामदेव की विजयलक्ष्मी है, जिससे यह संसार सुभूषित है और जिस मृगयनी (एयासी) के बिना ये मेरे प्रायः श्वर्ष हैं वह आज मुझे कहाँ से मिले !’ अथेति—यत् और तत् शब्दों का नित्य सम्बन्ध होता है—(यत्तदोर्नित्यः सम्बन्धः) अतः यत् शब्द से युक्त वाक्यों का तच्छब्दवर्धित (युक्त) वाक्य के साथ सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि वे दोनों परस्पर साक्षात् रहते हैं । एक के साथ दूसरे की आकाङ्क्षा तथा बनी रहती है, किन्तु दो यच्छब्द वर्धित वाक्यों का, निराकाङ्क्ष होने के कारण, आपस में सम्बन्ध नहीं हो सकता । प्रकृत पद्य में पूर्वार्ध के दो वाक्यों में ‘एयासी’ शब्द का सम्बन्ध कवि की अभिमत है, किन्तु बनता नहीं । क्योंकि तृतीय वाक्य जिसमें ‘एयासी’ पद है वह यच्छब्दवर्धित होने के कारण पूर्वोक्त दोनों वाक्यों में निराकाङ्क्ष है । यदि इस पद्य की-या बिनासी-इत्यादि रूपसे पद्य दें तो ‘एयासी’ शब्द तच्छब्द (सा) वर्धित वाक्य के अन्तर्गत हो जाने से उक्तवाक्यों के साथ सम्बन्ध हो सकता है । दूसरा उदाहरण—‘ईक्षसे इति—यहाँ यत् पद का कालवाचक ‘तदा’ पद के साथ सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि यत् से काल की प्रतीति नहीं होती । यदि यहाँ ‘यत्’ के स्थान पर ‘चेत्’ लगा दें तो सम्बन्ध हो सकता है । अन्य उदाहरण—‘ज्योत्स्नेति—चन्द्रिका स्वच्छ जला है और तारे कुमुद हैं तथा आकाशरूपी कासार (तालाव) में चन्द्रमा राजहंस है । यहाँ ज्योमकासार का संबन्ध, चन्द्रिकारूप जल और तारका रूप कुमुदों के साथ कवि की अभिमत है, किन्तु उसका राजहंस के साथ समास कर देने से अब उतने अंश का उक्त पदों के साथ सम्बन्ध असम्भव है । समास में गुणीभूत अंश किसी दूसरे पदार्थ के साथ स्वतन्त्रता से सम्बन्ध नहीं कर सकता । यदि यहाँ ‘ज्योमकासारे’ पाठ कर दें तो कोई दोष नहीं रहता ।

विधेयेति—विधेयाविमर्श दोष में जिस अंश का प्रधानता से परामर्श नहीं होता वही दूषित होता है, किन्तु यहाँ ‘कासार’ शब्द का अर्थ (तालाव) जो तब में प्रधान है, समास के भीतर पड़ जाने के कारण प्रधानता से प्रतीत नहीं होता, अतएव ‘पयःपूर’ आदि तब पदार्थ (जो उसके अंग हैं) अंग नहीं प्रतीत होते—इस से सम्पूर्ण वाक्य के अर्थ में विरोध (दोष) याहित होता है, वही इन दोनों का दोष है । अथेति—ये परशुराम (भार्गव) माया का कण्ठ काटनेवाले दुष्टारे इव कुठार के साथ स्पर्श करने में मेरा यह लज्जित लज्जित होता

अत्र भागवतनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातृकयच्छेदनस्य परशुना सह संबन्धो न युक्त इति प्राच्यः ।
परशुनिन्दामुल्लेखेन भार्गवनिन्दाधिक्यमेव वैदग्ध्यं शोचयतीत्याधुनिकाः । अममता यथा—

‘समय एव करोति कलावत् प्रसिद्धान्त इतीव शरीरिणाम् ।

शरदि हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयू रमणीयताम् ॥’

अत्र परावृत्त्यमानवाक्यानन्तरमेवेति शब्दोपयोगो युज्यते, न तु प्रसिद्धान्त इत्य-
नन्तरम् । एवम्—

‘इयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥’

अत्र त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः ।

अममतायैवा यथा—‘राममन्मथशरेण ताडिता—’ इत्यादि ।

अत्र मृत्काररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः प्रकृतरसविरोधित्वादिनिष्ठः ।

वाक्यव्यामिश्रणं यथा—‘व्यतिक्रमलवं कं मे वीक्ष्य वामाक्षि कुप्यसि ।’

अत्र व्यतिक्रमलवमपीत्यपिरवश्यं वक्तव्यो नोक्तः । न्यूनपदत्वे वाचकपदस्यैव न्यूनता विव-
क्षिता । अपेक्षु न तथात्वमित्यनयोर्मेव । एवमन्यत्रापि । यथा वा—

है । मेरे इस अनुपम कृपाय (लक्ष्म) की स्वीधारी, मातृधात्री, दुम्हारे इस परशु के साथ स्पर्धा ही क्या !
यहाँ माता के कण्ठ का छेदन परशुराम की निम्हा के लिये कहा गया है, परशु की निम्हा के लिये नहीं, अतः
परशु के साथ उसका सम्बन्ध करना उचित नहीं है । यह प्राचीनों का मत है । आधुनिक आचार्य कहते हैं कि
परशु की निम्हा के द्वारा यहाँ परशुराम की अत्यन्त निम्हा प्रतीत होती है, अतः इस प्रकार का कथन कवि की
निपुणता का द्योतक है, दोषाघातक नहीं ।

अममता का उदाहरण—समय इति—संसार में समय ही सब को सबल और दुर्बल बनाता है, यह
बतलाते हुए मयूरी के स्वरो को पक्ष (अरमणीय) करने वाले हँसों के शब्द शब्द श्रुत में रमणीयता को
प्राप्त हुए । यहाँ ‘समय एव करोति कलावत्प्रसिद्धान्त’ इस वाक्य के अर्थ का ‘इति’ शब्द से परामर्श किया गया है,
अतः इसी परामर्शमान वाक्य के अनन्तर इति पद आना चाहिये । यहाँ न रखकर ‘प्रसिद्धान्तः’ के आगे
उसे रखने से यहाँ अममतादोष हुआ है । इसी प्रकार इवम् इति—कपालपाणि शङ्कर के समागम की अभिलाषा
रखने वाली हो वस्तुमें इस समय शोचनीय हैं—एक तो वह (प्रसिद्ध) चन्द्रमा की कला और दूसरी लोकलोकचन
चन्द्रिका तुम (पार्वती) । शिवजी के साथ पाणिग्रहण की उत्कण्ठा से घोर तपस्या करती हुई पार्वती के प्रति
बहुत वेच में किये हुए परिचार्थी शिवकी यह उक्ति है । अवेति—यहाँ ‘त्वम्’ पद के आगे ‘व’ शब्द रखना
चाहिये था । क्योंकि उसी का चन्द्रकला के साथ समुच्चय दिखाना है, कुछ का नहीं । जहाँ कोई अग्निह अर्था-
न्तर प्रतीत होता हो वहाँ ‘अममतापस्यता’ नामक दोष होता है । जैसे ‘शमेति’—यहाँ शृंगाररत्न प्रतीत होता है,
वह प्रकृत (जीमल) रस का विरोधी होने कारण अग्निह है । वाक्यामिश्रण का उदाहरण—व्यतिक्रमेति—
यहाँ ‘अपि’ शब्द अवश्य कहना चाहिये था । न्यूनपदत्वे इति—न्यूनपदत्व दोष में वाचक पद की ही न्यूनता ही
जाती है और ‘अपि’ शब्द वाचक नहीं, द्योतक है । प्रहार—आहार—संहार—विहार और परिहार आदि शब्दों में
‘म’ आधिक उपसर्ग प्रकृतधातुवर्त्यनिष्ठ विरोधता के ही द्योतक होते हैं, स्वतन्त्ररूप से किसी विशेष अर्थ के वाचक
नहीं होते । यद्यपि व्याकरण के नियमानुसार सभी सुबन्त और तिरुन्त पद कहते हैं, परन्तु ‘मुल्लिख्यं पदम्’ यह
नियम व्याकरण में ही आचरणीय हो सकता है, सर्वत्र नहीं । साहित्य में पद का लक्ष्य है—‘वर्णाः वर्गं स्त्री-
माहात्म्यमितैकार्थबोधकाः’ । इसके अनुसार पद उठे कहते हैं जो स्वतन्त्ररूप से प्रयोग के योग्य अनन्वित एक
अर्थ का अभिधान करता हो । ‘अपि’ आधिक शब्दों में वह विरोधता नहीं होती, अतः ये स्वतन्त्र रूप से मुख्य
पद नहीं माने जाते हैं और इसी कारण उनके आभाव में ‘न्यूनपदत्व’ नामक दोष भी नहीं माना जाता । वही
इन दोनों दोषों का परस्पर मेद है । एवमन्वयासीति—इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानना । इसी
कारण प्रकृत उदाहरण—‘व्यतिक्रमलवम्’—अर्थात् इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में ‘वाक्यामिश्रण’
दोष माना जाता है ।

‘वरणान्तकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते ।’ अत्र वरणान्तकान्तासीति वाच्यम् ।
अन्वयप्रकृता यथा—‘एवमुक्ते मन्त्रिमुक्त्वा राक्षसः प्रत्यभाषत ।’

अत्र वचधातुना प्रकृतान्तं प्रतिबचनमपि तेनैव वक्तुमुचितम्, तेन ‘राक्षसः प्रत्यबोधत’ इति पाठो युक्तः । एवं च सति न कथितपदत्वदोषः । तस्योद्देश्यप्रतिनिर्देशव्यतिरिक्तविषयकत्वात् । इह हि वचनप्रतिबचनबोद्धेयप्रतिनिर्देशात्त्वम् । यथा—

वस्तुतः विश्वनाथजी का यह कथन असंगत है । यदि यह मान लिया जाय कि केवल द्योतक शब्दों की न्यूनता में ही ‘वाच्यानभिधान’ दोष होता है, वाचक पदों की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस दोष का दूसरा उदाहरण—ओ स्वयं विश्वनाथजीने दिया है—असंगत हो जायगा । ‘व्यवधानकान्तायाः’ इस वाक्य में विश्वनाथजी ने ‘असि’ पद की न्यूनता के कारण ‘वाच्यानभिधान’ दोष बताया है, परन्तु ‘असि’ क्रिया है, इसका वाचक होना निर्विवाद है । फिर इस वाचक पद के अभाव में यह दोष कैसे हुआ ? यदि विश्वनाथजी के शब्दों में ही कहा जाय तो इनका यह कथन ‘स्ववचनविरोधादेवाऽगास्तम्’ है । इसके अतिरिक्त विश्वनाथजी का प्रकृत कथन प्राचीन आचार्यों से भी विरुद्ध है, काव्यप्रकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण में लिखा है,—

‘अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च दृष्टैरल्पद्व्युत्तरैश्चतस्रस्तथापि नाऽऽस्था । अत्र—अपहृष्टोस्मि—वृत्त्यपहृत-
‘वस्य विधिर्वाच्यः’

इस उदाहरण में ‘अस्मि’ की न्यूनता में यही दोष माना है । ‘अस्मि’ क्रिया वाचक ही है, द्योतक नहीं, अतः यह कहना असंगत है कि केवल द्योतक पद की न्यूनता में यह दोष होता है ।

वस्तुतः ‘न्यूनपद’ दोष नहीं होता है जहाँ किसी पद की न्यूनता हो और उसके रख देने मात्र से दोष दूर हो जाय । परन्तु ‘वाच्यानभिधान’ दोष नहीं होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य अर्थ के उपपत्त्य का शोका—कहने का दग—दूषित हो गया हो । इसमें किसी पद के रख देने मात्र से काम नहीं चलता, अपितु अन्य प्रस्तुत पदों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है । काव्यप्रकाश के उक्त उदाहरण में केवल ‘अस्मि’ पद रख देने से काम नहीं चल सकता । वहाँ ‘अपहृतस्य’ को बदल कर ‘अपहृष्टः’ यह भी बनाना पड़ता है । काव्यप्रकाश का दूसरा उदाहरण है—

‘एवोऽहमजिज्जिगन्तामुल्लसन्नमन्मा प्राप्ताः सुरासुरमनोरथदूरध्वनी । अत्र मनोरथानामपि दूरध्वनीत्यन्वर्थो वाच्यः ।’

इसमें भी ‘अपि’ शब्द रखने के साथ ही ‘मनोरथानाम्’ बनाना भी आवश्यक है । इसी का तीसरा उदाहरण है—

‘कमपराधकर्म मम परबलि त्वजसि ज्ञानिनि दासकर्म वतः । अत्र—अपराधस्य कर्ममपि—इति वाच्यम्’

यहाँ भी ‘अपि’ शब्द रखने के साथ ही समास को छोड़कर ‘अपराधस्य’ यह पृथक् पद रखना आवश्यक है ।

विश्वनाथजी ने भी इसी पद्य को तोड़-मरोड़कर अपना उदाहरण बनाया है, परन्तु वह उनकी समझ में नहीं आया कि वहाँ समास का त्याग करना भी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त ‘अपराधकर्म’ के दोष की वीक्ष्य नामाक्षि कुण्डलि’ इसमें यदि केवल ‘अपि’ शब्द रखकर उसे अप्रधान किया—‘वीक्ष्य’—के साथ जोड़ दिया जाय तो यह वाक्य और भी शिथिल तथा विरुद्ध हो जायगा । काव्यप्रकाश का उदाहरण ही ठीक है । उसमें प्रधान किया—‘परबलि’—के साथ ‘अपि’ का सम्बन्ध होता है और समास छोड़कर—‘अपराधस्य कर्मम्’—पाठ बनाना है । दूसरा उदाहरण—अरवेति—यहाँ ‘असि’ अवश्य कहना चाहिये था । ‘वरणान्तकान्तासि’ ऐसा पढ़ना चाहिये ।

जिसका जिस क्रम से प्रारम्भ किया है उसका अन्त तक उसी क्रम से निर्वाह करना चाहिये । यदि इस क्रम का भंग हो तो ‘अन्वयप्रकृता’ दोष होता है । जैसे—एवमिति—यहाँ ‘उक्तः’ में वक्तृ वादु से प्रकृत किया है, अतः प्रतिबचन में भी उसी वादु का रूप देना चाहिये, भाषा-वादु का नहीं । ‘वक्तृमुक्ते मन्त्रिमुक्त्वा राक्षसः प्रत्यबोधत’ ऐसा होना उचित है । इस प्रकार करने से वहाँ कथितपदत्व दोष नहीं होगा, क्योंकि वह वही होता है वहाँ ‘उद्देश्य प्रतिनिर्देशमात्र’ न हो । वहाँ तो वचन और प्रतिबचन का ‘उद्देश्यप्रतिनिर्देशमात्र’ है । उद्देश्य प्रतिनिर्देशमात्र तीन प्रकार का होता है—एक यह जहाँ किसी एक विषय में उद्देश्यरूप से अन्वित पदार्थ को दूसरे विषय में उद्देश्यरूप से अन्वित करने के लिये किन् प्रवृत्त करें, जैसे—इत्येवमिति—यहाँ उद्देश्यकाल में पक्षे

‘उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।’

इत्थञ्च हि यदि पदान्तरस्य स एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्वयोऽयं इव प्रतिभासमानः प्रतीतिं स्वगच्छति । यथा वा—

‘ते हिमास्त्रेणामभ्यन्तः पुनः प्रेष्य च शुक्लिनम् । सिद्धं बाली निवेद्यायं तद्विष्टाः कनुपयुः ॥’

अत्र ‘बाली’ इतीदमा प्रकान्तस्य तेनैव तत्समानाभ्यामेतद्वदभ्याभ्यां वा परामर्शो युक्तो न तच्छब्देन । यथा वा—

‘उदन्वच्छिद्रा भूः स च पतिरपां योजनशतम् ।’

अत्र ‘मिता भूः पत्न्यां स च पतिरपाम्’ इति युक्तः पाठः । एवम्—

सूर्य का ताम्रत्व (रक्तवर्णत्व) विधान किया है । उदयकालिक ताम्रत्वविधि में पहले ‘सविता’ उद्देश्य हुआ है । फिर वही अस्तकालिक ताम्रत्वविधि का उद्देश्य बनाया गया है । अतः यहाँ कथितपक्ष नहीं हो सकता । यह भीतर्कवागीशजी ने लिखा है—एकविधेयार्थमुद्दिष्टस्य विधेयान्तरे प्रतिनिर्देश इत्येकः, यथा—उदेतीति—अत्रोदय-काशीयताम्रत्वविधादुद्दिष्टस्य सवितुरस्तमवकाशीयताम्रत्वविधादुद्देश्यतया प्रतिनिर्देशः । किन्तु यह उपपादन असंगत है । यदि यहाँ ताम्रत्व को विधेय के अन्तर्गत माने और उद्देश्य केवल ‘सविता’ हो, तो इस उपपादन के अनुसार ‘सविता’ पर की पुनर्वक्ति निर्दोष मानी जा सकती है, परन्तु वह इस पद्य में दे ही नहीं । यहाँ तो ‘ताम्र’ की पुनर्वक्ति है । उसका समर्थन इस उपपादन से नहीं हो सकता, अतः यहाँ ‘ताम्र’ को उद्देश्य कोटि के ही अन्तर्गत मानना चाहिये, विधेय कोटि के अन्तर्गत नहीं ।

दूसरा वह जहाँ किसी एक उद्देश्य करके विहित पदार्थ का, फिर दूसरे उद्देश्य के लिये विधान किया जाय । जैसे पशुपुत्र इत्यादि । यहाँ पहले मन्त्रियों को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावण को उद्देश्य करके उली (वचन) का पुनर्विधान या प्रतिनिर्देश है । एकोद्देशेन विहितस्योद्देश्यान्तरे विधेयतया प्रतिनिर्देश इत्यत्रः ।

तीसरा वह जहाँ किसी एक के उद्देश्य से विहित पदार्थ अन्य विधेय का उद्देश्य हो जाय जैसे ‘मिता भूः पत्न्यां स च पतिरपां योजनशतम्’ । यहाँ पहले पृथिवी को उद्देश्य करके ‘अपापति’ = समुद्र का विधान (मान कर्तृत्वेन) है, अनन्तर उली का योजनशतविधि में उद्देश्यतया समन्वय किया है । ‘एकोद्देशेन विहितस्य विधेयान्तरे उद्देश्यतया प्रतिनिर्देश इति तृतीया । यथा—मिता भूः पत्न्याऽप्यां स च पतिरपां योजनशतम् इति—अत्र पृथिव्युद्देशेन विहितस्याभ्यां पशुपौर्जनशतविधादुद्देश्यतया प्रतिनिर्देश’ यह मत भीतर्कवागीशजी का है, परन्तु यहाँ भी समन्वय असंगत है । प्रकृत वाक्य में अपापतिकर्तृक, मूकमंक, मानक्रिया विधेय है । कर्ता कमी विधेय नहीं हुआ करता और कर्म कमी उद्देश्य नहीं होता, अतः पृथिवी को उद्देश्य और ‘अपापति’ को विधेय बनाना असंगत है । वस्तुतः यह उदाहरण भी प्रथम लक्षण के ही अन्तर्गत है ।

चतुर्थीदास ने उद्देश्यप्रतिनिर्देशमात्र का अर्थ किया है—‘उद्देश्योऽयम्, स एव प्रतिनिर्देशः प्रतीतिमान्त्वमभिहितम् पुनरविधेयो वचनम्’ । उद्देश्यप्रतिनिर्देशमात्र में एक शब्द का दूसरी बार प्रयोग करना दोषाभासक नहीं होता । इस बात की मूलकार उदाहरण देकर पुष्ट करते हैं—उदेतीति—यहाँ यदि उत्तर वाक्य में ‘ताम्र’ के स्थान पर ‘रक्त’ वा ‘योग्य’ पर रक्त दें तो वही पदार्थ दूसरे पद से अभिविहित होने के कारण अन्वया प्रतीत होने लगता है और एकाकार प्रतीति को (जो यहाँ आवश्यक है) दबा देता है, अतः उक्त उदाहरण में ‘वच’ वाद्य रूप प्रकृति का प्रथम मङ्गल हुआ है ।

प्रतिपक्षिकरूप सर्वनाम का भग्नप्रकल्प पिलाते हैं । वे इन्हीं—यहाँ तीसरे चरण में ‘इदम्’ शब्द से हिमास्त्र का निर्देश किया है, अतः चतुर्थ चरण में भी उली शब्द से या उसके समानार्थक ‘एवम्’ और ‘अथ’ शब्द से उस का परामर्श करना चाहिये या, तत् शब्द से (‘तद्विष्टाः’ में) नहीं । वस्तुतः ‘अथ’ शब्द तत् शब्द का समानार्थक है—‘इदम्’ का नहीं ।

अन्य उदाहरण—उदन्वच्छिद्रा—यहाँ पहले ‘उदन्वच्छिद्र’ शब्द से समुद्र का निर्देश किया, फिर उलीका ‘अपां पति’ शब्द से प्रतिनिर्देश किया है, अतः भग्नप्रकल्प है । ‘मिता भूः’ इत्यादि पाठ करने से वह दोष हट

‘यशोऽधिगन्तुं सुखं लिप्सया वा । मनुष्यसंख्यामविष्यति तु वा ।

निरस्तुकानामभियोगमात्रां समुत्सुकेषां ह्युपैति सिद्धिः ॥’

अत्र ‘सुखमीहितुम्’ इत्युचितम्, अत्राद्ययोः प्रकृतिविषयः प्रक्रममेव । एतौ च पर्यायविषयाः, यतुर्ध्वं प्रत्ययविषयः । एवमन्यत्रापि ।

अक्षित्वान्नो यथा—‘घोरो वायुर्वा रवः ।’ अत्र मेघानां गर्जितमेव प्रसिद्धम् । यदाहुः—

‘मर्क्षारविषु रश्मितप्रार्यं पश्चिदुत्तु कृजितप्रभृति ।

स्तनितमखितावि सुरते मेघाविषु गर्जितप्रमुक्तम् ॥’ इत्यादि ।

अस्वानस्थपदता यथा—

‘तीर्थे तदीये गजसेतुबन्वात्प्रतीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम् ।

अयत्नबालव्यजनीयभूवृहसा नमोऽन्नलोकोपचाः ॥’

अत्र तदीयपदाल्प्यं गङ्गामित्यस्य पाठो युक्तः । एवम्—‘हिताग्नयः संमृग्यते स किंप्रभुः ।’

अत्र संमृग्यत इत्यतः पूष नभः स्थितिरुचिता ।

अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि सर्वमेव वाक्यं विचक्षिताद्येप्रत्यायने मन्थरमिति वाक्यदोषता । एवमन्यत्रापि । इह केऽप्याहुः—पद्मराब्धेन वाचकमेव प्रायो निगद्यते, न च नव्यो वाचकता, निर्विबादात्स्वातन्त्र्येणार्थबोधनविरहात् इति, यथा—‘ह्रस्व गतम्—’ इत्यादौ स्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानादक्रमता तथाप्रापीति । अस्वानस्थसमासता यथा—

‘अद्यापि स्तनरौलदुर्गोविषमे सीमन्तिनीनां हृदि स्थातुं बाष्कलति मान एव विनिति स्नेहाविषाखोहितः । प्रोद्यद्दूरतरप्रसारितकरः कर्षत्यसौ तत्त्वणात्कुल्लत्कैरवकोषनिःसरदक्षिमेखीकृपायां शशी ॥’

जाता है । यहाँ अवर्चनाम प्रातिपदिक का क्रमभंग है । प्रत्यय के क्रमभंग का उदाहरण—यद्य इति—यहाँ तुमुन् प्रत्यय से प्रक्रम हुआ है और अन्य में भी (अतिवर्तितुम्) यही है, अतः बीच में भी ‘सुखमीहितुम्’ ऐसा होना चाहिये । अनेति—यहाँ पहले दो उदाहरणों (एवमुक्तः और सिद्धं चास्मै) में प्रकृतियों का क्रम भिन्न हुआ है । ‘उदन्वत्’ में पर्याय का, एवं प्रकृत पद्य में प्रत्यय का क्रमभंग है । इसी प्रकार अन्य भी जानना ।

प्रतिष्ठि के त्याग का उदाहरण—योर इति—मेघों के शब्द को ‘रव’ नहीं कहते । ‘गर्जित’—‘स्तनित’—आदि कहते हैं । रव तो मयङ्गको का होता है । जैसा कहा है—मर्क्षारवि—मर्क्षारवि के शब्दों को ‘रश्मित’ आदि शब्दों से कहते हैं । पश्चिदों के शब्द के लिए ‘कृजित’ आदि शब्द आते हैं । सुरत के शब्द का ‘मखित’ आदि से निर्देश होता है और मेघ, विहादिकों के लिए गर्जितादि शब्दों का प्रयोग होता है ।

अनुचित स्थान में किसी पद को रखने से अस्वानस्थपदत्व दोष होता है । जैसे—तीर्थे इति—यहाँ ‘तदीय’ शब्द में तत्पद से गङ्गा का परामर्श किया है, अतः उस से पूर्व गङ्गा पद को अवश्य आ जाना चाहिये, क्योंकि सर्वनाम से पूर्व का परामर्श होता है । विष्ठादिपि—यहाँ ‘संमृग्यते’ के साथ नम् का सम्बन्ध है, अतः उसी के पूर्व उसे रखना चाहिये । अन्न वेति—यद्यपि यहाँ एक ही पद अस्वान में स्थित है, तथापि उससे सम्पूर्ण वाक्य अपने अर्थ के बोधन में स्थित हो गया है, अतः यह वाक्यदोष है । इह केन्वीति—कोई कहते हैं कि पद शब्द से यहाँ वाचक पदों का ही ग्रहण है और नम् को सब लोग वाचक मानते नहीं । यह बिना विचार के स्वतंत्रता से अर्थबोधक नहीं माना जाता, अतः ‘ह्रस्व गतं’ इस पद्य के ‘य’ शब्द की तरह प्रकृत पद्य में ‘न’ शब्द के स्थान में स्थित होने पर भी अक्रमत्वदोष होता है, अस्वानस्थपदत्व नहीं ।

अस्वान में समास करने का उदाहरण—अनेति—अन्यथा उदय के समय सात होता है । उसके उदय होने पर खिले हुए कुमुदों में से दिन भर के कन्द भ्रमरगण बंकि बाँध कर निकलते हैं । इसी स्वसन पर प्रकृत पद्य में उध्वेष्टा और ऊपक की रचना की गई है ।

अर्च—अथ भी (कामदेव के प्रधान सेनापति ‘कन्ध’ के उदय होने पर भी) स्तनरूप पर्वतों से हून और निम्न कालिमियों के हृदय में यह मान (हमाग्य रात्रु) खना बाह्या है । इसी क्रोध के बारे मानी कम्प हुआ यह कम्पना दूर तक ‘कर’ (किरक क्य हाव) कैलाकर जिससे हुए कुमुदों के ‘कोव’ (कवीरूप ज्ञान) से अन्य

अत्र कोपिन कृत्तौ समाप्तो न कृतः, कवेरुक्ती कृतः ।

वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशः संकीर्णत्वम् । यथा—

‘चन्द्रं मुखं कुरङ्गाणि परं मानं नमोऽङ्गने ।’

अत्र नमोऽङ्गने चन्द्रं परं मानं मुखेति युक्तम् । क्लृप्तत्वमेकवाक्यविषयम् इत्यस्माद्भिन्नम् ।

वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशो गमिष्ठता । यथा—

‘रमयो चरत्प्रान्ते प्रयतिप्रवयोऽनुना । वदामि सखि ते तत्त्वं कदाचिन्नोचिताः क्रुधः ॥’

अर्थदोषोनाह—

अपुष्टदुष्कमप्राप्त्यव्याहृताऽश्लीलकट्टताः । अनवीकृतनिर्हेतुप्रकाशितविरुद्धताः ॥६॥

संदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविषाविरुद्धते । साक्षाद्गता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता ॥१०॥

अविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा । तयोर्विपर्ययो विषयलुबादायुक्तते तथा ॥११॥

निर्मुक्तपुनरुक्तत्वमर्थदोषाः प्रकीर्तिताः ।

तद्विपर्ययो विरोधेऽविरोधो नियमेऽनियमः । अत्रापुष्टत्वं मुख्यानुपकारित्वम् । यथा—

‘विलोक्य वितते ज्योम्नि विभुं मुखं हर्षं प्रिये ।’

अत्र विततराज्यो मानत्वात् प्रति न किंचिदुपकुते । अधिकपदत्वे पदार्थान्वयप्रतीतेः सम कालमेव वाचप्रतिभासा, इह तु पश्चादिति विरोधः । दुष्कमता यथा—

‘देहि मे बाजिनं राजन् गजेन्द्रं वा मवाप्तसम् ।’ अत्र गजेन्द्रस्य प्रथम वाचनमुचितम् ।

‘स्वपिहि त्वं समीपे मे स्वपिन्येवाधुना प्रिये ।’ अत्रार्थो ग्रन्थः ।

कस्यचित्प्राप्त्युत्कर्षनपक्षं बाभिधाय पश्चात्तद्व्यवस्थितपात्रं व्याहृतत्वम् । यथा—

‘ह्रन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादयः । वीर्यते यैरियं तन्वी लोकलोकचतन्द्रिका ॥’

अत्र येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेषामेवानन्दाय तन्व्याऽन्द्रिकात्वारोपः ।

पक्षिकप टलवार लैचता है । अत्रेति—यहाँ पूर्वार्थ में कोची चन्द्रमा की उक्ति है, वहाँ तो समाप्त किया नहीं और उत्तरार्थ में जहाँ कवि की उक्ति है वहाँ कठोरता-घोटक लग्ना समाप्त किया है । अतः यहाँ ‘अस्थानस्य समाप्त’ दोष है ।

वाक्यान्तरेति—दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे वाक्य में घुस पड़े तो ‘सङ्कीर्णत्व’ दोष होता है । जैसे—
‘चन्द्रमिति’—यहाँ ‘चन्द्र’ का सम्बन्ध ‘पर्य’ के साथ है और ‘मुख’ का ‘मानम्’ के साथ । अत्रेति—यहाँ ‘नमोऽङ्गने’ इत्यादि पाठ ठीक है । क्लृप्तत्व एक ही वाक्य में होता है, अतः वह इस से भिन्न है ।

एक वाक्य में यदि दूसरा वाक्य (पूर्व) घुस पड़े तो गर्भितत्व दोष होता है । जैसे—रमयो इति—यहाँ ‘वदामि सखि ते तत्त्वं’ यह वाक्यान्तर बीच में आगुता है ।

अर्थ के दोष वितते हैं । अपुष्टेति—अपुष्टत्व, दुष्कमत्व, प्राप्यत्व, व्याहृतत्व, अश्लीलत्व, कष्टत्व, अनवीकृतत्व, निर्हेतुत्व, प्रकाशितविरुद्धत्व, संदिग्धत्व, पुनरुक्तत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, साक्षाद्गता, सहचरभिन्नत्व, अस्थानयुक्तत्व, अविशेष में विशेष, अनियम में नियम, विशेष में अविशेष, नियम में अनियम, विषययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व और निर्मुक्तपुनरुक्तत्व ये सब अर्थ के दोष होते हैं । अत्रेति—जहाँ कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी न हो वहाँ ‘अपुष्टत्व’ नामक अर्थदोष होता है—जैसे—विलोक्येति—यहाँ ‘वितत’ शब्द मानस्य में उपकारी नहीं है । जैसे उद्गीर्ण होने के कारण चन्द्रोदय ‘मानत्वात्’ का हेतु है वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी नहीं । अधिकपदत्व में पदार्थ के अन्वय के साथ ही वाच का ज्ञान हो जाता है, किन्तु यहाँ अन्वय के पीछे वाच की प्रतीति होती है । जहाँ वस्तुओं का क्रम विगड़ता हो वहाँ दुष्कमत्व दोष होता है । जैसे—देहि—यहाँ हाथी को पहले हाँगा चाहिये । दाता के लौक्य के सिधे, या अपना चन्द्रोदय प्रकट करने के सिधे दूसरा विकल्प किया गया है । जो बोझ नहीं दे सकता वह हाथी कैसे दे सकेगा । स्वपिहि—यहाँ अर्थ ग्राम्य है । पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष या अपकर्ष विचारकर अनन्तर उसके विपरीत कथन करने से व्याहृतत्व दोष होता है । जैसे—हन्तीति—जिन लोगों को चन्द्रमा की नूतन कला ज्ञानम् नहीं होती उन्हीं को ज्ञानम्बित

‘हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैषिणः । यथास्तु जायते पातो न तथा पुनरुत्पत्तिः ॥’
अत्रार्थोऽश्लीषः ।

वर्षत्येतवर्षतिर्न तु घनो धामस्थमच्छं पथः

सत्यं सा सविदुः सुता सुरसरिस्त्रो यथा प्लावितः ।

व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कः, अद्वा न कस्य भुतो,

न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वपः ॥’

अत्र यस्मात्सूर्याद् वृष्टेर्यमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोर्जलमपि सूर्यप्रभवम् । ततश्च सूर्यमरीचीनां जलप्रत्ययहेतुत्वमुचितम्, तथापि सृणी भ्रान्तत्वात्तत्र जलप्रत्ययं न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्थो दुर्बोधः, दूरे वास्मात्प्रस्तुतार्थबोध इति कष्टार्थम् ।

‘सदा चरति स्वे भानुः सदा बहति मारुतः । सदा घसे भुवं शेषः सदा घीरोऽविकल्थनः ॥’

अत्र सदैवत्वमीकृतम् । अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छिन्नत्वन्तरं तदास्य दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्भेदः । नवीकृतत्वं यथा—

‘भानुः सकुचुक्तुरङ्ग एव रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति ।

विभर्ति शेषः सततं धरित्रीं षष्ठांशद्वारेपि धर्म एषः ॥’

‘गृहीतं येनासीः परिभवभयाभ्योचितमपि प्रभावाद्यस्याभूज खलु तव कश्चिन्न विषयः ।

परित्यक्तं तेन स्वमसि गुतशोकान् नु भयाद्विमोह्ये शस्त्रं त्वामहमपि यते स्वस्ति भवते ॥’

अत्र द्वितीयशस्त्रमोचने हेतुनोक्त इति निर्हेतुत्वम् ।

करने के लिये यहाँ प्रकृत कामिनी में चन्द्रिकात्व का आरोप किया है, अतः यह अर्थ व्याप्त है । हन्तुमिति— जो मारने को ही प्रवृत्त है,—अकङ्का हुआ है और छिद्रान्नेषण करता रहता है ऐसे मूर का जितनी जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती । यहा शिष्यरूप लज्जा-व्यञ्जक अश्लील अर्थ प्रतीत होता है । वर्षतीति—‘अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए और अपने धाम (अन्तरिक्ष वा किरणों) में स्थित स्वच्छ जल की वर्षा सूर्य करता है, मेघ नहीं करता ! और वह यमुना भी सूर्य की पुत्री है, जो गंगा को आप्लावित करती है—’ व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं ? और भुक्ति में किनकी अद्वा नहीं ! परन्तु फिर भी मूढ हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती ।

अत्रेति—जब यमुना और वर्षा दोनों सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं तो उनका जल भी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ होगा । इसलिये सूर्य की किरणों में जल का ज्ञान होना ठीक ही है, तो भी भ्रान्त होने के कारण हरिणी उनमें जल का विश्वास नहीं करती । यह अप्रश्रुत अर्थ भी यहा दुर्बोध है—उससे, मुग्धा नायिका के नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना तो दूर की बात है, अतः यहाँ कष्टार्थत्व बोध है । खदेति—यहा चारों चरखों में ‘सदा’ पद पड़ा है । उसमें कोई नवीनता नहीं हुई, अतः यहा अनवीकृतत्व बोध है । अत्राऽप्येति—यदि दूसरी बार आये हुए उठी शब्द का दूसरा पर्याय रख दें तो कथितपदस्वरोप हट जाता है, किन्तु यहाँ ‘सदा’ पदके पर्याय रख देने पर भी यदि कोई चमत्कार न हो तो अनवीकृतत्व बना ही रहता है । यही इन दोनों का परस्पर मेघ है । यहाँ मूल में ‘अन्यत्’ पद अधिक है । ‘विच्छिन्नत्वन्तरम्’ से ही अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है । (जम्बा विच्छिन्निः विच्छिन्नत्वन्तरम्) उससे अधिक की यहाँ आवश्यकता नहीं । नवीकृतत्व पैदा करके उक्त दोष कैसे हटाया जा सकता है इसका उदाहरण दिखाते हैं—आहुतिरिति—यहा तीनों चरखों में गत का स्वरूप बरल दिया है । निर्हेतुत्व का उदाहरण—गृहीतमिति—द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनने पर अश्वत्थामा की उक्ति है । हे शस्त्र ! ब्राह्मणधर्म के योग्य न होने पर भी जिन पिता ने तुम्हें पराभव के भय से ग्रहण किया था, और जिनके प्रताप से तुम्हारी गति कहीं भी बकी नहीं थी (सभी पर तुम्हारी धाक बैठी हुई थी) उन पिताजी ने तुम्हें पुत्रशोक से (पुत्र मरण की मूठी लहर सुनकर) छोड़ा, भय से नहीं छोड़ा । हे शस्त्र, अब मैं भी तुम्हें छोड़ता हूँ । बाते हुए (‘यथे’ = गन्धर्वे) तुम्हारा कल्याण हो । अत्रेति—यहा अश्वत्थामा के शस्त्र छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया, अतः वह ‘निर्हेतुत्व’ नामक अर्थ बोध है । जैसे द्रोणाचार्य के शस्त्रत्याग का कारण पुत्रशोक बताया था वैसे ही अश्वत्थामा के शस्त्र परित्याग का भी कोई कारण बताना चाहिए था ।

‘कुमारस्ते नराधीश, शिवं समधिगच्छतु ।’

अत्र ‘त्वं शिवस्व’ इति विरुद्धार्थप्रकारानात्मकमिदं विवक्षितम् ।

‘अथला अथला वाः स्तुः सेन्या मृत मनीषिणः ।’

अत्र प्रकरणाभावाच्चान्तशृङ्गारिणोः को वक्षेति निश्चयाभावात्तद्विवक्षितम् ।

‘सहसा निवर्धत न क्रियामविवेकः परमापदां पथम् ।

वृणते हि विमृश्यकारिण्यं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपथः ॥’

अत्र द्वितीयाधे व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्वैवार्थ इति पुनश्चक्षणा ।

मल्लिधिविरुद्धा यथा—‘ततश्चचार समरे शिवशूलचरो हरिः ।’ अत्र हरेः शूलं लोकेऽप्रसिद्धम् ।

यथा वा—‘पादाघातादशोकस्ते संजाताङ्कुरकण्टकः ।’ अत्र पादाघातादशोकेषु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्धं न त्वङ्कुर इति कविसमयक्यातिविरुद्धता ।

‘अधरे करजस्रतं मृगाद्याः ।’ अत्र शृङ्गारशास्त्रविरुद्धत्वादिवाच्यिरुद्धता । एवमन्यशास्त्रविरुद्धत्वमपि ।

‘एरास्य धनुषो भङ्गं स्रजस्य च समुन्नतिम् । खीरजं च कर्षं नाम मृष्यते भार्गवोऽधुना ॥’

अत्र खीरजमुपेक्षितुमिति सामर्थ्यञ्च ।

‘सज्जनो दुर्गाती मग्नः कामिनी गलितस्तनी । खलः पुण्यः समञ्जसां तापाय मम चेतसः ॥’

अत्र सज्जनः कामिनी च शोभनी, तत्सहचरः खलोऽशोभन इति सहचरभिनयश्च ।

‘आज्ञा शाकशिक्षास्त्रिप्रखयिनी, शास्त्राणि चञ्चुर्नरः भक्तिभूतपती पिनाकिनि, पदं लङ्घेति दिव्या पुरी ।

कल्पसिद्धिं हिरान्मये च तदहो नेष्टवरो लभ्यते, स्थावदेव न राखणः, क नु पुनः सर्वत्र सर्वं गुण्याः ॥’

अत्र न राखण इत्येतावतैव समाप्यम् । ‘हीरकाणां निवेरस्व सिन्धोः किं वर्णायामहे ।’

अत्र राजानां निवेरित्यविशेष एव बाध्यः ।

कुमार इति—हे राजन्, आपके कुमार राज्यलक्ष्मी पार्वे । यहाँ ‘सुम मर आभो’ यह विरुद्ध अर्थ माहित होता है । क्योंकि राजा के जीते जी कुमार को राज्यलक्ष्मी नहीं मिल सकती, अतः यहाँ ‘प्रकाशितविरुद्धत्व’ दोष है ।
 अथला इति—हे दुर्दिमान् लोगो, बताओ कि पर्यंत और स्त्रियों में कौन सेवनीय हैं ? यहाँ प्रकरण तो कोई है नहीं, अतः यह निर्णय करना कठिन है कि क्या शान्त है या शृंगारी । इस कारण अर्थ में तन्निवृत्तत्व दोष है ।
 सहसा—यहाँ उत्तरार्ध में द्वितीय पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिष्ट किया है । ‘अविवेक से आपत्ति आती है’ इस दूसरे चरण का विपरीत अर्थ यह होगा कि ‘विवेक से सम्पत्ति होती है’ । यही उत्तरार्ध में कहा है, अतः यहाँ ‘अथपुनश्चक्ति’ दोष है । प्रसिद्धविरुद्धत्व का उदाहरण—तद्वति—अनन्तर समर में शुभ्रशूल शिखे हुए विष्णु धूमने लगे । विष्णु का शूल बारम्बार प्रसिद्ध नहीं है । विष्णु का चक्र और शङ्ख का विष्णु प्रसिद्ध है । यहाँ लौकिक प्रसिद्धि का विरोध है । पादाघातादिति—रमणियों के पादाघात से अशोक में पुष्पोद्गम होना ही कवि-संश्रद्धाव में प्रसिद्ध है, अङ्कुर निकलना नहीं । यहाँ कविसत्त्व की प्रसिद्धि का विरोध है । अणुरेति—यहाँ कामशास्त्र का विरोध है । अधर में दन्तवृत्त का विधान कामशास्त्र में है, ‘नलचूत’ का नहीं । यह विद्या-विरुद्ध है । इसी प्रकार अन्य शास्त्रों के विरोध का उदाहरण भी जानना । ऐरावतेति—यहाँ ‘स्त्रीरत्नम्’ के आगे ‘उपेक्षितम्’ एवं की आकाङ्क्षा होने से वाकाङ्क्षा दोष है । सहचरभिनयता का उदाहरण—सम्भर इति—यहाँ सज्जन और कामिनी शोभन हैं, किन्तु उनके साथ पड़ा हुआ खल अशोभन है । ‘अस्थानयुक्तत्व’ का उदाहरण—आगेति—वीरास्वचरंर में लक्ष्मण के प्रति अरियमन्त्रजी की उक्ति है—इस (रावण) की आकाङ्क्षा की मुकुटमणियों तक पहुँचनेवाली है अर्थात् हरण भी इसकी आकांक्षा का पालन करने को विवक्षित है । उस शास्त्र इसके नवीन पङ्क्तु है, अर्थात् यह समस्त शास्त्रों का शास्त्र है । शिव में इसकी मक्ति है । रहने का स्थान दिव्य लङ्कापुरी है और उत्पत्ति ब्रह्माजी के वंश में है । यदि वह ‘रावण’ (संसार को दुःख देकर बसाने वाला) न होता तो बल्लुवा देखा पर मिलना कठिन था, परन्तु सब में सब गुण कहीं होते हैं ? रावण के प्रति उपेक्षा दिखाना इस पद्य में अजीब है, अतः ‘स्थावदेव न राखण’ यहाँ पर सम्यक् कर देना चाहिये । अथवा ब्रह्म अस्थान में प्रयुक्त है । उससे रावण की उपेक्षणीयता कम हो जाती है । हीरकाणां निवेरित्यविशेष एव बाध्यः ।

‘आचर्य एव नास्ति नेत्रे नीलसरोरुहे । अङ्गाश्च बलयस्तेन त्वं क्षात्रव्याप्तुवापि ॥’

अत्राचर्य एवेति नियमो न बाध्यः । ‘यान्ति नीलनिचोलिन्वो रजनीचमिसारिकाः ।’

अत्र समिक्तास्त्विति रजनीचिरोषो बाध्यः ।

‘आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुर्वते ।’ अत्र आपात एवेति नियमो बाध्यः ।

ननु बाध्यत्वानभिधाने ‘व्यतिक्रमलभम्’ इत्याद्यावपेरभाषः, इह वैचकारत्येति कोऽनयोर्भेदः ।

अत्राह—‘नियमस्य वचनमेव दृष्टमूर्तं नियमपरिवृत्तेर्विधाय’ इति, तत्र । तथा सत्त्वपि द्वयोः शब्दार्थ-
दोषतायां नियामकाभावात् । तत्का गतिरिति चेत् ‘व्यतिक्रमलभम्’ इत्यादौ शब्दोच्चारणानन्तरमेव
दोषप्रतिभासः । इह त्वर्थप्रत्ययानन्तरमिति भेदः । एवं च शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पूर्वराहटोऽपि
शब्दार्थदोषविभाग एवं पर्यवस्यति—यो दोषः शब्दपरिवृत्तिसहः स शब्ददोष एव । यत्र पदार्थान्वय-
प्रतीतिपूर्वबोध्यः सोऽपि शब्ददोषः । यत्रार्थप्रतीत्यनन्तरं बोध्यः सोऽर्थाश्रय इति । एवं चानियमपरि-
वृत्तित्वादेरव्यधिकपदत्वादेर्भेदो बोद्धव्यः । अमतपरार्थत्वे तु ‘राममन्थशारेख’—इत्यादौ नियमेन
वाक्यव्यापित्वाभिप्रायाद्वाक्यदोषता । अश्लीलत्वाद्वा तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम् ।

यहाँ ‘हीरकायाम्’ यह अविशेष में विशेष कहा है । वस्तुतस्तु हीरकायाम्’ कहना अनुक्त है, क्योंकि हीरे
समुद्र में नहीं होते, खान से निकला करते हैं, अतः यह यहाँ पर ‘अविशेषे विशेषः’ का उदाहरण अंगगत है ।
इसके स्थानपर ‘विद्रुमायाः निचेः’ पाठ होने से यह उदाहरण ठीक हो सकता है, क्योंकि मूगे समुद्र में ही उत्पन्न
होते हैं । आचर्य एवेति—यहाँ एव शब्द से नियम करना अनुचित है । बाष्पतीति—इसमें कृष्णामिणारिकाओं
का वर्णन है, अतः काली रात्रि का वाचक ‘तमिस्रा’ आदि शब्द बोलना चाहिये । यहाँ विशेष के स्थान में
सामान्यवाचक ‘रजनी’ शब्द बोला है । आपातेति—यहाँ नियम करना चाहिये । ‘आपात दृष्ट’ बोलना ठीक है ।
वस्तुतस्तु समास के भीतर ‘एव’ शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार ‘आपातरमन्थीयम्’ का
‘आपाते एव रमन्थीयम्’ यह अर्थ होता है उसी प्रकार ‘आपातसुरसे’ का भी हो सकता है । इसके अतिरिक्त
समासयुक्त पद में ‘एव’ का जोड़ना भी असंभव है, अतः ‘आपाते सुरसे भोगे’ इस व्यस्त प्रयोग में ही यह
इव दोष का उदाहरण हो सकता है, समस्त प्रयोग में नहीं ।

नन्वेति—प्रश्न—वाच्यानभिधान के पूर्वांक उदाहरण ‘व्यतिक्रमलभम्’ इत्यादि पद्य में ‘अपि’ शब्द का
अभाव है और वहाँ ‘एव’ शब्द का अभाव है । फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्यों न माना जाय ! शब्द की
कमी दोनों जगह एक ही है । इनमें भेद क्या है ?

यहाँ कोई समाधान करता है कि—नियमस्येति—जहाँ नियम वाचक शब्द का अभाव हो वहाँ नियम-
परिवृत्ति नामक दोष होता है और अन्यत्र ‘वाच्यानभिधान’ दोष होता है । उच्येति—इसका खरडन करते हैं—
व्याख्यानपीठि—यह बात मान लेने पर भी वाच्यानभिधान को शब्ददोष और नियमपरिवृत्ति को अर्थदोष मानने
का कोई कारण नहीं रहता । जब केवल इतना ही भेद मानते हो तो दोनों एक से उड़ेंगे । एक शब्दगत और
दूसरा अर्थगत कैसे होगा ?

उच्यते गतिरिति—अच्छा तो फिर क्या उपाय है ! अपने मस से समाधान करते हैं—व्यतिक्रमेति—
‘वाच्यानभिधान’ में शब्दोच्चारण के अनन्तर ही दोष की प्रतीति हो जाती है और प्रकृत दोष में अर्थज्ञान के
अनन्तर दोष का ज्ञान होता है । यही इन दोनों का भेद है । एवं चेति—प्राचीन आचार्यों ने शब्द और अर्थ
के दोषों का विभाग इस प्रकार माना है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को न सहन करे अर्थात् उसी शब्द के
साथ रहे—उसका पर्वान यदि उसके स्थान पर रक्त बिना जाय तो वह दोष न रहे—यह शब्ददोष होता है
और जो दोष किसी भी पर्वान के बदलने पर न हटे वह अर्थदोष होता है । वह विभाग अब इस रूप में
परिष्कृत होता है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को नहीं सहन करता अर्थात् उस शब्द के बदल देने से वह
दोष नहीं रहता तो उसे शब्ददोष मानना चाहिये । और जो पदार्थों के अन्वयज्ञान से ही प्रतीत हो जाय उसे
भी शब्द का ही दोष मानना चाहिये । किन्तु जो दोष अर्थज्ञान के अनन्तर भासित हो वह अर्थदोष होता है ।
इसी प्रकार अविद्यमपरिवृत्ति (अनियम में नियम—‘आचर्य एव नास्ति’ इत्यादि) अर्थदोष क, अविद्यमत्व
नामक शब्ददोष से भेद जानना । ‘अमतपरार्थत्व’ नामक दोष वर्यपि पदार्थज्ञान के अनन्तर भासित होता है,

‘आनन्दितस्वपक्षोऽसौ परपक्षान्दविष्यति ।’ अत्र परपक्षं इत्या स्वपक्षमानन्दविष्यतीति विधेयम् ।

‘अपक्षीराचूडाभरणं चन्द्रलोक्तमोपह । विरहिप्राणहरणं कर्ध्वय न मां वृथा ॥’

अत्र विरहिण उक्ते तृतीयपादस्यार्थो नानुवाचः ।

‘लग्नं रागावृताङ्गया सुहृदमिह ययैवासियद्व्यापारिकयटे

मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतन्ती ।

तत्सत्त्वोऽयं न किञ्चिद् गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता

भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद् गदितुमिति गतेवाम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥’

अत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि वचनं तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम् । अथ रसदोषानाह—

रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥१२॥

परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावदेः परिग्रहः । आक्षेपः कल्पितः कुञ्जदनुभावविभावयोः ॥१३॥

अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः । आंगिनोऽननुसंधानमनंगस्य च कीर्तनम् ॥

अतिविस्तृतिरंगस्य प्रकृतीनां विपर्ययः । अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥१४॥

रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः शृङ्गारादिशब्दश्च । क्रमेण यथा—

‘तामुद्वीच्य कुङ्कली रसो नः कोऽप्यजायत ।’ ‘चन्द्रमण्डलमालोक्य शृङ्गारे मग्नमन्तरम् ।’

तथापि यह नियम ने वाक्य में ही रहता है । ‘राममन्मथ’ इत्यादि वाक्यों में ही उसकी स्थिति रहती है । इसी कारण उसे वाक्यदोष माना है । अर्थदोष नहीं माना । अश्लीलत्वादिक ऐसे नहीं होते जो केवल वाक्य में ही रहें । आनन्दितेति—यहाँ विधि अयुक्त है । परपक्ष का इनन किये बिना स्वपक्ष का आनन्दित करना संभव नहीं, अतः ‘वरपक्षं निहृत्यैव स्वपक्षं नन्दविष्यति’ इस प्रकार विधि करनी चाहिये । लक्ष्मीकेति—यह विरही की उक्ति है । चन्द्रमा से कर्ध्वय न करने—दुःख न देने—की प्रार्थना है, परन्तु उसका विशेषण दिया है ‘विरहिप्राणहरण’ । अतः यहाँ ‘अनुवादायुक्तत्व’ दोष है । अनुवाद में तृतीय स्वरण नहीं होना चाहिये । जो विरहियों के प्राच्यों को हरण करता है उससे कोई विरही अपनी प्राच्यगद्गा की भिन्ना कैसे माग सकता है ? लक्ष्मीकेति—‘जो तलवार राम (बखिर का रंग या अनुराग) से चुक होकर शत्रुओं के गले लगी थी और अन्य लोगों ने जिसे मातङ्गों (हाथियों या चाबडालों) के भी ऊपर गिरते देखा है, उसीमे तक (आसक या तत्पर) होकर यह राजा मेरी कुछ परवाह नहीं करता,—तुम्हें मालूम रहे—उसने मुझे भृत्यों (मन्त्री आदिकों के) अधीन कर रक्खा है’—

मानो लक्ष्मी की आज्ञा से यह सन्देश सुनाने के लिये इस राजा की कीर्ति लक्ष्मी के पिता समुद्र के पास पहुँची है । है । लक्ष्मी—किन्हीं वीर राजा की कीर्ति समुद्रपर्यन्त पहुँची है । उस पर कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि राजा तलवार पर आसक होकर उसी का ही रहा है, अतः लक्ष्मी को सपत्नीद्रोह उत्पन्न हुआ है और उसने इसकी कीर्ति को अपने पिता के पास उक्त शिकायत करने भेजा है, जिसमें तलवार (सपत्नी) की बुराई, राजा की लापरवाही और अपनी बुराई का हाल है । अनेके—यहाँ ‘विदितं तेऽस्तु’ इतने तक वाक्य पूरा हो चुका था, उसे ‘तेन’ इत्यादि से फिर उठाया है, अतः ‘निर्मुक्तपुनरुक्तत्व’ अथवा ‘समाप्तपुनरास्तत्व’ दोष है ।

अनेकेति—अब रस के दोषों का परिगणन करते हैं—रसत्वेति—किन्हीं रस का उस के वाचक यह से अर्थात् सामान्यवाचक ‘रस’ शब्द से या विशेषवाचक शृङ्गारादि शब्द से कथन करना, एवं स्थावित्र और संचारिभावों का उनके वाचक पदों से अभिधान करना, विशेषी रसके अङ्गभूत विभाव अनुभावादिकों का विस्तार वा विच्छेद करना, बार बार उसे वीत करना, प्रधान को भुला देना, जो अङ्ग नहीं है वरका बर्चन करना, अङ्गभूत रस को अतिविवृत करना, प्रकृतियों का विपर्यास (उलट पुलट) करना, अर्थ अथवा अन्य किसी के औचित्य को भङ्ग करना—ये सब रसके दोष कहाते हैं । रसत्वेति—रस का स्वशब्द रस शब्द (सामान्य) है और शृङ्गारादि शब्द (विशेष) भी है । लक्ष्मी—इस वच के पूर्वार्थ में सामान्यवाचक ‘रस’ शब्द से रस का कथन किया है और उत्तरार्थ में विशेषवाचक शृङ्गार शब्द से उसका कथन किया है, अतः यह ‘स्वशब्द वाच्यत्व’ नामक रस दोष है ।

स्थाविभावास्व स्वशब्दवाच्यत्वं यथा—‘अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे ।’

व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वं यथा—

‘जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ।’

अत्र प्रथमे पादे ‘आसीन्मुकुलिताक्षी सा’ इति लज्जाया अनुभावमुखेन कथने युक्तः पाठः ।

‘मानं मा कुल तन्वङ्गि ज्ञात्वा बौवनमस्थिरम् ।’

अत्र बौवनास्थैर्यनिवेदनं शृङ्गाररसस्य परिपन्चिनः शान्तरसस्याङ्गं शान्तस्त्वैव च विभाव इति शृङ्गारे तत्परिमहो न युक्तः ।

‘धवलवति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे ।

ईषत्तिष्ठकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्ष्यतां तन्वी ॥’

अत्र रसस्योद्दीपनालम्बनविभावानुभावपर्यवसायिनी स्थिताविति कष्टकल्पना ।

‘परिहरति रतिं मतिं लुनन्ति स्खलतितरां परिवर्तते च भूयः ।

इति बत विपमा दशम्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुर्मः ॥’

अत्र रतिपरिहारादीनीं करुणादावपि संभवात्कामिनीरूपो विभावः कृच्छ्रादाक्षेप्यः । अकारणं प्रथमं यथा—वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के प्रवर्तमानानेकवीरसंज्ञये काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह शृङ्गारप्रथनम् ।

छेदो यथा—वीरचरिते राघवभार्गवयोर्धाराधिरुद्धेऽन्योन्यसंरम्भे कङ्कणभोचनाय गच्छामीति राघवस्योक्तिः । पुनः पुनर्दीर्घविरथा—कुमारसंभवे रतिविलापे ।

स्थाविभाव के स्वशब्दवाच्यत्व का उदाहरण देते हैं—जजावतेति—यहाँ ‘रति’ शब्द से स्थायी का कथन है । जातेति—यहाँ लज्जाकण संचारीभाव का ‘स्वशब्दवाच्यत्व’ है । यहाँ प्रथम चरण में ‘मुकुलिताक्षी’ पढ़कर अनुभाव के द्वारा लज्जा का वर्णन करना उचित है ।

आलमिति—बौवन की अस्थिरता का कथन शृंगार रस के विरोधी शान्तरस का अङ्ग है, उसीका वह उद्दीपन विभाव है, अतः शृङ्गार रस में उसका कथन उचित नहीं । अनुभाव के कह से आश्रित होने का उदाहरण—धवलवतीति—लोक (जगत्) के लोचनों को आनन्दित करने वाला चन्द्रमा जब अपनी किरणों से भूमण्डल को धवल (इवेत) कर रहा है उस समय कुछ कटाक्ष, विज्ञेय करती हुई स्मितमुखी उस सुन्दरी को देखो । अथेति—यहाँ शृंगाररस का उद्दीपन विभाव चन्द्रमा और आलम्बन विभाव नायिका ‘अनुभाषपर्यवसायी’ हैं अर्थात् अनुभाव की कठिनता से कल्पना कराते हैं । अनुभाष पर्यवसायवतः प्रकरणाद्यनुसन्धानानन्तर विषयव्येव बोधवत् इत्यनुभाषपर्यवसायिनी । उक्त पद्य में चन्द्रमा उद्दीपन विभाव है और नायिका आलम्बनविभाव है—परन्तु नायक के रतिकार्य (अनुभाव) का स्वक कोई पद नहीं है । उसका आक्षेप कठिनता से करना पड़ता है । नायिका के कटाक्ष विज्ञेय और स्मित वधवि रति के कार्य हैं, किन्तु नायक का स्पष्ट वर्णन न होने के कारण वह कहना कठिन है कि वे रति के कार्य हैं वा स्वाभाविक विलासमात्र । बल्कि यहाँ नायक है वा कोई तटस्थ, वह भी पता नहीं चलता । यदि नायक है तो ‘निरीक्ष्यताम्’ किस से कहता है ? यदि बल्कि कोई और है तो जिससे कह रहा है वह नायक ही है वा कोई रास्ते चलता ? इसकी बात को सुनकर उसके हृदय में रति का संचार हुआ भी वा नहीं ? इत्यादिक अडिगता के कारण यहाँ अनुभावों की कल्पना कष्ट से होती है ।

विभावकी कष्ट कल्पना का उदाहरण—परिहरति—अथेति—किसी वस्तु में रति (अनुराग) का परिहार, मति (बुद्धि) का भ्रंश, देह का डमरुगाना, करवटें बल्लगा, आदि दशा जो इस पद्य में कही हैं, वह कष्टचरस में भी हो सकती हैं, अतः शृङ्गार और रसस्य के इन साधारण अनुभावों से वर्णनीय रमणी को कामिनी वा विरहिणी समझना कठिन है । अन्वये प्रथममिति—अकारण में रस का विस्तार जैसे ‘वेणीसंहार’ के दूसरे अङ्क में जब अनेक वीरों का नाश हो रहा था—उस समय दुर्योधन का भानुमती (रानी) के साथ शृङ्गार कथा का विस्तार किया है । छेद बुद्धि—अस्थान में विच्छेद जैसे ‘महावीरचरित’ में जब राम और परशुराम दोनों का क्रोध (संरम्भ) पूरे रोग से डमक रहा था उसी समय राघवचन्द्र के मुख से यह कहलाना कि ‘कण्ठ कुलवाये जाता हूँ’ इत्यादि । यहाँ संरम्भ की अज्ञानक विधिपूर्ण कर दिया है । वस्तुतः महावीर-

अङ्गिनोऽननुसंधानं यथा—रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्के बाभ्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृतिः ।
अनङ्गस्य कीर्तनं यथा—कर्पूरमञ्जरी राजनाविकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वर्णनमनादृत्य वन्द्य-
वर्णितस्य प्रशंसनम् ।

अङ्गत्वातिविस्मृतिर्यथा—किराते मुराङ्गनाभिलासादिः ।

प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति । तेषां धीरोदात्तादेता । तेषामप्युत्तमाधममध्यम-
त्वम् । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावर्णने प्रकृतिविपर्यया दोषः । यथा—धीरोदात्तस्य रामस्य धीरो-
द्वतवच्छादना बालिवधः । यथा वा—कुमारसंभव उत्तमदेवतयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः संभोगमृत्कार-
वर्णनम् । 'इदं पित्रोः संभोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम्' इत्याहुः अन्यदनीचित्यं देशकालादीना-
मन्यथा वर्णनम् । तथा सति हि काव्यस्यासत्यताप्रतिभासेन विनयेनानुसुखीकारासंभवः ।

एभ्यः पृथगलंकारदोषाणां नैव संभवः ॥

एभ्य उक्तदोषेभ्यः । तथा हि उपमायामसादृश्यासंभवयोरुपमानस्य जातिप्रमाणागतन्यूनत्वं
प्रकृत्ययोरथान्तरन्यासे उत्प्रेक्षितार्थसमर्थने चानुचितार्थत्वम् । क्रमेण यथा—

'प्रभ्नामि काव्यशरिणं विततार्थरश्मिम् ।' 'प्रबलजलधारावन्निपतन्ति शरास्तव ।'

'चयडाल इव राजासौ संग्रामेऽधिकसाहसः ।' 'कर्पूरखण्ड इव राजात चन्द्रबिम्बम्'

'हरवल्लीलकण्ठोऽयं विराजति शिखावलाः' 'स्तनावद्रिसमानौ ते'

'विवाकराद्रकृति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम् ।

कुत्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैःशिरसामतीव ॥'

वर्तित में भीरामचन्द्रजी ने उक्त वाक्य नहीं कहा है, किन्तु कम्बुजी ने आकर राजा जनक से यह कहा कि
देव्यः कण्ठमोक्षाय मिथ्या, राजन् ! वरः प्रेष्यताम् । बार बार इति जैसे 'कुमारसंभव' के रतिविलाप में ।
मञ्जी (प्रधान) का अननुसंधान (विस्मृति) जैसे 'स्तनावला' नाटिका में बाभ्रव्याका सागरिका को भूल जाना । अनङ्ग
का कीर्तन जैसे 'कर्पूरमञ्जरी' (वहक) में राजा और नायिका ने अपने किये वसन्तवर्णन का अनावर करके बन्दी
के वर्णन की प्रशंसा की है । अप्रधान का विस्तार जैसे 'किराते' के आठवें सर्ग में अस्तराओ का विलास
प्रकृत्य इति—प्रकृतियों तीन प्रकार की होती हैं । दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य । इनके धीरोदात्त आदि देव ।
भी पहले कहे हैं । उनमें भा उच्चमत्व, मध्यमत्व और अधमत्व होता है । इनमें से जो जैसी प्रकृति है उसके
स्वरूप के अनुरूप वर्णन न होने से प्रकृतिविपर्यय दोष होता है । जैसे धीरोदात्त नायक भीरामचन्द्रजी का
धीरोदात्तकी भाति कण्ठ से बाली का बंध करना । अथवा 'कुमारसंभव' में उत्तम देवता श्रीपार्वती और महादेव
का संभोग मृत्कार वर्णन करना । इसके विषय में प्राचीन आचार्य (मम्मट) कहते हैं कि माता पिता के संभोग-
वर्णन के समान यह वर्णन अत्यन्त अनुचित है । अन्यदिति—इसके अतिरिक्त देश, काल आदि के विच्छेद
वर्णन की भी अनौचित्य के अन्तर्गत जानना । क्योंकि उससे काव्य की अवस्था प्रतीत होने के कारण राजकुमार
आदि विनेद (विच्छेदीय) पुरुषों का चित्त उधर जाकड़ नहीं हो सकता । एवम् इति—इन दोषों से पृथक् अल-
ङ्कार दोष नहीं हो सकते, इन दोषों के अन्तर्गत ही होते हैं । उपमायामिति—यहाँ उपमा में असादृश्य अर्थात्
साधारण वस्त्र की अप्रतिष्ठि और अवगम्य अर्थात् उपमान की अप्रतिष्ठि हो अथवा उपमान में जाते या प्रमाथ
की म्यूनता या अधिकता विद्यमान हो यहाँ, एवं 'अथान्तरन्यास' अलङ्कार में यदि उल्लेखित अर्थ का समर्थन
किन्ना हो तो यहाँ भी 'अनुचितार्थत्व' दोष जानना । क्रम से उदाहरण—एष्यामीति—काव्य और चन्द्रमा का
सादृश्य प्रतिष्ठित न होने के कारण यहाँ अनुचितार्थत्व दोष है । प्रवृत्तविति—यहाँ उपमानभूत बलसी हुई फल की
वाधने अप्रतिष्ठि है । चयडाल इति—यहाँ उपमान (चयडाल) में जातिगत म्यूनता है । कर्पूर इति—यहाँ उपमान
(कर्पूर-खण्ड) प्रमाथ से म्यून है । हरवदिति—यहाँ उपमान में जातिरूप आधिक्य है । दिक्नीयोनि (अधूर)
का उपमान महादेव को बताने से अनुचितार्थत्वदोष है । स्तवाविति—यहाँ उपमान में प्रमाथ से आधिक्य है ।
विवाकराद्रिति—जो हिमालय दिन में मानो सूर्य से डर कर अपनी गुहाओं में किये हुए अन्धकार की रक्षा

एवमादिबुल्लेखितार्थस्यासंभूततयैव प्रतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेव तत्समर्थनम् । यमकस्य पात्रत्रयगतस्याप्रयुक्तत्वं दोषः । यथा—

‘सहस्रमिज्जनैः स्निग्धैः सह सा कुलमन्दिरम् । उदिते रजनीनामे सहसा याति सुन्दरी ॥’

उत्प्रेक्षायां यथाशब्दस्योत्प्रेक्षाद्योतकत्वेऽवाचकत्वम् । यथा—

‘एष मूर्तो यथा धर्मः क्षितिपो रक्षति क्षितिम् ।’ एवमनुप्रासे कृतिविरुद्धस्य प्रतिकूलवर्णित्वम् । यथा—
‘ओषदृष्टं उल्लङ्घ्य’—इत्यादी ।

उपमायां च साधारणधर्मस्वाधिकन्यूनत्वयोरधिकपदत्वं च । क्रमेणोदाहरणम्—

‘नयनव्योतिषा भाति शंभुर्भूतिसितधृतिः । विद्युतेव शरन्मेषो नीलवारिवल्लभः ॥’

अत्र भगवतो नीलकण्ठत्वस्याप्रतिपादनाच्चतुर्थपादोऽधिकः ।

‘कमलालिङ्गितस्तारहारहारी सरं द्विषन् । विघट्टिभूषितो नीलजीमूत इव राजते ॥’

अत्रापमानस्य सबलाकत्वं बाध्यम् । अस्माभ्योपमानोपमेययोर्लिङ्गवचनभेदस्य कालपुनरविविध्यादिभेदस्य च भग्नप्रक्रमत्वम् । क्रमेणोदाहरणम्—

‘सुखेव चिमलरचन्द्रः ।’ ‘ज्योत्स्ना इव सिता कीर्तिः ।’

‘काव्यमिच्छा तयोरासीद् भ्रजतोः शुद्धवेषयोः । हिमनिर्मुक्तवोर्योनि चित्राचन्द्रमसोरिव ॥’

अत्र तथाभूतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न सत्त्वासीत्, अपि तु सर्वेदापि भवति ।

करता है । बड़े लोग अपने शरणागत बृद्ध पुरुष पर भी क्षयन्त ममता दिलाते हैं । एवमादिभित्ति—उत्प्रेक्षित पदार्थ अवस्वरूप से प्रतीत इत्यादि करता है—अतः प्रकृत पद्य में अन्वकार का भय उत्प्रेक्षित होने के कारण उसका समर्थन करने के लिए उत्तरार्थ की रचना अनुचित है । समर्थन सत्य पदार्थ का किया जाता है, किन्तु यहाँ अवस्व पदार्थ का समर्थन किया है ।

यमकस्येति—यमक पाँचै हीनी की चरणों में हो चौथे चरण में न हो तो बड़ा अप्रयुक्तत्व दोष जानना । जैसे—सहस्रेति । उत्प्रेक्षायामिति—उत्प्रेक्षा में यदि ‘यथा’ शब्द का प्रयोग हो तो अवाचकत्वदोष होता है । जैसे—एव इति । एवमिति—इसी प्रकार अनुप्रास में ‘कृतिविरुद्धस्य’ अर्थात् विरोधी रस के अनुगुण वर्यों की रचना को ‘प्रतिकूलवर्णित्व’ के अन्तर्गत समझना । जैसे—‘ओषदृष्ट’ इत्यादिक में शृङ्गार रस के विरोधी वीर रस के अनुगुण कठोर वर्यों की रचना है । उपमायामेति—उपमा में साधारण धर्म के अधिक होने पर अधिक-पदत्व और न्यून होने पर न्यूनपदत्व दोष जानना । क्रम से उदाहरण देते हैं । यमकेति—भस्म से शुक्ल शङ्कर भगवान् तृतीय नेत्र की व्योमिति से ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे छोटे से नीले बादल के टुकड़े से युक्त, बिजली से अलंकृत शरद् श्रुत का काला बादल । यहाँ चतुर्थ चरण अधिक है । क्योंकि उपमेय में नीलकण्ठ का कथन नहीं है । विमृति से श्वेत शङ्कर शरद् श्रुत के श्वेत बादल के समान हुए और तृतीय नेत्र बिजली के समान । अब रहा—‘नीलवारिवल्लभ’—उसके लिये उपमेय में कुल नहीं है । यदि शङ्कर के नीले कण्ठ का उल्लेख कर दें तो वादरथ ठीक हो जाय । यहाँ ‘युक्’ में कृत्य चन्तनीय है । किन्तु प्रत्यय और कृत्य ‘ययुक्’ में ही होते हैं । ‘युक्’ चातु से ‘युद्’ और ‘यु’ चातु से ‘युत्’ रूप बन सकता है ।

न्यूनत्व का उदाहरण—कञ्जकेति—कञ्जी से आलिंगित और मुक्ताहार से विमृषित भगवान् विष्णु, विद्युत् से युक्त नीलमेघ के सदृश होलते हैं । यहाँ उपमान (मेघ) में बलाका और कहीं बाहिए, क्योंकि उसके बिना मुक्ताहार का कोई उपमान नहीं है, अतएव यहाँ न्यूनपदत्व के अन्तर्गत यह अलंकार दोष है । अस्माभ्येति—एवम् यदि उपमा में उपमान और उपमेय के लक्षणों में वाचक्यों में भेद हो अथवा वर्तमान आदि काल में, यथा प्रथम, मध्यम आदि पुरुषों में कि वा विषयादिक अर्थों में भेद हो तो भग्नप्रक्रमता दोष जानना । क्रम से उदाहरण—सुखेति—यहाँ कीर्तिग ‘सिता’ का उपमेय (चन्द्र) पुंलिंग है, अतः उपमानोपमेय का लिंगभेद होने से ‘भग्नप्रक्रमत्व’ दोष है । ज्योत्स्ना इति—यहाँ उपमान बहुवचन और उपमेय एकवचन है । कासमेघ का उदाहरण—कासीति—बहिष्तुनि के आश्रय का आते हुए उन्मृषित सुखविद्या और दिल्ली की शोभा, शीत शत्रु के कुहरे से निमुक्त चित्रा (नक्षत्र) और चन्द्रमा के समान अनिवर्चनीय वी । यहाँ मूल-काल का उक्तव्य उपमान के साथ नहीं हो सकता । चित्रा और चन्द्रमा की शोभा आश्रय वी वैधी होती है । यहाँ

अत्राचेतसः प्रभोरभिधानमनुचितम् । एवमनुप्रासे प्रसिद्धवभावस्य स्वातिविरुद्धत्वम् । यथा—
'चक्राधिष्ठिता चक्री गोत्रं गोत्रभिदुच्छ्रितम् । वृषं वृषभकेतुरच प्रायच्छन्नस्य भृशुजः ॥'

उक्तदोषाणां च कचिददोषत्वं कचिद् गुणत्वमित्याह—

वक्तरि क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्रते । रौद्रादौ तु रसेऽन्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत् ॥१६॥

एषु चास्वादस्वरूपविरोधात्मकमुख्यगुणप्रकर्षोपकारित्वाद् गुण इति व्यपदेशो भाक्तः ।
क्रमेण यथा—

'सङ्घिच्छेदकुरास कण्ठछुटितग्रन्थात्वं मे निर्द्वयं क्रूरः वक्त्रदारः शरीरसिधितैर्मिन्मन्यो निर्भरम् ।
शम्भोर्भूषकृपाविषेयमनसः प्रौढान्जलैर्नानलम्बाङ्गाङ्गालकराक्षितः पुनरसावप्लां क्षमस्तात्मना ॥'
अत्र शृङ्गारे कुपितो वक्ता ।

'मूर्धन्याधूषमानम्भनदमरधुनीलोलकल्लोलजालो—

द्वैताम्भःक्षोबन्मात्सभमभिनभः सिम्पनक्षत्रलक्षम् ।

ऊर्ध्वन्यस्ताम्रिदृष्टभ्रमिभरभसोद्यन्नभस्वत्प्रवेग—

आन्तप्रक्ष्पाण्डलण्डं प्रवितरतु शिवं शम्भम् ताण्डलं वः ॥'

अत्रोद्धतताण्डवं वाच्यम् । इमे पद्ये भम । रौद्रादिरसेषु तद्वृत्तियापेक्षयापि दुःश्रवत्वमत्यन्तं
गुणः । यथा—

पल्लवारी है । इसके सिवा और किसी गुण की तो अपेक्षा इसको (सामान्य की) है नहीं, जिसका कल म्हा होता है कि कोकिल, चातक, हंस, मयूर, बाज और शिकरों के बीच में मच्छड़ मिथों भी, खम ठोंककर, आ खबे होते हैं । एवं दुःखमिथी भी मयियों के बीच इसी मयित्व जाति के कारण गिना जाता है । और तो और जब तेजस्वियों की गयना होती है तो तारे, चन्द्रमा और सूर्यादिके बीच नाम लिखाने से लघोय भी नहीं डरता, क्योंकि तेजस्वित्वजाति तो उस में भी है । उसकी दुम में भी जरासा तेज—चाहे अंधेरे में ही सही—जमकता तो है । यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसालंकार है । अप्रस्तुत सामान्य के इस मनोहर वर्णन से प्रस्तुत किसी अविशेषी प्रभु का पता म्बुजनाइति दे देती है, फिर उसके लिये 'अचेतसं प्रभुम्' का अभिधान अनुचित है । एवमिति—इसी प्रकार अनुप्रास के चक्र में आकर यदि अप्रसिद्ध पदार्थ का वर्णन किया हो तो स्वातिविरुद्धत्व दोष जानना । जैसे—चक्रेति—यहाँ अनुप्रास के आचार पर ही चक्री (विष्णु) से चक्रवर्तित्व और गोघमिर् (इन्द्र) से ऊँचा गोघ दिलावाया है । पुराणादिकों में कहीं इन वस्तुओं के देने में उस देवताओं की प्रसिद्धि नहीं है । उक्तदोषाणामिति—पूर्वोक्त दोष, कहीं दोषत्व नहीं पैदा करते और कहीं तो गुण हो जाते हैं । अब उन्हीं स्थलों का निर्देश करते हैं । वक्त्रेति—वक्ता यदि क्रोध में भरा हो या क्रूर—जिसका वर्णन है—समुद्रत हो अथवा रौद्र, वीर, वीमत्सादिक रस हो तो दुःश्रवत्व (भुतिकदृत्व) गुण हो जाता है । एषु चेति—मुख्य गुण (माधुर्यादिक) रस के ही स्वरूप—विरोध होते हैं और रस आत्मरूप है, अतः यद्यपि शब्दमात्र में रहनेवाले दुःश्रवत्व को मुख्य रीति से गुण नहीं कह सकते, तथापि आस्वाद अर्थात् रस के स्वरूप—विरोधार्थक जो मुख्यगुण (माधुर्यादि) उनके किये हुए रसप्रकर्ष के उपकारी होने से अर्थात् उस रसप्रकर्ष के अनुकूल होने से दुःश्रवत्वाधिकों में शीघरीति (लक्षणा) से गुणशब्द का प्रयोग जानना । शुद्धतत्प्रकर्षोपकारित्वरूप उपचार से यहाँ लक्षणा होती है । कश्चित्चेति—मैं उसके विषयो से कुछ हूँ—मेरे प्राण गले तक आ पहुँचे हैं—फिर भी वह क्रूर काम, कभी निर्दोषता से, अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों के द्वारा, मेरे हृदय को वेध रहा है । दुःखी प्राथियों पर क्या करनेवाले भगवान् शङ्कर के नेत्र की प्रचण्ड ज्वालाओं में यह बुद्ध, ईश्वर कहे, फिर से बिलकुल मग्न हो जाय । अत्रेति—यहाँ यद्यपि विप्रलम्भशृङ्गार कोमलरस है, तथापि वक्ता काम के ऊपर कुपित हो गया है, अतः उत्तरार्ध का भुतिकदृत्व यहाँ गुण है ।

समुद्रतवाच्यं भं भुतिकदृत्व का उदाहरण—सूत्रेति—सिर पर घूमती हुई और शब्द करती हुई गङ्गा की चम्बल तरङ्गमालाओं से चारों ओर छिटके हुए जलकणों के बहाने सानों साँलों तारे आकाश की ओर जिसमें फेंके जा रहे हैं और ऊपर उठाये हुए पैर के घूमने से उत्पन्न महावेगवान् वायु के चक्र में पककर ब्रह्माब्ध जिसमें घूमने लगा है, यह शङ्कर का तावखबल्लु दुर्ग मञ्जलदापक हो । यहाँ उद्धतताण्डव वाच्य है, अतः दुःश्रवत्व

‘कृत्यौक्त्यं कृतिम्—’ इत्यादि अत्र बीभत्सो रसः ।

सुखरसम्भोगोद्योदावश्लीलत्वं तथा पुनः । तथा पुनरिति गुण एव । यथा—

‘करिहस्तेन संवाचे प्रविरयान्तर्विलोडिते । उपसर्पन्वज्रः पंसः साधनान्तर्विराजते ॥’

अत्र हि सुरतरम्भोगोद्योदा ‘द्वयर्थैः पदैः विशुनयेव रहस्यवस्तु’ इति कामराशकस्थितिः

आदिशब्दाच्छब्दकथाप्रवृत्तिषु बोद्धव्यम् ।

स्यातामदोषी श्लेषादी निहतार्थाप्रयुक्ते ॥१७॥ यथा—

पर्वतमेव पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतङ्गहनम् । हरिमिव हरिमव हरिमिव सुरसरिधम्भः पतन्मत ॥’

अत्रेन्द्रपक्षे पवित्रशब्दो निहतार्थः सिंहपक्षे मतङ्गराजो मानङ्गार्थेऽप्रयुक्तः ।

गुणः स्यादप्रतीतत्वं कृत्वं वेदङ्गनाच्ययोः । यथा—

‘त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थप्रवर्तिनीम् । तदर्शिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः ॥

स्वयं वापि परामर्शे अप्रतीतत्वं गुण इत्यनुषज्यते । यथा—

‘युक्तः कलाभिस्तमसां विवृद्धयै क्षीणश्च तामिः क्षतये य एषाम् ।

शुद्धं निरालम्बपदावलम्बं तमात्मचन्द्रं परिशीलयामि ॥’

गुण है, दोष नहीं । रौद्रादिक दीतरसों में दुःश्रवत्त्व इन दोनों में अधिक गुण होता है । जैसे पूर्वांक उत्कृत्ये-
त्यादि पद में । इसमें बीभत्सरस है । सुरतेति—जहाँ कामगोष्ठी हो वहाँ अश्लीलत्व गुण होता है । जैसे—करिहस्तेति—
संवाच अर्थात् दुष्प्रवेश सेना को पहले हाथियों ने अपनी दूँकों से विलोडित (निर्मथित) किया, फिर उसमें जुलता
हुआ पुच्छ (बीर) का ध्वज (रथकी पताका) साधन (सेना) के भीतर सुरोभित होता है । दूसरे पक्ष में ‘तजम्ब-
नामिकायुक्ते लम्बमा दृढतो बहिः । करिहस्त इति प्रोक्तः कामशास्त्रविचारैः ॥’ संवाच = योनि । ध्वज = पुंस्वजनन ।
साधन = जीवमन्त्र । अश्वरीति—सुरतरम्भगोष्ठी में “द्वयर्थक पदों से गुप्त वस्तुको प्रकाशित करना” यह काम-शास्त्र
का नियम है । आदि शब्द से शान्ति आदि की कथाओं का ग्रहण है । जैसे ‘रम्भाशुक्रसंवाच’ में शुक्रदेवजी की
कनैक उक्तिर्था । स्वातामिति—श्लेषादिकों में निहतार्थत्व और अप्रयुक्तत्व को दोष नहीं माना जाता । जैसे—
पर्वतेति—हरि (इन्द्र, विश्वु और सिंह) के समान गिरते हुए गङ्गाजल का नमस्कार करो । गङ्गाजल पर्वत
(हिमालय) को मेहन करके निकलता है, पवित्र है, नरक को भीतनेवाला है (पापहारी है) बहुत शक्ति युक्तियों
से सम्यक्त (पवित्र) है और गम्भीर (गहन) है । इन्द्र भी पर्वतों को मेहन करनेवाले हैं—इन्होंने पर्वतों के पंख
काटे हैं, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है । ‘पवि’ (वज्र) से ‘व’ रच्चा करनेवाले हैं अथवा वज्र धारण करनेवाले हैं । नर
के बहुत हैं और गहन = दुर्जय हैं । विश्व पर्वत (गोवर्धन) के उल्लासनेवाले हैं और पवित्र = पापनाशन है,
नरकासुर को भीतनेवाले हैं, बहुत अर्थात् बहुपूजित है और गहन = दुर्जय हैं तमागितम्य हैं । एवं सिंह भी पर्वत
को अथवा पर्वतवद्वत् कठोर करिक्रमों को मेहन करनेवाला है । ‘स्युगायां च कृत्स्नोऽङ्ग’ इन गीतावचन के
अनुसार भगवान् का बंध होने के कारण पवित्र है । नरकों (कृतित वा कातर नरों) का जेता है । बहुत से
मठगौ (शिमिली) का हवन करने वाला है । अत्रेति—इसमें इन्द्र के पक्ष में पवित्र शब्द निहतार्थ है और सिंह के
पक्ष में अश्लील शब्द मातङ्ग के लिये अप्रयुक्त है, किन्तु श्लेष के कारण यहाँ दोष नहीं । गङ्गाजल—वक्ता और श्रव्य
(श्रोता) बन्धि दोनों जाता है तो अप्रतीतत्व गुण होता है । जैसे—स्वातिभिः—वर्षादि प्रकृति और पक्ष शब्द सांख्य,
शेष में ही प्रसिद्ध हैं, तथापि इस संवाद में देवता और भगवान् विश्व इन दोनों के अभिन्न होने से संख्य नहीं
है । स्वयमेति—अपने आप जहाँ परामर्श हो वहाँ भी अप्रतीतत्व गुण होता है । जैसे एकहति—मैं उस अपूर्व
आत्मरूप चन्द्रमा का परिशीलन करता हूँ, जो कलाओं (उपनिषद् में कही हुई पृथिव्यादि कलाओं) से युक्त
होने पर तो अन्धकार (अज्ञान) को बढ़ाता है और उनसे वीथ (रहित) होने पर तम (अज्ञानान्धकार) को दूर
करता है, जो शुद्ध (निष्कलंक) है और ज्ञानमयपद में अवलम्बित नहीं है, उसका आश्रय है, आश्रित किसी का
नहीं । यहाँ आत्मरूप चन्द्रमा को लौकिक चन्द्रमा से व्यतिरेक सूचित किया है । लौकिक चन्द्रमा कलायुक्त होने
पर अन्धकार को दूर करता है और वीथ होने पर नहीं करता, किन्तु आत्मरूप चन्द्रमा इससे विलक्षण अज्ञान
है । यह कलायुक्त होने पर अन्धकार को बढ़ाता है और ज्ञानमय होने पर उच्छ, नाश करता है । अथ

कथितं च पदं पुनः ॥१८॥

विहितस्यानुवाद्यत्वे विषादे विस्मये क्रुचि ।

दैव्यऽथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥१९॥

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये हर्षेऽवधारणे ।

गद्य इत्येव । यथा—‘उदेति सविता ताम्रः—’ इत्यादि । अत्र विहितानुवादः ।

‘हन्त हन्त, गतः कान्तो वसन्तो सांख नागतः ।’ अत्र विषादः । ‘चित्रं चित्रमनाकारो कर्चं सुमुखि चन्द्रमाः ।’ अत्र विस्मयः । ‘सुनयने नयने निषेहि—’ इति । अत्र लाटानुप्रासः । ‘नयने तस्यैव नयने च ।’

इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः । एवमन्यत्र ।

संदिग्धत्वं तथा व्याजस्ततिपर्यवसायि चेत् ॥२०॥ गुण इत्येव । यथा—

‘पृथकार्त्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव । विलसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम् ॥’

वैयाकरणमुख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तुः । कष्टत्वं दुःश्रवत्वं वा गुण इत्येव । यथा—

लौकिक चन्द्रमा कलकल्युक्त होने से अशुद्ध है, परन्तु वह शुद्ध = निष्कलङ्क है । यह आलम्ब्यपद विध्युपद = आकाश में आलम्बित रहता है, किन्तु वह (आत्मचन्द्र) आलम्ब्यपद से निर्गत है, किसी का आलम्बित नहीं । इसी वैलक्षण्य को सूचित करने के लिये ‘तम्’ (अपूर्व = बुद्धिस्थम्) पद दिया है । भीतर्कवागीशजी ने इस पद्यको लौकिक चन्द्रमा में भी लगाया है—“कदाचिः श्रीवत्समसां विद्वद्वे, रात्रिर्युक्ता वर्षा समसां कृतवे” । इस मूल में एक तो इस पद्यका प्रधान अस्मत्कार (आत्मचन्द्र का अलौकिकत्व सूचन) नष्ट होता है । इसी के लिये कविका सब प्रयत्न है । दूसरे ‘युक्त’ को ‘वृत्तये’ के साथ लगाने से ‘वृत्तान्वय’ और ‘संकीर्णत्व’ दोष आते हैं, अतः यह कार्य अव्यवहारिक होने से त्याज्य है । कथितं चेति—जहाँ पूर्वविहित का अनुवाद करना हो वा विषाद, विस्मय, क्रोध, दैन्य, लाटानुप्रास, अनुकम्पा, प्रसादन, (किसी को प्रसन्न करना), ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ ध्वनि, हर्ष और अवधारण (निश्चय) हों वहाँ कथितपदत्वदोष नहीं होता, गुण होता है । जैसे उद्देशीयि—यहाँ विहित का अनुवाद है । पहले वाक्य में ताम्रत्व की विधि है और दूसरे वाक्य में अस्तमग्न रूप विधि का उद्देश्य बनाने के लिये उसी ताम्रत्व का अनुवाद किया है । भीतर्कवागीशजी ने पूर्वोक्त ‘उद्देश्यप्रतिनिर्देश’ के प्रकरण में जो इस पद्य का समन्वय दिखाया है, वह इस मूल ग्रन्थ से विरुद्ध है । इसके अनुसार यह पद्य ‘उद्देश्यप्रतिनिर्देश’ के पूर्वोक्त तृतीय भेद के अन्तर्गत हो सकता है, प्रथम भेद के अन्तर्गत नहीं । हन्तेति—यहाँ विषाद है । चित्रमिति—यहाँ विस्मय है । सुमुख्ये—यहाँ लाटानुप्रास है । नयने इति—यहाँ अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि है । सन्दिग्धत्वमिति—यदि व्याजस्तुति में पर्यवसान होता हो तो सन्दिग्धत्वशुभ होता है । जैसे—हृषुकेति—यह किसी मिथुन की उक्ति है । हे राजन् ! इस समय मेरा और आपका घर एक समान हो रहा है । आपके घर में हृषु = बड़े बड़े ‘कार्तस्वर’ = सुवर्ण के पात्र हैं और मेरा घर ‘हृषु’ = बच्चों के ‘कार्तस्वर’ (मूक से रोने) का आस्पद (पात्र) हो रहा है, अतः दोनों ही ‘हृषुकार्तस्वरपात्र’ हैं । एवं मेरा और आपका घर ‘भूषितनिःशेषपरिजन’ है । आपके घर में निःशेष = सब परिजन भूषित = भूषण युक्त हैं और मेरे घर सब लोग ‘भू+उषित’ = पृथ्वी पर पड़े हैं । आपका घर विशेष शोभित (विलसत्) करेणुओं = हार्मिनीयों से ‘गहन’ = भरा है और मेरा घर ‘विलसत्क (विभे सीदन्तीति विजसत्, स एव विजसत्का) विलसं रहने वाले खूँटे आदिकों की रेणु = मिट्टी से भरा है । अतः दोनों ‘विलसत्करेणुगहन’ हैं । रक्षेय के कारण यहाँ व और व का भेद नहीं माना गया है । इसमें यद्यपि हृषु क इत्यपि विशेष्य संदिग्ध है, तथापि व्याजस्तुति अलङ्कार के कारण यह शुभ है । प्राक्कर्म में राजा की प्रशंसा प्रतीत होती है, परन्तु अन्त्य में निन्द्य व्यङ्ग्य है । जो राजा अपने राज्य के निवासी देते शरितों की लबर नहीं लेता वह निन्दनीय ही है ।

वैयाकरण इति—यदि कोई वैयाकरण बका या जोता हो तो कष्टत्व और दुःश्रवत्वं शुभ होते हैं । जैसे—

‘दीधीवेधीटसमः कश्चिद् गुणवृद्धं चारं भाजनम् । किंप्रत्ययनिभः कश्चिद्यत्र संनिहिते न ते ॥’

अत्रार्थः कष्टः । वैयाकरणश्च यत्ना । एवमस्य प्रतिपाद्यत्वेऽपि ।

‘अत्रास्माद्यमुपाध्याय त्वामहं न कदाचन ।’

अत्र दुःश्रवत्वम् । वैयाकरणा वाच्यः । एवमस्य वक्तृत्वेऽपि ।

ब्राम्हणत्वमथमोक्तिः ॥२१॥ गुण इत्येव । यथा मम—

‘एसो ससहरविम्बो दीप्त इहं गभीरपिण्डो ज्व । एषे अस्समोहा पठन्ति आसासु दुग्धधार ज्व
इयं विदूषकोक्तिः । निर्हेतुता तु ख्यातेऽप्ये दोषता नैव गच्छति ।

यथा—‘संप्रति संन्यासमयश्चक्रद्वन्द्वानि विघटयति

कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरुद्धता ॥२२॥ कविसमयख्यातानि च—

मालिन्यं व्योम्नि पापे, यशसि धवलता वर्ण्यते हासकीट्यो

रक्ती च क्रोधरागौ, सखिदुद्विगतं पङ्कजेन्दीवरादि ।

तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पङ्क्तिसंघो

ज्योत्स्ना पेया चकोरीर्जलधरसमये मानसं यान्ति हंसाः ॥२३॥

पादाघातादशोकं विकसति वकुलं योषितामास्यमर्ध—

र्युनामङ्गेषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः ।

मीर्षी रोल्मबमाला धनुरथ विशिखाः कौसुमाः पुष्पकेतो-

दीधी—कोई पुष्प दीधीष्ट, वेवीष्ट चातु और इट् प्रत्यय के समान होते हैं, जो गुण और वृद्धि के पात्र नहीं होते । जैसे इनमें गुण और वृद्धि नहीं होती (‘दीधीवेधीटम्’) इस वृत्त से निवेद्य हो जाता है। इसी प्रकार बहुत से मनुष्य यथा दाक्षिण्यादि गुण और वृद्धि—समुद्रि के पात्र नहीं होते । और कोई तो किंप्र प्रत्यय के सदृश होते हैं, जहाँ वे (गुण-वृद्धि) पास तक नहीं पटकते । जैसे किंप्र प्रत्यय जिस किसी चातु अथवा प्रतिपादिक के सन्निहित होता है उसी की गुण वृद्धि को रोक देता है; उसी प्रकार कई पुष्प ऐसे होते हैं, जिनके सन्निहित होने से, उनके पास बैठने वालों तक की गुण-वृद्धि नष्ट हो जाती है । उन की स्वयं तो बात ही क्या ? वे तो किंप्र प्रत्यय की तरह सर्वथा नष्ट ही उड़ते । अनेक—यहाँ दुर्बोध अर्थ होने के कारण कहत्व है, परन्तु वक्ता वैयाकरण है, अतः वही बोध (कहत्व) गुण हो गया है । इसी प्रकार वैयाकरण के बोध (भोता) होने पर भी कहत्व गुण होता है । वैयाकरण भोता होने पर दुःश्रवत्व की गुण्यता का उदाहरण देते हैं—अस्मास्मा-र्ष्य—‘अस्मास्मा’ का दुःश्रवत्व यहाँ गुण है, बोध नहीं । ब्राम्हणत्वमिह—अथम पुष्पों की उक्ति में ब्राम्हणत्व गुण होता है, यथा—एसो—‘एतत् शराधरविम्बं हरयते हेवङ्गवीर्यपिण्डमिव । एते शंखसमूहाः पतन्त्याश्वासु दुग्धधारा इव ॥’ यह चन्द्रमा मनलनका गोला सा मालूम पड़ता है और वे इसकी किरणें दूध की धारें सी गिर रही हैं । यह विदूषक की उक्ति है । निर्हेतुतेति—यदि बलु पण्डित हो तो निर्हेतुता को बोध नहीं माना जाता । जैसे—सम्पत्ति—सन्ध्या के समय चक्रवाको का विमोह प्रसिद्ध ही है । कवीकालिति—कवि सम्प्रदाय में जो बातें प्रसिद्ध हैं उनमें ‘व्यतिविचरता’ गुण होती है ! कवि सम्प्रदाय की कुछ मस्तिष्कियाँ बतलाते हैं । आक्षिप्त्वमिति—आकाश और पाप यद्यपि स्पर्शरहित बल्ल हैं, किन्तु कवि सम्प्रदाय में वे मिलन (काज) प्रसिद्ध हैं । यश, हास और कीर्तिको र्वेत कहते हैं, क्रोध और अनुराग को लाल मानते हैं । नवी, समुद्र आदिको में भी लाल, नील आदि रंग के कमलों का बर्णन करते हैं । यद्यपि चलते पानी में और लासकर समुद्र में इनका होना अवम्भव है । सम्पूर्ण जलाशयों में इत्यादि पङ्क्तियों का बर्णन होता है । चकोरी का चन्द्रिकापान और वर्षाकाल में हँसों का मानसरोवर को चला जाना एवम् कामिनीयों के शराधात से अशोक का पुष्पित होना और उनके पुष्पवाहित मध के द्वारा वकुल (मोलविर) का पुष्पित होना माना जाता है । नुरा और पुष्पको के कक्षों में हारो का होना और विमोह के ललाप से उन के हृदय का कटना वर्णित होता है । कामदेव के अनुप की

र्मिन्नं स्यादस्य बाणैर्युवजनहृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत् ॥२४॥

अह्वयम्मोजं, निशायां विकसति कुमुदं, चन्द्रिका शुक्लपत्रे,
मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात् ।

न स्याज्जातिर्वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारद्रुमाणा-

मित्याधुन्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ॥२५॥

एवामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि ।

धनुर्ज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुशब्दः । आरूढत्वादिवोचय

यथा—‘पूरिते रोदसी ध्वानैधनुर्ज्यास्फालनोद्भवैः’ अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनुःशब्देन ज्याया धनुष्यायत्तीवरणं बोध्यते । आदिशब्दात् ‘भाति कर्णवतंसस्ते’ । अत्र कर्णस्थितत्वबोधनाय कर्णशब्दः । एवं अयत्कुलडल-शिरःशेखरप्रभृतिः ।

एवं निरूपपदो मालाशब्द पुष्पस्रजमेवाभिधत्त इति स्थितापि ‘पुष्पमाला विभाति ते ।’ अत्र पुष्पशब्दः सत्कृष्टपुष्पबुद्धयै । एवं मुक्ताहार इत्यत्र मुक्ताशब्देनान्यरत्नामिश्रितत्वम् ।

प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥२६॥

धनुर्ज्यादयः सत्काव्यस्थिता एव निबद्धव्याः, न त्वस्थिता जघनकाञ्चीकरकङ्कायादयः ।

उक्तावानन्दमगनादेः स्यान्न्यूनपदता गुणः । यथा—

‘गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचमोद्विजरोमोद्गमा सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छ्रीमन्मिताम्बरा ।
मा मा मानद माति मामलमिति तामाचरोल्लापिनी सुप्ता किं नु किं मनसि मे लीना विलीना नु किम् ॥’
अत्र पीडयेति न्यूनम् । क्वचिन्न दोषो न गुणः न्यूनपदत्वमित्येव । यथा—

‘तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभावपिहितता दीर्घं न सा कुप्यति स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्भ्रमस्या मनः ।

प्रत्यक्षा भ्रमरी की पक्षि मानी जाती है और उसके धनुष बाण फूलों के होते हैं एवम् उसके बाणों से और जियो के कटावों से युवक जनो के हृदय विद्ध होते हैं । कमल दिनमें और कुमुद रात में खिलते हैं । शुक्ल-पद्म में बँवनी होती है और मेघों के गरजने पर मोरों का नाच होता है । अशोक का फल नहीं होता और चमेली वसन्त ऋतु में नहीं फूलती, एवम् चन्दन के पेड़ों पर फल-फूल नहीं होते—इत्यादि बातें सत्कवियों के निबन्धों में देखकर जानना । इनके उदाहरण आकर ग्रन्थों में स्पष्ट हैं । धनुर्ध्वति—ज्या यद्यपि धनुष् की ही होती है तथापि ‘धनुर्ज्या’ जहाँ पर बोलते हैं, वहाँ ‘धनुष्’ पद ज्याको धनुष पर चढ़ी हुई बतलाता है । जैसे धृतिरिति । अत्रेति—यहाँ यद्यपि ‘ज्या’ शब्द से भी काम चल सकता था, किन्तु धनुष पर चढ़ा होना ‘धनुर्ज्या’ शब्द से बोधित होता है । मातीत्यादि—यहाँ कर्ण पद से आभरण का कान में स्थित होना प्रतीत होता है । अन्यथा अवतंस ही पर्याप्त था, क्योंकि कान के ही भूषण को ‘अवतंस’ कहते हैं । इसी प्रकार ‘अवगकुलडल’ ‘शिरःशेखरादि’ पद जानना । एवम् इति—यदि केवल ‘माला’ शब्द हो तो फूलों की ही माला प्रतीत होती है, तथापि ‘पुष्पमाला’ पद में पुष्पशब्द पुष्पों की उत्कृष्टता का बोधन करता है । इसी प्रकार ‘हार’ शब्द से मोतियों का ही हार बोधित होता है, तथापि जहाँ ‘मुक्ताहार’ कहें वहाँ अन्य रत्नों से अभिभूत होना प्रतीत होता है । प्रयोक्तव्या इति—जो शब्द सत्काव्यों में स्थित हों वे ही इस प्रकार प्रयोग में लाने चाहियें । अग्रमुक्त ‘जघनकाञ्ची’ आदि नहीं बनाने चाहियें । उक्ताविति—आनन्द्यादि में निम्न मनुष्य की उक्ति हो तो ‘न्यूनपदत्व’ गुण होता है । जैसे—मातेति—यहाँ ‘जामाचरोल्लापिनी’ के पूर्व ‘पीडय’ पद न्यून है । ‘माम् मा पीडय’ इत्यादि वाक्य हैं । क्वचिदिति—कहीं यह न्यूनपदत्व न बोध होता है न गुण, जैसे—तिष्ठेदिति—उर्ध्वरी अथ स्कन्धजन में सत्कारण हो गई थी उस समय विरहव्याकुल राजा पुरुषा की यह उक्ति है । अर्थ—मेरे ऊपर कोप करके अपने दिव्य प्रभाव से कदाचित् यह अन्तर्धान हो गई हो । शीघ्रमिति—यह बहुत देर तक तो कुपित रहा नहीं करती । कदाचित् स्वर्ग को छू गई हो । परन्तु उसका मन तो दुःख में पूर्ण अनुरक्त है । मेरे सामने

तां हर्तुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजतेति कोऽयं विधिः ॥

अत्र प्रभाषपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं नैतद्यत इति पदानि न्यूनानि । एषां पदानां न्यूनातायामप्येतद्वाक्यव्यङ्ग्यस्य वितर्काख्यन्यभिचारिभावस्योत्कर्षाकरणं गुणः । दीर्घं न सेत्यादि-वाक्यजन्यया च प्रतिपक्ष्या तिष्ठेदित्यादिवाक्यप्रतिपक्षेर्बाधः स्फुटमेवावभासत इति न दोषः ।

गुणः काव्यधिकं पदम् ॥२७॥ यथा—

‘आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानयान्’ ।

तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः किं तु नैव निष्ठुरताम् ॥’

अत्र ‘न न जाने’ इत्यनेनाऽयोगव्यञ्जकः । द्वितीयेन ‘जाने’ इत्यनेनाऽहमेव जाने इत्यन्ययोग-व्यञ्जकः । द्विचिदिति दोषः ।

रहते हुए राखल भी उसका हरण नहीं कर सकते और वह एकदम अदृश्य हो गई है !! यह बात क्या है !! ज्ञप्तेति—इस पद में “म-नावपिहिता” इस के आगे और ‘मवेद’ इसके आगे ‘नैतद्यतः’ ये पद न्यून हैं, किन्तु इस वाक्य का व्यंग्य वितर्क नामक सज्जारी भाव, इस न्यूनता से उत्कृष्ट नहीं होना, अतः यह गुण नहीं है और ‘दीर्घं न सा’ इत्यादि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा पूर्ववाक्य के ज्ञान का वाच भी स्फुट रीति से हो जाता है, अतः इसे दोष भी नहीं कह सकते । उर्वशी के खोने जाने पर राजा पुरुरवा ने अपने मन में अनेक विकल्प किये हैं । पहले वह सोचा कि ‘शायद वह कुपित हो जाने के कारण दिव्य प्रभाव से अन्तर्हित हो गई हो’ इसके अनन्तर दूसरा भाव उठा कि ‘वह अधिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती’ इससे पहली बात कट गई—‘वह कोप से अन्तर्हित नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनी बेर तक कभी कोप नहीं करती’ । यहाँ दूसरा वाक्य पहले का खायबान करता है, परन्तु नियेध सूचक कोई शब्द नहीं है, और दूसरा वाक्य हेतु रूप से ग्रहीत है, परन्तु उसकी हेतुता का सूचक भी कोई शब्द नहीं है । ‘नैतत्’ और ‘यताः’ ये पद यहाँ न्यून हैं । परन्तु न्यूनता से न कोई उत्कर्ष होता है और न वाक्यार्थ समझने में कोई बाधा होती है । दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का वाच स्पष्ट समझ में आ जाता है, अतः यह ‘न्यूनपक्षत्व’ यहाँ न दोष है न गुण ।

गुण इति—अधिकपक्षत्व कहीं गुण होता है । उदाहरण—किसी दुर्जन की दुष्टता का वर्णन करके उसके उपकार करने से रोकते हुए अपने मित्र के प्रति किसी महापुरुष की उक्ति है । आचारसीति—‘दुर्जन पुरुष सहस्र । उन अनर्थकारी कामों को भी कर बैठता है जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं, यह बात मैं नहीं जानता हूँ—तो नहीं, जानता हूँ, किन्तु कर्क क्या ? मेरा मन निष्ठुरता नहीं कर सकता’ । ज्ञप्तेति—यहाँ ‘न न जाने’ इससे अयोग का व्यवच्छेद होता है । फिर दूसरी बार आये हुए ‘जाने’ का ‘अहमेव जाने’ (‘मैं ही जानता हूँ’) इस अर्थ में पर्यवसान होता है, अतः इससे अन्ययोग-व्यञ्जक होने से यहाँ अतिशय चमत्कार होता है । तात्पर्य—एव शब्द तीन प्रकार का होता है । एक अयोग-व्यञ्जक, दूसरा अन्ययोग व्यञ्जक, और तीसरा अत्यन्तायोगव्यञ्जक । ‘अयोगव्यञ्जक’ व अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिन्नसि धर्मस्य एवकारिणा मतः ॥ विशेषण के आगे लगाया हुआ नियमसूचक एव शब्द वस्तुगत धर्म के अयोग का व्यञ्जक करता है, जैसे किसी ने कहा ‘शंखः पाञ्चर पत्र’ (‘शंख सप्तेषु ही होता है’) यहाँ विशेषणमूल पाञ्चर शब्द के आगे एव शब्द पड़ा है, अतः शंखरूप वस्तु से पाञ्चर (शुक्ल) गुण के अयोग अर्थात् असम्बन्ध को दूर करता है । शंख में शुक्ल गुण के सम्बन्ध का जो अभाव सम्भावित था वह इससे दूर किया जाता है । ‘शंख श्वेत ही होता है’ अर्थात् शंख में श्वेत गुण का सम्बन्ध होता ही है । उसमें श्वेत गुण का अयोग नहीं होता । सर्वदा योग ही रहता है । इसी प्रकार विशेष्य वाचक पद के आगे आया हुआ एव शब्द धर्म के अन्य योग का व्यञ्जक करता है—जैसे ‘पार्श्व एव वनस्पतः’ (अर्जुन ही वनस्पति है) यहाँ विशेष्य पद (पार्श्व) के आगे नियामक एव शब्द आया है—इससे वनस्पतस्व रूप धर्म का अन्ययोग व्यवच्छिन्न होता है । अर्थात् अर्जुन के सिवा अन्य पुरुषों में वनस्पतस्व के योग (सम्बन्ध) को वह नियम दूर करता है । इस वाक्य का वह तात्पर्य है कि अर्जुन के सिवा और किसी में वनस्पतस्व नहीं है । वनस्पति यदि कोई है तो अर्जुन ही है, अन्य नहीं । एवम् किया के आगे आया हुआ एव पद अत्यन्तायोग व्यञ्जक होता है । जैसे—‘नील कमल’ (नीला कमल होता ही है) इस नियम

समाप्तपुनरास्तत्वं न दोषो न गुणः कश्चित् ।

यथा—‘अन्यास्ता गुणरत्न—’ इत्यादि ।

अत्र प्रथमाद्येन वाक्यसमाप्ताद्यपि द्वितीयाद्येवाक्यं पुनरुपात्तम् । एवं विशेषणमात्रस्य पुनरुपादने समाप्तपुनरास्तत्वं, न वाक्यान्तरस्येति विज्ञेयम् ।

गमितत्वं गुणः क्वापि यथा—

‘दिक्सातङ्गषटाविभक्तचतुरापाटा मही साध्यते, सिद्धा सापि, वदन्त एव हि बवं रोमाक्चिताः परवत् । विप्राय प्रतिपाद्यते, किमपरं रामाय तस्मै नमो, यस्मात्पादुरभूत्कथाद्भुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम् ॥’

अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्यं वाक्यान्तरप्रवेशात् चमत्कारातिशयं पुष्पाति ।

पतत्प्रकर्षता तथा ॥२८॥ तथेति कश्चित् गुणः ।

यथा—‘वज्रदभुज—’ इत्यादि । अत्र चतुर्थपादे सुकुमारार्थतया शब्दादभुजस्य रत्नागो गुणः । क्वचिदुक्तौ स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारीणः । अनुभावविभाषाभ्यां रचना यत्र नोचिता ॥

से पूर्व दो नियमों की तरह यहाँ नील धर्म का न तो अयोगव्यवच्छेद होता है, न अन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल में नील धर्म का अत्यन्त अयोग दूर किया जाता है । इसका यह तात्पर्य है कि कमल में नील रूप धर्म का अत्यन्त असम्बन्ध नहीं है, उसका भी सम्बन्ध होता है । किन्तु, यह बात नहीं है कि नील के सिवा और किसी गुण (रूप) का कमल में सम्बन्ध होता ही नहीं ।

प्रकृतवाक्य ‘न न जाने’ में अयपि साक्षात् एव शब्द नहीं पड़ा है, तथापि ‘न न ह्यस्य प्रकृतार्थवाच्य-लक्षकत्वम्’ इस नियम के अनुसार दो ‘न’ शब्द होने से एवकार के अर्थ में ही पर्यवसान होता है । ‘न न जाने’ का ‘जाने एव’ यही अर्थ होता है । ‘जाने’ पद में ‘ज्ञा’ धातु का अर्थ ज्ञान (गुण) है और उसके आगे आये हुए तिङ् प्रत्यय की आश्रय में लक्षणा है, अतः नैयायिकों के मतानुसार यहाँ ‘तद्विषयकज्ञानाभय एवाहम्’ ऐसा शब्द बोध होता है । यहाँ विशेषण (ज्ञानाभय) के आगे एव शब्द अस्मा है, अतः अयोगव्यवच्छेदक है, इससे यह अर्थ होता है कि ‘मुझमें इस विषय के ज्ञान का असम्बन्ध (अयोग) नहीं है’ । अर्थात् मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, वह बात नहीं, खूब जानता हूँ । अब फिर दूसरी बार जो ‘जाने’ पद आया है, इससे ‘अहमेव जाने’ यद् अर्थ निकलता है । इस वाक्य में ‘एव’ शब्द विशेष्य (अहम्) के आगे आया है, अतः अन्ययोगव्यवच्छेदक है । इस से यह तात्पर्य निकलता है कि मैं ही जानता हूँ मेरे सिवा अन्य पुरुष में इसके ज्ञान का सम्बन्ध (अन्ययोग) नहीं है । यहाँ वक्ता के इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि वह प्रकृत हुए की बुद्धता को केवल जानता ही नहीं किन्तु, उसके प्रत्येक मर्म से अच्छी तरह परिचित है, परन्तु फिर भी हुए के साथ स्वयं बुद्धता करना या उसके प्रति उपकार की कृपा देना नहीं चाहता । इससे वक्ता की अत्यन्त उदारता, दृढता, धीरता और महापुरुषता प्रतीत होती है । यही यहाँ विच्छिन्निः-विशेष (चमत्कारातिशय) है ।

समाप्तेति—कहीं समाप्तपुनरास्तत्वं न दोष होता है न गुण । जैसे पूर्वोक्त ‘अन्यास्ता’ इत्यादि । यहाँ पूर्वार्थ में वाक्य समाप्त हो गया था, फिर भी उत्तरार्थ में उसे ग्रहण किया है । इससे वह समझना चाहिए कि यदि विशेषणमात्र को फिर उपादान किया जाय तो समाप्तपुनरास्तत्वं दोष होता है, वाक्यान्तर के उपादान में नहीं । गमितत्वमिति—गमितत्व कहीं गुण है जैसे—दिक्सातङ्गैति—जिसकी चार सीमायें (चापाटा) चारों दिग्गणों तक पहुँची हुई हैं वह संपूर्ण पृथ्वी जीती जाती है !! और वह सब जीती हुई—देखो कइते २ हमारे रोमाञ्च हो रहे हैं—त्रासण की हो रही जाती है !!! यह अद्भुत कथा जिनसे उत्पन्न हुई और जिनके साथही अस्त हो गई—और क्या कहें—उन अद्वितीय अद्भुतबीर परशुरामजी को नमस्कार है । अनेति—यहाँ ‘वदन्तः’ इत्यादि वाक्य बीच में पड़ने से चमत्कारातिशय होता है । वक्ता के रोमाञ्च से अद्भुत रस का परितोष और उससे उसकी परशुरामजी में मक्ति ज्ञात होती है । पचदिति—कहीं ‘पतत्प्रकर्षता’ भी गुण होती है । जैसे—‘वज्रदभुज’ इत्यादि पूर्वोक्तपद में । यहाँ चतुर्थपद में ही कोमल अर्थ है, अतः कठोर वक्ता का स्वाय गुण हो गया है । पचदिति—कहीं व्यभिचारी भाष का रस शब्द से कथन करना दोष नहीं माना जाता,

यत्रानुभावविभावमुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिर्नास्ति, यत्र च विभावाऽनुभावकृतपुष्टिराहित्यमेवानुगुणं तत्र व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्तो न दोषः । यथा—

‘औत्सुक्येन कृतत्वरः सहस्रं व्यावर्तमाना हिवा तैस्तैर्वन्धुवधूजनस्य वचनैर्नीताभिमुख्यं पुनः । दृष्ट्वा वरमाससाध्वसरसा गौरी नवे संगमे संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः ॥’

अत्रौत्सुक्यस्य त्वरास्पातुभावमुखेन प्रतिपादने न भट्टति प्रतीतिः । त्वराया भयादिनापि संभवात् । हिवाऽनुभावस्य च व्यावर्तनस्य कोपादिनापि संभवात् । साध्यसहासयोस्तु विभावादिपरिपोषस्य प्रकृतरसप्रतिकूलप्रायत्वादित्येषां स्वशब्दाभिधानमेव न्याय्यम् ।

संचार्यादेर्विरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः ।

यथा—‘कार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलं—’ इत्यादि ।

अत्र प्रशमाङ्गानां वितर्कमतिशङ्काघृतीनामभिलाषाङ्गीत्सुक्यस्मृतिर्दैन्यचिन्ताभिस्तिरस्कारः पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमास्वाप्तप्रकर्षमाविर्भावयति ।

विरोधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन वचनेऽपि वा ॥३०॥

भवेद्विरोधो नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयोः ।

क्रमेण यथा—‘अयं स रसनोत्कर्षः—’ इत्यादि । अत्रालम्बनविक्रन्दे रते रसात्मन्या स्मर्यमाणां तदङ्गानां शोकोदीपकतया करुणानुकूलता ।

किन्तु यह बात वही होती है, जहाँ अनुभाव और विभाव के द्वारा रचना करना उचित न हो । वक्षेति—जहाँ अनुभाव और विभाव के द्वारा प्रतिपादन करने से उस भाव की स्पष्टता प्रतीति नहीं हो सकती, और जहाँ विभाव, अनुभाव के द्वारा की गई पुष्टि का न होना ही उचित है, वहाँ व्यभिचारी भाव को उम्मी के वाचक शब्द से प्रतिपादन करना दोषापायक नहीं होता । जैसे—औत्सुक्येति—प्रथम समागम में उत्कण्ठा के कारण शीघ्रता करती हुई और स्वाभाविक लज्जा के कारण पीछे हटती हुई, फिर कुटुम्ब की बियों के द्वारा समझा-बुझाकर सामने लाई गई, एवम् आगे खड़े ‘वर’=विरुपाक्ष को देखकर भयभीत हुई और विहसित बरन महेश्वर (वर) से आक्रान्तित रोमाञ्चित पार्वती आप सबका कल्याण करे । अत्रेति—औत्सुक्य का अनुभाव त्वरा (शीघ्रता) हो सकती है, परन्तु उसके द्वारा यहाँ यदि प्रतिपादन किया जाय तो औत्सुक्य की प्रतीति अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि त्वरा तो भयादिक से भी होती है । वह केवल औत्सुक्य का ही कार्य नहीं है, अतः उससे औत्सुक्यरूप कारण का बोध कारणान्तर के अनुसन्धान करने पर ही हो सकता है, शीघ्र नहीं । इसी प्रकार व्यावर्तन (घुँघरेलना) भी बाध के कारण भी हो सकता है, अतः वद्यपि वह लज्जारूप संचारी भाव का अनुभाव है, तथापि लज्जाशब्द बिना कहे ठीक प्रतीति नहीं होती । साध्वर और हस को यदि विभावादिके द्वारा पुष्ट किया जाय तो वे प्रकृत रस (शृङ्गार) के प्रतिकूल हो जायेंगे, क्योंकि उस दशा में वे भवान् और हास्य रसकी पुष्ट करने लगेंगे, शृङ्गार की प्रतीति नहीं करा सकेंगे । अतः उन्हें भी स्वशब्द से कहना दोष नहीं, प्रस्तुत उचित है । संचार्यादेरिति—विरुद्ध रस के संचारी आदि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया जाय अर्थात् कहकर फिर उन्हें प्रकृत रस के किसी भाव से दबा दिया जाय तो वह कथन दोष नहीं, गुण होता है । जैसे—आकर्षणित्यादि—पूर्वोक्त पथ में वितर्क, मति, शङ्का और धृति ये सब वद्यपि प्रथम के अङ्ग हैं—शृंगार के विरोधी शान्त रस के बोधक हैं, तथापि यहाँ उनके आने वाले हुए अभिलाष के अङ्गभूत औत्सुक्य, स्मृति, वैश्व और चिन्ता नामक भावों से उनका तिरस्कार (अभिभव) होता है । अर्थात् वे इनसे दब जाते हैं और अन्त में चिन्ता ही प्रधान रहती है, अतः विप्रलम्भ शृंगाररस पुष्ट होता है । विरोधिन्यहति—यदि विरोधी रस या भाव स्मरण किया गया हो—अथवा समानता से कहा गया हो, वहा किसी प्रधान (अङ्ग) रसादि में दो विरोधियों को अङ्ग बना दिया हो, तो परस्परविरोध दोषापायक नहीं माना जाता । क्रम से उदाहरण—अधमिति—यहाँ आलम्बन (नायक) का विक्रन्द (भय) हो जाने के कारण तक्षिपयक रति रस रूप नहीं हो सकती, अतः स्मर्यमाय रति के जो अङ्ग (रसनोत्कर्षादि) हैं उन से शोक ही उदीपित होता है, इसलिये वे कथ्यरस के ही अनुकूल पड़ते हैं । यहाँ शृङ्गार स्मर्यमाय है, अतः प्रकृत कथ्यरस के साथ उसका विरोध नहीं है । साम्य से विरोधी की निषेधा

‘सरागया सुतघनधर्मतोयथा कराहतिष्थनितप्रधूरपीठया ।

मुहुर्मुहुर्दर्शनविलङ्घितोद्यथा रुषा नृपाः प्रियतमयेव भेजिरे ॥’

अत्र संभोगशृङ्गारो वर्धनीयवीरव्यभिचारिणः क्रोधस्यानुभावसाम्येन विवक्षितः ।

‘एकं ध्याननिमीलनान्मुकुलितमायं द्वितीयं पुनः पार्षत्यां वदनाम्बुजस्तनभरे संभोगभावालसम् ।

अन्यद् दूरविच्छेदापमदनक्रोधानलोदीपितं शमोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥’

अत्र शान्तशृङ्गारोद्वेगपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः । यथा वा—

‘क्षितो हस्ताबलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्यादवानोऽप्युक्तान्तं

गृह्णन्करोष्वपास्तध्वरानिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण ।

आलिङ्गन् योऽवधूतप्रियखुबतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः

कामीवाद्वापराधः स दहतु दुरितं शमभयो वः शरान्निः ॥’

अत्र कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम् । तस्याः परिपोषकतया भगवत्कृपुणध्वंसं प्रत्युत्साहस्यापरिपुष्टतया रसपदवीमप्राप्ततया भावमात्रस्य करुणोऽङ्गम् । तस्य च कामीवेति साम्य-बलादायातः शृङ्गारः । एवं चाविश्रान्तिधामतया करुणस्याप्यङ्गत्वैवेति द्वयोरपि करुणशृङ्गारयोर्भेग-बहुत्वाहपरिपुष्टनद्विषयरतिभावाभ्यादप्रकर्षकतया यौगपद्यसद्भावादङ्गत्वेन न विरोधः ।

का उदाहरण देते हैं । सरागयेति—जो राग=क्रोध या अनुराग से उत्पन्न नेत्रादि की लाली से युक्त है और (क्रोध पक्ष में) जिसके कारण पत्नीना छूट रहा है या जिसके देह से पत्नीना निकल रहा है । फरतल के आघात से प्रथु ऊब स्थल का जिसके कारण या जिसने ध्वनित किया है एवम् जिसके कारण अथवा जिसने दातो से आँठ दबाये हैं ऐसी रूप (क्रोध) से राजा लोग इस प्रकार आक्रान्त हुए हैं जैसे आत प्रीठ कामादुर प्रियतमा से होते हैं । क्रोध और नायिका दोनों पक्ष में उक्त विशेषण मिलते हैं । पत्नीना आदि क्रोध से भी उत्पन्न होते हैं और नायिका के देह में ये ही सात्विक विकार रूप होते हैं । यहाँ क्रोध के पक्ष में तृतीयांश अन्य पदार्थ मान-कर बहुम्रीहि समास होता है और नायिका के पक्ष में पङ्कथन्त मानकर । ‘सुतं चर्नं चर्मैशोर्धं यथा यस्था वा’ इत्यादि विमह होता है । जनेति—यहाँ वीरराज का संचारी क्रोध वर्धनीय है, परन्तु वीर का विरोधी शृंगार साम्य से विवक्षित है । राग, प्रसवेद, ऊबसादन, ओह निष्पीडन आदि जो क्रोध के अनुभाव (कार्य) हैं वे ही शृङ्गार के भी अनुभाव हैं । अनुभावों की समानता से शृङ्गार विवक्षित हुआ है, अतः दोष नहीं । एकमिति—ध्यान करने के लिये मान लेने से एक नेत्र ही प्रायः मुकुलित (मन्दकली के सदृश) और दूसरा पूजन करने को आई हुई पार्ष्णी के मुल कमल और स्तनों पर संलग्न (संभोग शृंगार के भाव से मन्द मन्द निपक्षित) एवं तीसरा नेत्र वनुष बढ़ाये हुए कामदेव के ऊपर क्रोधानल से उद्गीत इस प्रकार समाधि के समय मिश्र-भिन्न रसों (शान्त, शृङ्गार और रौद्र) में निमग्न शङ्कर के तीनों नेत्र दुम्हारी रखा करें । विवाह होने से पूर्व पार्ष्णी शिवजी के पूजन के लिये प्रतिदिन आया करती थी, उठी समय देवराज इन्द्र की आज्ञा से कामदेव ने शिवजी के ऊपर बढ़ाई की थी । यहाँ शान्त, शृंगार और रौद्र तीनों रस अप्सरस विबद्ध हैं, किन्तु ये सब यहाँ प्रधानभूत शङ्कर विषयक ‘रतिभाव’ के अङ्ग हैं, अतः कोई दोष नहीं । दूसरा उदाहरण—क्षित इति—जिनके नेत्र कमल आँसुओं से युक्त हैं उन त्रिपुरासुर की सुन्दरियों ने नवीन अपराध करनेवाले कामी के समान जिसको अपना हाथ छूते समय क्लिष्ट दिशाँ और जोर से पाटकर हटाने पर भी जो बल के छोर को पकड़ रहा है, केशों को खर्राँ करते समय जिसे हटा दिया है, एवम् पैरों पर पड़ा हुआ होने पर भी जिसे सम्भ्रम (क्रोध या पथराहट) के कारण नहीं देखा, वह शिवजी के बाण से उत्पन्न अग्नि आपकी रखा करे । त्रिपुरदाह के समय जिन्यों ने उक्तप्रकार से हाथ में, कपड़ों में और केशविकों में लिपटते हुए अग्नि को हटाया । क्रोध में भरी नायिका भी इसी प्रकार नायक को क्लिष्ट कर हटाती है । जनेति—इस पक्ष में कविनिष्ठ शिवविषयक भक्ति प्रधानतया व्ययमान है । उसका पाँचक है यहाँ भगवान् शंकर का त्रिपुरध्वंस के प्रति उत्साह । किन्तु यह (उत्साह) अनुभाव विभाव के द्वारा पुष्ट नहीं हुआ, अतः रस (वीर) स्वल्प को प्राप्त नहीं हो पाया, केवल भावरूप ही रहा । इसी उत्साहभाव का पति के भरणे पर अग्नि की आपत्ति में पड़ी हुई जिन्यों के वर्धन से प्रकट हुआ कवय-रस अङ्ग है और इस कवय का ‘कामीव’ इस साम्य के बल से आया हुआ शृंगार अङ्ग है । यहाँ ‘क्षितो हस्ता-

ननु समूहात्मन्यात्मकपूर्वाचनानन्तरूपस्य रसस्य तादृशोनेतररसेन कथं विरोधः संभावनीयः ? एकवाक्ये निवेशप्राप्तुर्भावेनैव पथविरहेण परस्परोपमर्दकत्वात्तु पपत्तेः । नाप्यङ्गाङ्गिभावः । द्वयोरपि पूर्वावस्था स्वातन्त्र्येण विभ्रान्तेः । सत्यमुक्तम् । अत एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातन्त्र्यविभ्रमराहित्यात्स्फूर्तिसंभावनात्राच विज्ञापयित्वा संचारिरसनान्ना व्यपदेशः प्राच्यवानाम् । अस्मत्पितामहा-मुज्जकविपश्चित्तमुल्लूखीभयवीर्यादासपादानां तु खण्डरसनान्ना । यदाहुः—

‘अङ्गं बाभ्योऽथ संसर्गां यद्यङ्गी स्याद्रसान्तरे । नास्वायते समर्थं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः ॥’ इति ।

ननु ‘आद्यः करुणबीभत्सरोद्वीरभयानकेः’ इत्युक्तनयेन विरोधिनीर्वीरशृङ्गारयोः कथमेकत्र—

‘कपोले जोनक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुपि स्मरस्मेरस्कारोद्गमरपुलकं वक्त्रकमलम् ।

मुहुः परयन्, शृण्वन् रजनीचरसेनाकलकलं जटाजूटप्रस्थिं द्रढयति रघूणां परिबुद्धः ॥’

इत्यादी समावेशः ? अत्रोच्यते—इह खलु रसानां विरोधिताया अविरोधितायाश्च त्रिधा व्यवस्था । कयोश्चिदात्मनैक्येन, कयोश्चिदाश्रयैक्येन, कयोश्चिन्नेरन्तर्येणेत्येति । तत्र वीरशृङ्गारयोरालम्बनैक्येन विरोधः । तथा हास्यरोद्वीभत्सैः संभोगस्य । वीरकरुणारौद्रादिभिर्विप्रलम्बस्य । आश्रयैक्येन च

बलम्नः’ इत्यादि पदो से जो कार्य विस्तार्ये हैं वे अग्नि और कामी में समान हैं, अतः इस समानता से ‘कामी’ इस उपमा के कारण प्रतीत हुआ शृंगार, प्रकृत करुण का अङ्ग है । एवंचेति—इस प्रकार कथ्य भी अन्तिम आरशाद का विषय (विभ्रान्तिवाम) नहीं है । वह भी उत्साह का अङ्ग है । इस कारण कथ्य और शृङ्गार दोनों ही उन्साहवर्धित भगवद्विषयक रसि के उपकारक हैं, अतः इनका यहाँ योगाद्य (एक काल में स्थिति) होने पर भी विरोध नहीं, क्योंकि वे दोनों रतिमात्र के अङ्ग हैं । नञ्विति-प्रश्न-रस तो विभावादिषु द्विविषयक ज्ञानस्वरूप ही होता है, अतएव पहले इसे समूहात्मन्य ज्ञान रूप सिद्ध कर आये हैं और इसे पूर्वाचन तथा ज्ञानन्द स्वरूप मानते हैं । रस अधिकला ज्ञानानन्द स्वरूप होता है—पिर एक रसका तत्तद्वत् दूसरे रस के साथ विरोध कैसे सम्भव है ? एक वाक्य में ठक स्वरूपों का निवेश या एक ही वाक्य से ऐसे दो रसों का एक समय में प्रादुर्भाव (व्यञ्जन) हो नहीं सकता—पिर एक, दूसरे का उपमर्द कैसे कर सकता है ? जब दोनों एक समय में उपस्थित हों तभी एक दूसरे को बाध सकता है । सो तो यहाँ असम्भव है । नापीति—दो रसों का अङ्गाङ्गिभाव भी नहीं हो सकता । जब दोनों पूर्ण हैं तो स्वतन्त्रतापूर्वक दोनों ही पृथक् पृथक् विभ्रान्त होंगे । उत्तर-सत्यमिति—बात तो ठीक है, अतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतन्त्रता से पूर्ण विभ्रान्ति नहीं होती, और जो पूर्ण रस और पूर्ण भावों से विलक्षण (अपूर्ण) होते हैं, उन्हें प्राचीन लोग ‘संचारी रस’ के नाम से व्यवहार करते हैं । अस्मदिति—हमारे (साहित्यदर्पणकार के) पितामह को भाई भीचण्डीबाबजी तो इन्हें ‘लघवरस’ के नाम से कहते हैं । उनकी यह कारिका है—अस्मदिति—अङ्गी अर्थात् रसादिक यदि दूसरे रस में अंगमूल, ही बाध या बाध्य होकर आये अथवा संसर्ग (साथी-साम्य से विवक्षित) हो तो वह पूर्णतया आत्माहित नहीं होता, अतः उसे ‘लघवरस’ कहते हैं ।

नञ्विति-प्रश्न—‘आद्य’ इत्यादि पूर्वाचार्यों के वचनों में जब यह स्पष्ट है कि शृंगार रसका करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानकरसों के साथ विरोध है, पिर निम्नलिखित ‘कपोले’ इत्यादि पद्य में शृंगार और वीर रस का समावेश कैसे किया है ? कपोले इति—हाथी के बच्चेके दाँत के समान कान्तियुक्त (चौरवर्ध) जिसके कपोल में काम से विकसित और प्रबुद्ध (स्फारोद्गमर) रोमाञ्च हो रहा है उस वीर के मुलकमल को देखते हुए और बार-बार राक्षसों की सेना की कलकल शब्द को सुनते हुए भीराभचन्द्र की अपने जटाशृङ्ग की प्रस्थि को उम्माड़ कर खों रहे हैं । यहाँ वीरता को आलम्बन करके शृङ्गार और राक्षसों को आलम्बन करके वीररस एक ही (भीराम) में समाविष्ट किया है । उत्तर—अन्वेष्यते—यहाँ रसों का विरोध न आविरोध तीन प्रकार से माना जाता है । कोई रस तो ऐसे हैं जो एक आलम्बन में विकट होते हैं, कोई प्रथम से विकट होते हैं और कोई एक दूसरे के बाध आने पीछे विना व्यवधान के आने से विकट होते हैं । उनमें से वीर और शृंगार एक आलम्बन होने पर विकट होते हैं । जिसे देखकर शृङ्गार उपज हुआ है यदि उसी को आलम्ब्य बनाकर वीर रस पैदा हो तो विकट समझा जाता है । किन्तु प्रकृत पद्य में ऐसा नहीं है । यहाँ तो शृङ्गार का आलम्बन वीरता है और वीर रस का राक्षस लोग । वचेति—इसी प्रकार हास्य रौद्र और बीभत्सरस के

वीरभयानकयोः । नैरन्तर्यविभावैक्याभ्यां शान्तशृङ्गारयोः । त्रिधाप्यविरोधो वीरस्याद्भुतरौद्राभ्याम् । शृङ्गारस्याद्भुतेन । भयानकस्य बीभत्सेनेति । तेनात्र वीरशृङ्गारयोर्मिश्रालम्बनत्वान्न विरोधः ।

एवं च वीरस्य नायकनिष्ठत्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठत्वेन निबन्धे मित्राभयत्वेन न विरोधः । यश्च नागान्दे प्रशमाभयस्यापि जीमूतबाहूनस्य मलयवत्यमुरागो दर्शितः, तत्र 'अहो गीतमहो वादित्रम्' इत्यद्भुतस्यान्तरा निवेशनान्नैरन्तर्योभावात् शान्तशृङ्गारयोर्विरोधः । एवमन्यदपि ज्ञेयम् । 'पाण्डुसार्म वदनम्' इत्यादौ च पाण्डुतादीनामङ्गभावः कथयविप्रलम्भेऽपीति न विरोधः ।

अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नैव दोषता ॥३१॥

सर्वेषां दुःश्रवणत्वप्रभृतीनाम् । यथा—'एष दुःस्वयवनं नौमीत्यादि अल्पति कश्चन' । अत्र दुःस्वयवन-शब्दोऽप्रयुक्तः ।

अन्वेषामपि दोषाद्यामित्यौचित्यान्मनीषिभिः । अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुभयात्मता ॥

अनुभयता अदोषगुणता ।

इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः ।

—०—

साथ सम्भोग शृङ्गार का आलम्बन की एकता में विरोध होता है । वीर, कदम्ब, रौद्र और भयानकादि के साथ विप्रलम्भ शृङ्गार का विरोध भी इसी प्रकार जानना । वीर और भयानक रसों का एक आशय में समावेश करना बिद्वद् है । निर्भय और निःशङ्क उत्साही महापुरुष वीर होता है । उस में यदि भय आ जाय तो फिर वीरता कहाँ ? वहाँ 'च' शब्द से पूर्वोक्त 'आलम्बनैक्य' का ग्रहण है । नैरन्तर्य और विभावों की एकता से शान्त और शृङ्गार बिद्वद् होते हैं । वीर रस का अद्भुत और रौद्र के साथ उक्त तीनों प्रकार से विरोध नहीं है । एवं शृङ्गार का अद्भुत के साथ तथा भयानक का बीभत्स के साथ भी किसी प्रकार विरोध नहीं है । एवं चेति—रस कारण यदि वीररस को नायक में स्थित कहा गया हो और भयानक को प्रतिनायक में स्थित, तो इन दोनों का आशय भिन्न हो जाने से कोई विरोध नहीं होता । वञ्चेति—'नभानन्द' नाटक में प्रशम के पात्र जीमूतबाह्व का मलयवती में जो अनुराग दिखाया है वहाँ 'अहो गीतम्' इत्यादि के द्वारा बीच में अद्भुतरस का निवेश कर दिया गया है, अतः शान्त और शृङ्गार का नैरन्तर्यकृत विरोध नहीं है इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । विद्वद्वरस के विभावविको भी अदोषता दिग्वाते हैं । पाण्डुसार्मम्—इत्यादि पद्य में जो पाण्डुता आदि का वर्णन है, वह कथय विप्रलम्भ का भी अङ्ग हो सकता है, अतः विरोध नहीं है । वहाँ विरोधी रस के अस्मान्तरण अङ्गों का वर्णन हो वही दोष माना जाता है, उभय-साधारण अङ्गों के वर्णन में नहीं ।

यहाँ सब जगह रस पद से स्थायीभाव का ग्रहण जानना चाहिए—क्योंकि वास्तविक रस, एक तो नायकादिकों में रहता ही नहीं, यह सामाजिकों में ही रहता है—दूसरे अलसपद, विशानन्द स्वकप रस में विरोध की सम्भावना ही नहीं होती ।

अनुकारे इति—अनुकरण यदि किया हो तो कोई भी दोष, दोष नहीं होता । जैसे एष इति—यहाँ 'दुःस्वयवन' शब्द इन्द्र के लिये अप्रयुक्त है, परन्तु अनुकरण के कारण दोष नहीं है । अन्वेषामिति—इसी प्रकार औचित्य के अनुसार अन्वेषोपेक्षा के अदोषरत्न, गुणत्व और अदोषगुणत्व का निर्णय अन्यत्र भी बुद्धिमान लोग स्वयं विचार के कर सकते हैं ।

इति सप्तमः परिच्छेदः ।

—०—

अरुणः परिच्छेदः ।

गुणानाह—

रसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा । गुणाः

यथा स्वत्वङ्गित्वमाप्तस्यात्मन उत्कर्षहेतुत्वाच्छौर्यादयो गुणशब्दवाक्याः, तथा काव्येऽङ्गित्व-
माप्तस्य धर्माः स्वरूपविशेषा माधुर्यादयोऽपि स्वसमर्पकपदसंदर्भस्य काव्यव्यपदेशासौपयिकानुगुण्यभाज
इत्यर्थः । यथा चैषां रसमात्रस्य धर्मत्वं तथा दर्शितमेव ।

माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥१॥

ते गुणाः । तत्र— चित्तद्वीभावमयो ह्लादो माधुर्यमुच्यते ।

यत्तु केनचिदुक्तम्—‘माधुर्यं दूतिकाकरणम्’ इति, तत्र । द्वीभावस्यास्वादस्वरूपाह्लादाभिभवेन
कार्यत्वाभावात् । द्वीभावश्च स्वाभाविकानाविष्टत्वात्मककाठिन्यमन्युक्रोधादिकृतदीप्तत्वं विस्मय-
हासाद्युपहितविशेषपरित्यागेन रत्याद्याकारानुविद्धानन्दीद्वयोधेन सहृदयचित्ताद्र्प्रप्रायत्वम् । तच्च—

लीलालोलमलोलन मनसा संश्रितं श्रिया ।

श्रिया विजितकन्दर्पं नुमस्तं वर्षहं द्विषाम् ॥१॥

दीप्तो का निरूपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं । रसस्वेति—देह में आत्मा के
समान काव्य में अङ्गित्व अर्थात् प्रधानता को प्राप्त जो रस उसके धर्म (माधुर्यादिक) उसी प्रकार (गुण कहाने
हैं जैसे आत्मा के शौर्य आदि को गुण कहा जाता है । यथा जल्विनि—जैसे देह में अङ्गित्व (प्रधानता)
को प्राप्त आत्मा की उत्कृष्टता ~ निमित्त होने से शौर्यादि को गुण कहते हैं इसी प्रकार काव्य में प्रधानमूल रस
के धर्म अर्थात् उसके स्वरूपविशेष माधुर्यादिक भी अपने समर्पक (व्यञ्जक) पद समुदाय में काव्यस्वरूपव्यवहार
(व्यवदेश) के उपयोगी अनुगुण्य को सिद्ध करते हैं—तात्पर्य यह है कि जो समुदाय गुणों का व्यञ्जक होता है
वह काव्य कहलाता है, क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हैं, अतः जहाँ गुण हैं वहाँ रस भी अवश्य रहेगा और
रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं (‘वाक्यं रसमयं काव्यम्’) इस लिए गुणयुक्त पद समूह सरस होने के
कारण काव्य भी अवश्य कहायेगा—इस प्रकार गुण अपने व्यञ्जक पदसमूह में ‘काव्य’ पद के व्यवहार की
उपयोगिनी अनुकूलता को सिद्ध करते हैं । जैसे किसी और पुरुष के शरीर की रचना का देखने से ही उसकी
वीरता प्रतीत होने लगती है वैसे ही कठोर पदसन्दर्भ का देखने से ओज गुण की प्रतीति होती है । जैसे वीरता
आदि आत्मा के गुण हैं—देह के नहीं, इसी प्रकार ओज आदिक भी रस के ही गुण हैं—पदसमुदाय के नहीं ।
यथावेति—गुण जिस प्रकार रस के धर्म माने जाते हैं वो सब प्रथम परिच्छेद में कह चुके हैं । माधुर्यमिति—
ये गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन भेदों में विभक्त हैं । किञ्चेति—उन में से चित्त का दूतित्वरूप
आह्लाद—जिसमें अन्तःकरण द्रुत हो जाय ऐसा आनन्द विशेष—माधुर्य कहाता है । यत्त—यह जो किसी ने
कहा है कि ‘माधुर्यं दूतिका कारणम्’ वो ठीक नहीं है, क्योंकि द्वीभाव या दूतिका आस्वादस्वरूप आह्लाद से
अभिभूत होने के कारण कार्य नहीं है । आस्वाद या आह्लाद रस के पर्याय हैं । दूति रस का ही स्वरूप है, उससे
भिन्न नहीं है और रस, कार्य नहीं, अतएव दूति भी कार्य नहीं, जब दूति कार्य ही नहीं तो उसका कारण कैसा ?

दूति का लक्षण करते हैं—द्वीभावमिति—रसकी भावना के समय चित्त की चार दशाएँ होती हैं—
काठिन्य, दीप्तत्व, विच्छेद और दूति । किसी प्रकार का आवेश न होने पर अनाविष्ट चित्त की स्वभाव-सिद्ध काठि-
नता वीर आदि रसों में होती है । एवं क्रोध और मन्यु (अनुताप) आदि के कारण चित्त का ‘दीप्तत्व’ रौद्र
आदि रसों में होता है, विस्मय और हास आदि उपाधियों से चित्त का विच्छेद अमृत और हास्यादि रसों में होता
है । इन तीनों दशाओं—काठिन्य, दीप्तत्व और विच्छेद के न होने पर रस आदि के स्वरूप से अनुगत, आनन्द
के उद्बुद्ध होने के कारण सहृदय पुरुषों के चित्त का पिबत वा जाना (आर्द्रप्रायस्त्व) द्वीभाव
या ‘दूति’ कहाता है ।

संयोगे करुणे विमलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात् ॥२॥

संयोगादिशब्दा उपलक्ष्यानि । तेन संयोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थितिर्ज्ञेया ।

मूर्ध्नि वर्गान्स्ववर्णेन युक्ताष्टठडान्विता ।

रथौ लघू च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारकात् गताः ॥३॥

अधृतिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा । यथा—

‘अनङ्गमङ्गलमुपलक्ष्यपाङ्गास्य भङ्गायः । जनयन्ति मुहुर्नानमन्तः सन्तापसन्ततिम् ॥’

यथा वा मम—

‘लताकुञ्जं गुञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन् समालिङ्गान्नङ्गां द्रुततरमनङ्गां प्रबलवन् ।

मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजोवृन्दं विन्दन् फिरति मङ्गन्दं दिशि दिशि ॥’

ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते ॥४॥

वीरवीर्यमत्सरौरेषु क्रमेणाधिकपमस्य तु ।

अस्यौजसः । अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्ष्यानि । तेन वीराभासादावप्यस्यावस्थितिः ।

वर्गस्याद्यद्वितीयस्याभ्यां युक्तौ वर्णी तदन्तिमौ ॥५॥

उपर्यधो द्वयोर्वा सरेफाष्टठडैः सह ।

शकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकता गताः ॥६॥

तथा समासो बहुलो घटनौद्वत्यशालिनी । यथा—‘बज्रद्वज—’ इत्यादि ।

चित्तं व्याप्नोति यः चिप्रं शुक्लेनचनमिवानलः ॥७॥

तत्पक्षेति—माधुर्यं का विषय वताते हैं—सम्भोगे इति—सम्भोग मृगार, करुण, विमलम्भ शब्दकार और शान्त रसों में क्रम से ‘माधुर्य’ वदा हुआ रहता है । शान्त रस में सबसे अधिक माधुर्य होता है । यहाँ सम्भोगादि पद उपलक्ष्य हैं, अतः सम्भोगाभासादि में भी माधुर्य की स्थिति जानना । बर्णीति । ट ठ ड ते भिन्न वर्ण, आदि में, वर्णों के अन्तिम वर्णों (ज म ङ य न) से युक्त होने पर—अर्थात् अपने पूर्व अपने वर्ग के पंचम अक्षर से संयुक्त होने पर माधुर्य के व्यञ्जक होते हैं । इसी प्रकार लघु ‘र’ ‘य’ भी माधुर्य के व्यञ्जक वर्ण हैं । एवम् अधृति—समास—रहित अथवा अल्पवृत्ति—छोटे छोटे समासों वाली मधुर रचना भी माधुर्य की व्यञ्जक होती है । उदाहरण—अनङ्ग—कामदेव की मंगलभूमि उस नायिका के कटाक्षों की तरंगों जीवन-छाली पुष्पों के अलंकरण में बार बार सन्ताप को विस्तारित करती है । इस श्लोक के पूर्वार्ध में ङ और ग का संयोग एवं उत्तरार्ध में न और त का संयोग माधुर्य का व्यञ्जक है । अन्यकार अपना बनावा दूसरा उदाहरण देते हैं—जनेषु—गुञ्जर करते हुए मस्त अमरपुंजों से युक्त, लता कुंज को चञ्चल करता हुआ, देह का आलिङ्गन करके अति शीघ्र अंग (काम) को बढ़ाता हुआ, विकसित-कमल को धीरे धीरे कमल करता हुआ और पुष्प रसकी भाँगी किये हुए मन्द मन्द चलता हुआ यह मलयसमेत प्रत्येक दिशा में पुष्परस को छिंट-काता है । इस पद्य में अ ङ, अ ङ, ङ ग, न द, आदि वर्णों का संयोग माधुर्य का व्यञ्जक है । इस श्लोक के अन्त्य में ‘दिशिदिशि’ के सय लघु और धाप्रौढ वर्णों के कारण वच में शिथिलता आ गई है । यदि इसके स्थान पर ‘प्रतिदिशम्’ पाठ कर दें तो यह ‘इवइतता’ दोष दूर हो सकता है । ओजइति—चित्त का विस्तार-स्वरूप दीप्तत्व ‘ओज’ कहलाता है । वीर, वीर्य और रीद्र रसों में क्रम से इसकी अधिकता होती है । यहाँ भी वीर आदि शब्द उपलक्ष्य हैं, अतः वीरभास आदि में भी इसकी स्थिति जाननी चाहिये । वर्गेष्वेति—वर्णों के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उची वर्ग का दूसरा अक्षर और तीसरे के साथ मिला हुआ उची का अगला (चौथा) अक्षर तथा ऊपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं ट ठ ड ढ य और प ये सय ओष के व्यञ्जक होते हैं । इसी प्रकार लम्बे लम्बे समास और उद्धत रचना ओष का व्यञ्जन करती है । उदाहरण जैसे पूर्वार्ध ‘बज्रद्वज’ इत्यादि । चित्तमिति—जैसे पक्षे ईश्वर में अग्नि अट से व्याप्त होती

स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च । व्याप्नोति आविष्करोति ।

शब्दास्तद्वयञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः ॥८॥ यथा—

‘सूचीमुखेन सकृदेव कृतप्रणस्त्वं मुक्ताकलाप, लुठमि स्तनयोः प्रियायाः ।

बाणैः स्मरस्य शतस्रो विनिकृतसर्मा स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥’

एषां शब्दगुणत्वं च गुणवृत्त्योच्यते बुधैः । शरीरस्य शौर्यादिगुणयोग इव इति शेषः ।

श्लेषः समाधिरौदार्यं प्रसाद इति ये पुनः ॥६॥

गुणाश्चिरन्तनैरुक्ता ओजम्यन्तर्भवन्ति ते ।

ओजसि भक्त्या ओजःशब्दवाच्ये शब्दार्थधर्मविशेषे । तत्र श्लेषो बहूनामपि पदानामेक-
पदबद्धासनात्मा । यथा—

‘उन्मज्जलकुल्लरेन्दुरभसास्फालानुबन्धोद्धतः सर्वाः पर्वतकंदशेखरभुजः कुर्वन्प्रतिध्वानिनीः ।

उच्चैरुच्चरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा प्रायमेकस्वदसंख्यशंखधवला वेल्लेयमुद्रच्छति ॥’

अयं बन्धवैकट्यात्मकत्वादोज एव । समाधिरौदार्यगोहृद्गमः । आरोह उत्कर्षः, अवरोहोऽप-
कर्षः, तयोः क्रमो वैरस्थानानावहो विन्यासः । यथा—‘चञ्चद्भुज—’ इत्यादि । अत्र पदत्रये क्रमेण
बन्धस्य गाढता । चतुर्थपादे त्वपकर्षः । तस्यापि च तीव्रप्रयत्नोपायनया ओजस्विता । उदारता
विकटत्वलक्षणा । विकटत्वं पदानां नृत्यत्रायन्त्रम् । यथा—

है, इसी प्रकार जो गुण चित्त में दुरन्त व्याप्त हो उसे ‘प्रसाद’ कहते हैं । यह गुण समस्त रसों और सम्पूर्ण
रचनाओं में रह सकता है । शब्दा इति—सुनते ही जिनका अर्थ प्रतीत हो जाय ऐसे सरल और सुबोध पद
‘प्रसाद’ के व्यञ्जक होते हैं । जैसे सूची—हे मुक्ताकलाप, (मुक्ताहार) एक तुम हो जो केवल सुई की नोक से
एक ही बार बिड़ होने पर सदा प्रिया के स्तनमण्डल पर लोटते रहते हो और एक में हूँ जो कामदेव के असंख्य
बाणों से सैकड़ों बार मर्माहत होने पर भी कभी स्वप्न तक मैं उसके दर्शन नहीं पाता !!! इस पद के सरल पद
प्रसाद के व्यञ्जक हैं । एषामिति—इन माधुर्यादिकों को शब्द का गुण अथवा अर्थ का गुण लक्षणा से कहा
जाता है । जिन आवायों ने इन्हीं शब्द और अर्थ का गुण कहा है वह लक्षणा से प्रयोग जानना । जैसे शौर्य
आत्मा का ही धर्म है, परन्तु कभी कभी ‘आकार एवास्व दूर’ (इसके आकार में ही बीरभाव है) ऐसा लक्षणा
से प्रयोग होता है उसी प्रकार रस के धर्म गुणों की भी कल्प के शरीरस्थानीय शब्द और अर्थ में स्थित कहा
जाता है । प्राचीन आवायों ने इस शब्द के गुण और इस अर्थ के गुण माने हैं । उनको पृथक् मानन की
आवश्यकता नहीं, इस अतिप्राय से पूर्वाचार्योंक गुणों का उक्त तीन गुणों में यथासम्भव अन्तर्भाव दिलाते
हैं—श्लेष इति—श्लेष, समाधि, औरौदार्य और प्रसाद ये जो शब्द के गुण प्राचीनों ने माने हैं वे सब ओज के
अन्तर्गत हो जाते हैं । यहाँ ‘ओज’ पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता है । ओजःशब्द वाच्य उसी
धर्म में उक्त गुणों का अन्तर्भाव जानना । क्योंकि पूर्वांक चित्तविस्तार रूप ओज में श्लेष आदि शब्द के गुणों
का समावेश नहीं हो सकता । “शब्दार्थधर्मविशेषे” इस मूल ग्रन्थ में—‘अर्थ’ पद अनावश्यक है, क्योंकि शब्द
के श्लेषादि गुणों का अर्थ के धर्म में अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।

बहूनामिति—अनेक पदों का एक पद के समान भासित होना श्लेष कहाता है । प्राचीन सम्मत श्लेष
का उदाहरण उन्मज्जल्लिति—प्रलयकाल के समुद्र का वर्णन है । उभरते हुए, बड़े बड़े जलीय हाथियों के
सवेग उछलने से उद्भूत और सब पहारों का कम्पराओं में प्रतिध्वनि पैदा करने वाली, कानों के पदों की
पाड़ने वाली यह शोर ध्वनि उठ रही है, इससे मालूम होता है कि अविकता से घूमते हुए असंख्य मरे हुए शंखों
से शुरुल यह समुद्र की वेला उमड़ रही है अर्थात् मर्वादा झाँझकर उदीर्य होने लगा है । इस पद्यका बन्ध
(रचना) विकट है । और यन्ध की विकटता ओज ही है, अतः श्लेष गुण ओज से पृथक् नहीं । दूसरा शब्द
गुण ‘समाधि’ माना है । आरोह और अवरोह (उतार-आढ़ाव) के क्रम को समाधि कहते हैं । आरोह उत्कर्ष की
कहते हैं और अपकर्ष का नाम अवरोह है । इन दोनों के विरसता न पैदा करने वाले विन्यास (रचना) को
क्रम कहते हैं । जैसे चञ्चद्भुज इत्यादि—इस पद्य के तीन चरखों में रचना क्रम से बढ़ती गई है और बीच

‘सुचरखविनिविष्टैर्नृपुर्नैर्तेकीनां क्वणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलं च ।’

अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसंधानमन्तरेणैव शब्दप्रतीक्षामात्रेणैव । प्रसाद ओजो-
मिश्रितरीहित्यात्मा ।

बधा—‘यो यः शब्दं विभक्तिं स्वमुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनाम्’ इति ।

माधुर्यव्यञ्जकत्वं यदसमासस्य दशितम् ॥१०॥

पृथक्पदत्वं माधुर्यं तैनेवाङ्गीकृतं पुनः ।

बधा—‘श्वासान्मुञ्जति—’ इत्यादि ।

अर्थव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनैव परिग्रहः ॥११॥

अर्थव्यक्तिः पदानां हि ऋटित्यर्थसमर्पणम् । स्पष्टमुदाहरणम् ।

ग्राम्यदुःश्रवतात्पागात्कान्तिश्च सुकुमारता ॥१२॥

अङ्गीकृतेति सम्बन्धः । कान्तिरौज्वल्यम् । तत्र हलिकादिपदविन्यासवैपरीत्येन लौकिक-
शोभाशालित्वम् । सुकुमारता अपारुष्यम् । अनयोक्तदाहरणे स्पष्टे ।

क्वचिदोपस्तु समता मार्गामेदस्वरूपिणी । अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथम् ॥

मन्त्रेण विकटेन वा मार्गणेपक्रान्तस्य संदर्भस्य तेनैव परिनिप्रानं मार्गामेदः । स च
क्वचिदोपः । तथाहि—

‘अन्यूढाङ्गमरुदपाणिजठराभोगं च विभ्रदपुः पारिन्ः शिशुरेष पाणिपुटके संमातुं किं तावता ।

चरणं यै कुङ्कु उतरो है, पर वह भी तीव्र प्रयत्न से उच्चार्य होने के कारण अर्थात् महाप्राण प्रयत्न के अङ्गुरों से
युक्त और कुङ्कु भीमसेन के सवेग उच्चारण होने के कारण ओज के ही अनुरूप है, अतः समाधि को भी ओज
के ही अन्तर्गत जानना । उदारता (श्रोत्रार्थ) विकटत्व का नाम है और विकटत्व पदों की नाचती हुई सी
वधा को कहते हैं । जहाँ पद नाचते से हो—सब के मध्य भ्रमभ्रमाने हुए हों—वहाँ ‘उदारता’ गुण माना है ।
जैसे—क्वचरथेति—नाचती हुई वेश्याओं के रमणीय चरणों में स्थित, नूपुरों से वहाँ विविध और मनोहर भ्रमकार
का शब्द (रणित) हुआ । अन्वयेति—इस पद में वामन आदि पूर्वाचार्यों के मत से रसानुसन्धान के बिना ही
शब्दों की प्रीति (उत्कृष्टता) मात्र से ओजकी प्रतीति होती है ।

ओज से मिले हुए शैथिल्य को प्रसाद माना है । जैसे ‘यो यः शब्दम्’ इत्यादि पद्य । ये दोनों भी
पूर्वोक्त ओज के अन्तर्गत हैं । माधुर्येति—प्राचीनों ने ‘माधुर्य’ नामक एक शब्द का गुण माना है और उसका
लक्षण क्या है ‘पृथक्पदत्वं’ । अर्थात् अलग अलग (समासरहित) पदों का होना माधुर्य कहाता है ।
वह माधुर्य, पहले जो असमास (समास के अभाव) को माधुर्य गुण का व्यञ्जक यथाया है उसी से अङ्गीकृत
जानना । यह उससे भिन्न नहीं है, अतः उसी के स्वीकार से इसका स्वीकार समझना । जैसे ‘श्वासान्’ इत्यादि
पूर्वोक्त पद्य । अर्थव्यक्तेरिति—पदों का ऋट अर्थ का व्यक्त करना ‘अर्थव्यक्ति’ नामक गुण यथाया है—सो
वह गुण पूर्वोक्त ‘प्रसाद’ गुण अर्थात् उसके व्यञ्जक शब्दों के ही अन्तर्गत है, अतः इसे पृथक् मानने
की कोई आवश्यकता नहीं ।

ग्राम्येति—ग्राम्यत्व दोष के परित्याग से प्राचीन-मम्मत ‘कान्ति’ नामक शब्द गुण और ‘दुःश्रवत्व’
नामक दोष के परित्याग से ‘सुकुमारता’ नामक शब्द गुण का स्वीकार जानना । उज्ज्वलता को कान्ति कहते
हैं । सी हलवाहक—सर्वत्र आरम्भियों के व्यवहृत पदों के परित्याग करने से लौकिक शोभा से युक्त होना ही
उज्ज्वलता कहाती है, अतः ग्राम्यत्व दोष के छोड़ने से ही वह गायार्थ है । पाक्य (कठोरता) न होने को
सुकुमारता कहते हैं । इन दोनों के उदाहरण स्पष्ट हैं । ‘कार्ताप्य’ आदि कठोर पद और कटि आदि ग्राम्य पदों
के अप्रयोग से ये गुण उत्पन्न होते हैं ।

क्वचिदोप इति—मार्गामेदरूप समता कहीं दोष हो जाती है । जहाँ दोष नहीं है वहाँ प्रसाद, माधुर्य
और ओज में तसका अन्तर्भाव हो जाता है । मन्त्रेथेति—कोमल अथवा तीव्र रचना से ग्राम्य किये हुए
प्रकरण को उसी स्वरूप में समास करना मार्गामेद कहाता है । वह कहीं दोष होता है । जैसे अन्व्यूढाङ्गमिति—

उद्यद्दुर्धरगन्धस्त्रिभुररातमोहामदानार्थबलोत्तरोषखरोषखात्पुनरितः कल्पाग्निरत्पायते ॥'

अत्रोद्धृतेऽर्थे वाच्ये मुकुमारबन्धत्वागो गुण एव । अनेनविधस्थाने माधुर्यादावेवापन्तापातः । यथा—'जलाकुक्षं गुञ्जत्—' इत्यादि ।

श्लोकः प्रसादो माधुर्यं सौकुमार्यमुदाहरता ! तदभावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अर्थेना गुणाः ॥

श्लोकः साभिप्रायत्वम् । प्रसादोऽर्थवैमल्यम् । माधुर्यमुक्तिवैविध्यम् । सौकुमार्यमपारुष्यम् । उदाहरता अप्रामाण्यत्वम् । एषा पञ्चानामप्यर्थगुणानां यथाक्रमप्रमुष्टार्थोपपत्तिप्रधानवीकृतात्मगतस्वप्न-रक्षीलप्राप्त्यत्वानां निराकरणेनैवाङ्गीकारः । स्पष्टान्युदाहरणानि ।

अर्थव्यक्तिः स्वभावोक्त्यालंकारेण तथा पुनः । रसध्वनिगुणीभूतव्यंग्यानां कान्तिनामकः ॥

अङ्गीकृत इति संबन्धः । अर्थव्यक्तिर्वस्तुस्वभावस्फुटत्वम् । कान्तिर्वीतरसत्वम् । स्पष्टे उदाहरणे ।

श्लेषो विचित्रतामात्रमदोषः समता परम् ।

श्लेषः क्रमकौटिल्यानुस्मयात्पोषणस्योपपत्तियोगरूपघटनात्मा । तत्र क्रमः क्रियासंततिः, विदग्धचेष्टितं कौटिल्यम्, अप्रसिद्धवर्णनविरहोऽनुस्मयत्वम् । उपपादकयुक्तिविन्यास उपपात्तिः, एषा वोगः समे-

हाथ पैर पेट आदि अङ्गों के अव्युत् (अपुष्ट) होने पर वह नञा सा शेर का बन्धा भले ही हाथ के संयुट में समा जाय, इससे स्वा होता है । फिर अजान होने पर तो सैकड़ों मदान्ध हाथियों की प्रवृत्त मय धारा की तुलाने वाले कोष से भीषण इस क्रूर से प्रलयकाल की अग्नि भी अलप ही जवेगी । उल्लतामुद्रप्रवृत्तानुसूत्राणां दुर्दानां गन्धस्त्रिभुरावां मदान्ध-अजानां.... दामावैचल्य मन्त्रागारस्य स्रोतसां प्रवाहाणां शोषणं शोषणं शोषो बन्धव सन्नात्— 'इतोऽस्मात्' पुनर्वैचल्यद्वयानिलयः । इस पद्य के पूर्वांश की रचना कोमल है । परन्तु उत्तरार्ध में उसे बदल कर रचना कठोर कर दी है । उत्तरार्ध में उद्धृत अर्थ (क्रूर केसरी) वाच्य है, अतः मुकुमार रचना का परित्याग करना गुण ही है । और जहाँ देखा स्थल नहीं है—जहाँ मार्ग का भेद करना अवश्यक नही है—वहाँ इस समता का माधुर्यादि गुणों में ही अन्तर्भाव होता है । मुकुमार बन्ध होने पर माधुर्य में और विकट बन्ध होने पर श्लोक में इसका अन्तर्भाव होता है । इस प्रकार दसों शब्द गुणों का अन्तर्भाव दिलाकर अब प्राचीन सम्मत अर्थ गुणों का अन्तर्भाव दिलाते हैं । ओजवृत्ति—ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य और उदाहरता इनके अभाव की द्वांशों में गिनती की गई है, अतः इन्हें गुणपक्ष में स्वीकृत समझना । इनकी वहापि नवीनों ने पृथक् नहीं माना है, परन्तु इनके अभाव की दोष माना है । पदों का साभिप्राय होना किसी विशेषभाव का सूचक होना—ओज कहता है । 'अप्रुष्टार्थत्व' नामक दोष के परित्याग से इसका ग्रहण होता है । बिना प्रयोजन के कोई पद रखने से अप्रुष्टार्थत्व दोष होता है । जब इस दोष का परित्याग किंवा जायगा तो पदों की साभिप्रायता अपने आप आ जायगी, अतः 'ओज' नामक अर्थ गुण के पृथक् मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । अर्थ की विमलता को 'प्रसाद' कहते हैं । अधिकपदता दोष के परित्याग से इसका ग्रहण होता है । किसी पद का अधिक होना एक प्रकार का मल होता है, उसका परित्याग करने से ही विमलता आ जाती है । उक्ति की विचित्रता—कथन की अपूर्वता, को 'माधुर्य' माना है । यह 'अनवीकृतत्व' दोष के परित्याग से शरीर होता है । उसके परित्याग करने पर उक्तिवैचित्र्य आ ही जाता है । कठोरता न होने को 'सौकुमार्य' कहते हैं । यह अमंगल-व्यञ्जक अश्लीलत्व के परित्याग से ही गतार्थ है । अमङ्गलव्यञ्जक अश्लील अर्थ में कठोरता रहती है । उसको छोड़ने से कठोरता छूट जाती है और मुकुमारता आ जाती है । अमङ्गलत्व को उदाहरता माना है, तो 'प्राम्यत्व' दोष के परित्याग से गतार्थ जानना । इनके उदाहरण पहले आ चुके हैं ।

अर्थव्यक्तिः—प्राचीन आचार्य वस्तु के स्वभाव की स्फुटता को 'अर्थव्यक्ति' नामक अर्थालङ्कार मानते हैं । यह 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार के ही अन्तर्गत है । एवं रसकी 'प्रदीप्तता' को 'कान्ति' माना था—वह रसध्वनि और गुणीभूत व्यञ्जनों के अन्तर्भूत है । श्लेषवृत्ति—श्लेष केवल विचित्रता है । रस का विशिष्ट उपकारक न होने से इसे गुण नहीं कह सकते, और 'समता' केवल दोषाभाव रूप है, अतः इसको भी पृथक् गुण मानना आवश्यक नहीं । कम कौटिल्य, अनुस्मयत्व और उपपत्ति इनके सम्मेलनस्वरूप रचना को 'श्लेष' कहते हैं ।

लनं स एव रूपं यस्या घटनायास्तद्रूपः श्लेषो वैविध्यमात्रम् । अनन्वसाधारणरसोपकारित्वाति-
शयिर्वादिता भावः । यथा—

‘दृष्ट्वाकासनसंस्थिते प्रियतमे—’ इत्यादि ।

अत्र दर्शनादयः क्रियाः, उभयसमर्थनरूपं कौटिल्यम्, लोकसंन्यवहाररूपमनुलब्धत्वम्,
‘एकासनसंस्थिते’, ‘पश्चादुपेत्य’, ‘नयने पिपाया’, ‘इषड्भित्तकधरः’ इति चोपपादकानि, एषां योगः ।
अनेन च बाष्पोपपत्तिग्रहणव्यवस्था रसास्वादो न्यवहितप्राय इत्यस्यागुणता ।

समता च प्रकान्तप्रकृतिप्रत्ययाविपर्ययोसेनार्थस्य विसंवादिताविच्छेदः स च प्रक्रमभङ्गरूप-
विरह एव स्पष्टमुदाहरणम् ।

न गणत्वं समाधेयं

समाधिश्चाद्योन्यन्यच्छायायोनिरुपद्विधिधार्यदृष्टिरूपः । तत्रायोनिरर्थो यथा—

‘सधोमुल्लिखितमत्तहृणचिबुकप्रस्पृधिं नारङ्गकम् ।’ अन्यच्छायायोनिरर्थः—

‘निजनयनप्रतिबिम्बरञ्जुनि बहुराः प्रतारिता कापि । नीलोत्पलेऽपि विभूरति करमर्पयितुं कुसुमलाभी ॥’

अत्र नीलोत्पलनयनयोरतिप्रसिद्धं सादृश्यं विच्छित्तिविशेषेण निबद्धम् । अस्य आसाधारण-
शोभानाधायकत्वात् गुणत्वम्, किंतु काल्यशरीरमात्रनिर्वर्तकत्वम् ।

कश्चित् ‘चन्द्रम्’ इत्येकस्मिन्पदार्थे वक्तव्ये ‘अत्रनेयनसमुत्थं ज्योतिः’ इति वाक्यबचनम्,

इनमें से क्रियाओं की परस्पर को कम करते हैं । चतुर चेष्टाओं का नाम कौटिल्य है । अप्रसिद्ध वर्णन का न
रखना अनुलब्धत्व कहाता है । काम को विद करने वाली बुक्तियों का नाम उपपत्ति है । इन सब का मेल
जिसमें हो वह रचना श्लेष कहाती है । वो यह श्लेष वैविध्यमात्र है । रस का असाधारण उपकारकत्व इसमें
नहीं है और यही एक अतिशय (असाधारण्यम्) गुणत्व का प्रवीरक होता है । जो रसका असाधारण्य उप-
कारक होता है वही गुण माना जाता है । वह बात इस श्लेष में है नहीं, अतः यह गुण नहीं हो सकता । श्लेष
का उदाहरण—‘दृष्ट्वाका—’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य है । इसमें वर्णन आदि क्रियायें हैं । दोनों कियों को प्रसन्न करना
कौटिल्य है । लोक व्यवहार का ही कथन करना ‘अनुलब्धत्व’ है । एक आसन बैठा होना, (दोनों कियों का)
पीछे से आना (नायक का), नेत्र रूँचना, थोड़ा कन्वा घुमाना आदि क्रियायें उपपादक (वाचक) हैं । इन
सबका यहाँ योग है । इस श्लेष के द्वारा वाक्य अर्थ के ग्रहण में ही बुद्धि व्यग्र रहती है, रसास्वाद प्रायः
व्यवहित हो जाता है, अतः इसे गुण नहीं मानते । समता चेति । प्रारम्भ किये हुए प्रकृति प्रत्यय आदि में
परिवर्तन के परित्याग को ‘समता’ माना है ; यदि प्रकान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपर्यास कर दिया जाय तो
भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछ भिन्न वा प्रतीत होने लगता है, अतएव उसमें
विसंवादिता (भिन्नता) ही आ जाती है । और यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बदले जायें तो इस ‘अविपर्यास’
के कारण अर्थ की विसंवादिता का विच्छेद होता है । जैसे—‘उदेति सतिता ताम्रः’ के आगे यदि ‘शेष एवास्त-
मृच्छति’ कर दिया जाय तो ‘समता’ जाती रहेगी, जोकि यहाँ आवश्यक है । यह ‘समता’ ‘भग्नप्रक्रम’ नामक
वोध का अभाव ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं । न गुणत्वमिति—‘समाधि’ भी कोई गुण नहीं हो सकता । ‘समाधि’
दो प्रकार की मानी है । एक तो ‘अयोनि’ अर्थात् जिसमें अर्थ की विलकुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी
‘अन्यच्छायायोनि’ अर्थात् जिस अर्थ में दूसरे अर्थ की छाया ली गई हो । अयोनि का उदाहरण—जैसे लक्ष-
हसि—किसी ने नारङ्गी को देखकर कहा कि—हाल के मुँहे हुए गोरे की ठोड़ी के समान लाल लाल नारंगी
हैं । अन्यच्छायायोनि अर्थ का उदाहरण—जिबेसि—कोई मास्किन पानी में अपने नेत्रों की छायासे बहुत बार भोला
ला चुकी है । खिला कमल समझकर उसे तोड़ने को हाथ चलाया, पर पीछे देखा तो कुछ नहीं, तब पता चला
कि अपने नेत्र की छाया की ही कमल समझ कर तोड़ने चली थी, अतः जब वस्तुतः सिले कमल के ऊपर
हाथ डालने में भी छिटचली है । इस पद्य में नील कमल और नेत्र की अत्यंत प्रसिद्ध तुल्यता को ही विशेष
चमत्कारक बनाया गया है । यह ‘समाधि’ असाधारण्य शोभा की आभाषक नहीं, अतएव गुण भी नहीं, किन्तु
काव्य के शरीरभूत अर्थ मात्र की वाचक होती है । कश्चिदिति—कहीं एक ‘चन्द्र’ पद के अर्थ को बतलाने के लिये

कथित् 'निद्राघरीतलहिमकालोष्णसुकुमारशरीरावयवा बोधित्' इति वाक्यार्थं वक्तव्ये 'बरवर्णिनी' इति पदभिधानम् । कचिवेकस्य वाक्यार्थस्य किञ्चिद्विशेषनिवेशाद्नेकैर्वाक्यैरभिधानमित्येवंरूपो न्यासः । कचिद् बहुवाक्यप्रतिपाद्यस्यैकवाक्येनाभिधानमित्येवंरूपः समासश्च । इत्येवमादीनामन्यै-
रुक्तानां न गुणत्वमुचितम्, अपि तु वैचित्र्यमात्रावहृतम् ।

तेन नार्थगुणोः पृथक् ॥१६॥

तेनोक्तप्रकारेण अर्थगुणा भोजःप्रभृतयः प्रोक्ताः ॥

इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनो नामाष्टमः परिच्छेदः ।

वचनः परिच्छेदः ।

अथोद्देशक्रमप्राप्तमलंकारनिरूपणं बहुवक्तव्यत्वेनोपलङ्घ्य रीतिमाह—

पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत् । उपकर्त्री रसादीनां

रसादीनामर्थोपलङ्घ्यार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभूतानाम् ।

सा पुनः स्याच्चतुर्विधा ॥१७॥

वैदर्भी चाथ गीढी च पाञ्चाली लाटिका तथा । सा रीतिः । तत्र—

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्ण्य रचना ललिततात्मिका ॥१८॥

'अपि के नेव से उत्पन्न होती' इतना बड़ा वाक्य बोला जाता है । और कहीं "प्रीतिमकाल में शीतल और शीत काल में उष्ण सुकुमार शरीर वाली सुन्दरी" इतना बड़ा वाक्यार्थ बोलने का जगह केवल एक पद 'बरवर्णिनी' बोल दिया जाता है । कहीं एक ही वाक्यार्थ को कुछ कुछ विशेषतायें खिला कर अनेक वाक्यों से कहा जाता है । इस प्रकार का न्यास (अर्थ का फैलाना) और कहीं कहीं अनेक वाक्यों के प्रतिपाद्य अर्थों को एक ही वाक्य से कहकर जो समास (संक्षेप) किया जाता है, ये दोनों (व्यास, समास) तथा इनके महेश और प्राचीनसम्मत विविधतायें गुण नहीं कहा सकती । ये तो केवल वैचित्र्य हैं, रसके प्रधान उपकारक नहीं । तेनेति—इस लिये अर्थ के गुण भी पृथक् नहीं माने जाते । उक्त प्रकार से 'भोज' आदि अर्थ गुणों के पृथक् मानने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इति धिमाशामाष्टमः परिच्छेदः समाप्तः ।

कलिवन्दनन्दिन्यनुकूलकुण्डलानावलीमञ्जुलतान्त्रेयु ।

मधुसूक्तललितताङ्गकान्तिः ससुलसन् पातु नरस्तमालः ॥१९॥

कथेति—यद्यपि 'उत्कर्षहेतवस्ते स्तुत्युपाङ्गहारोत्तमाः' इस उद्देशकम के अनुसार गुणों का निरूपण करने के अनन्तर अलङ्कारों का निरूपण प्रसक्त है, परन्तु अलङ्कारों में वक्तव्य बहुत है, अतः उसे छोड़कर 'सूचीकटाह' न्याय से पहले रीतियों का निरूपण करते हैं । वदसंघटनेति । पदों के खेल या संगठन को रीति कहते हैं । यह अङ्गसंस्थान की तरह मानी जाती है । जैसे पुरुषों के देह का संगठन होता है उसी प्रकार काव्यों के देहरूप शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है । इसी संगठन को रीति कहते हैं । यह काव्य के आत्ममूर्त रस, भाव आदि की उपकारक होती है । जिस प्रकार पुरुष या स्त्री की शरीररचना देखने से सुकुमारता, मधुरता अथवा कूटता कठिनता आदि उसके गुणों का ज्ञान होता है और उससे उस देहधारी की विशेषता का बोध होता है, इसी प्रकार काव्य में भी रचना से माधुर्य आदि गुणों के व्यञ्जन के द्वारा रसों का उपकार (उपकर्ष) होता है । सा शुभरिति—वह रीति चाय प्रकार की होती है । वैदर्भी, गीढी, पाञ्चाली और लाटिका । उनमें से—माधुर्येति—माधुर्यव्यञ्जक पूर्वोक्त वर्णों के द्वारा की हुई समासरहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना की

अनुसिरल्पवृत्तार्थं वैदर्भी रीतिरिष्यते ।

यथा—‘अनङ्गमङ्गलमुषः—’ इत्यादि वृद्धस्वाह—

‘असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिर्गुणैश्च वैदर्भी वर्गद्वितीयवहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविशेषा ॥’

अत्र दशगुणास्तन्मतोक्ताः श्लोपादयः ।

भोजःप्रकाशकैर्वर्णैर्बन्ध आढम्बरः पुनः ॥३॥ समासबहुला गौडी

यथा—‘चञ्चद्भुज’—इत्यादि । पुरुषोत्तमस्वाह—

‘बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडी या । रीतिरनुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकवाक्या च ॥’

वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः ।

समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥४॥

द्वयोर्वैदर्भीगौड्योः । यथा—

‘मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया ।

मधुकराङ्गनया मुदुग्मदध्वनिधृता निधृताक्षरमुजयो ॥’ भोजस्वाह—

‘समस्तपञ्चषपदभोजःकान्तिसमन्विताम् । मधुरा मुकुमारा च पाञ्चाली कवयो विदुः ॥’

लाटी तु रीतिवैदर्भीपाञ्चाल्योरेन्तरे स्थिता । यथा—

‘अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीनामुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम् ।

वैदर्भी रीति कहते हैं । उदाहरण जैसे पूर्वांक ‘अनङ्गैत्यादि’ । वृद्ध ने वैदर्भी रीति का यह लक्षण किया है—
असमस्तैति—समासरहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त, श्लोपादि दश गुणों से युक्त एवं चवर्ग से अधिक.
तथा युक्त, अल्पप्राण अक्षरों से व्याप्त सुन्दर हुनि ‘वैदर्भी’ कहाती है ।

यहाँ दश गुण वृद्ध के मतानुसार जानना । यथा—“रक्षेच, प्रसाहः, सनता, माधुर्यं, मुकुमारता ।
अर्धव्यक्तिकद्वारत्वभोजःकान्तिसमाधयः ॥ इति वैदर्भीसार्गस्य प्राप्ता दश गुणाः स्वताः ।” भोज इति—भोज
को प्रकाशित करनेवाले कठिन वर्णों से बनाये हुए अधिक समासों से युक्त उद्भट बन्ध को ‘गौडी’ रीति
कहते हैं । उदाहरण जैसे ‘चञ्चद्भुज’ इत्यादि । पुरुषोत्तमने गौडी का लक्षण बो किया है—बहुतरैति—बहुत से
समासों से व्याप्त, बड़े बड़े महाप्राण प्रयत्न वाले अक्षरों से युक्त, अनुप्रास, यमक आदि शब्दमहिमा के लक्षणमें
व्यग्र अर्थात् अधिकतर अनुप्रासादि से युक्त और बाँड़े वाक्यों वाली रीति को गौडी कहते हैं । वर्णैः—ऊँच
धोनों रीतियों के जो शेषवर्ण हैं अर्थात् जो वर्ण न माधुर्य के व्यञ्जक हैं न भोज के—उनसे जो रचना की जाय,
और जिसमें पाँच छः पदों तक का समास हो वह रीति ‘पाञ्चाली’ कहाती है । उदाहरण—मधुरवैति—वह
माधुर्य व्यञ्जक और भोजोव्यञ्जक को बर्ण कहे हैं, इस पद्य की रचना उनसे भिन्न है । अर्थ—अर्थात् वस्तुतः से
बोधित (खिलाई हुई) माधवी (वासन्तीलता) की मधु समृद्धि (पुष्परक की वृद्धि) से अर्थात् माधवी के
पुष्परक का पान करने से बढ़ गई है वृद्धि अथवा मस्ती जिसकी उस मस्त छात्रि वाली, मधुर स्वर युक्त भ्रमरी
ने बार बार बड़े हुए अक्षरों में गाना प्रारम्भ किया । इस प्रकार गाना प्रारम्भ किया जिसमें अक्षर प्रतीत नहीं
होते—केवल गुनगुनाहट ही सुनाई देती है । भोज ने पाञ्चाली का यह लक्षण किया है—समस्तैति—जिसमें
पाँच छः पदों का समास हो, भोज और कान्ति नामक गुण से जो युक्त हो और मधुर एवं मुकुमार हो उस रीति
को कवि लोग ‘पाञ्चाली’ कहते हैं । लाटी—‘वैदर्भी’ और ‘पांचाली’ इन दोनों के अर्थ की अर्थात् दोनों के
लक्षणों से कुछ कुछ युक्त रीति को ‘लाटी’ कहते हैं । जैसे—अवयव—इस पद्य के पहले चरण की कोमल पद
रचना तथा ‘अङ्ग-अङ्ग’ आदि माधुर्यव्यञ्जक वर्ण वैदर्भी रीति के पोषक हैं और द्वितीयादि चरण के समास तथा
अ-क-अ इ-अ—आदि वर्ण भोज के व्यञ्जक तथा पाञ्चाली रीति के पोषक हैं । दोनों के लक्षण मिलने से यह
लाटी रीति का उदाहरण है । अर्थ—(द्वयोर्वच का वर्णन है) पद्मिनी की मौन मुद्रा को तोड़नेवाला अर्थात्
कमलिनियों को खिलाने, बाला, उदयचल की वनपंक्ति में स्थित मन्दार (देवदह) का नया फूल (उत्प्रेषण)

विरहविषयकोकहन्प्रकृतिमिवन् कुपितकपिकपोलाकोडताम्रस्तमसि ॥

कविदाह—

‘सुदुषसमाससुभगा युक्तेर्बोर्गेन चासिभूयिष्ठा । उचितविशेषणप्रतिबन्धस्तुन्यासा भवेत्साटी ॥’

अन्धे स्वाहुः—

‘गौडी बन्धरपद्धा स्वाद्देर्भी ललितकृमा । पाञ्चाली मिश्रभावेन साटी सु सुदुभिः पदैः ॥’

कविषु वक्त्रादीचित्यादन्वया रचनादयः ॥ ५ ॥

वक्त्रादीत्यादिवाङ्मात्राध्यप्रबन्धौ । रचनादीत्यादिवाङ्मात्राद् वृत्तिवर्णौ । तत्र वक्त्रौचित्याद्यथा—

‘मन्थावस्थायां बान्धः प्लुतकुहं रचलन्मन्दरध्वानधीरः

कोशाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसंचट्टचट्टः ।

कुल्याकोषाग्रदूतः कुलकुलनिघनोत्पातनिघातधातः

केनास्तस्मिन्नादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥’

अत्र ५ अंशस्य कोशाघादन्वयकावेऽपि भीमसेनवक्त्रत्वेनोद्धता रचनादयः । वाच्यौचित्याद्यधोदा-
हृते ‘मूर्धन्वाधूबमान—’इत्यादौ । प्रबन्धौचित्याद्यथा नाटकादौ रौद्रेऽप्यभिनयप्रतिकूलत्वेन न वीर्य-
समासादयः । एवमाख्यायिकायां शृङ्गारेऽपि न मत्सृगवर्णादयः । कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः ।
एवमन्वदपि ज्ञेयम् ॥

इति साहित्यदर्पणे रीतिविवेचनो नाम नवमः परिच्छेदः ।

और विरह से व्याकुल चक्रवाकों के जोड़ों का मिश्र अर्थात् राशि में विद्युक्त चक्रवाक और चक्रवाकियों की परस्पर मिलाने वाला, कोष में भरे बन्धर के गाल के समान लाल यह सूर्य अन्वकार को काकता हुआ उदय होता है । किसी ने साटी रीति का लक्षण यों किया है—सुदुषदेति—जो कोमल पदों और मुकुमार समानों से झुन्वर हो और बहुत से संयुक्त अक्षरों से युक्त न हो एवं समुचित विशेषणों के द्वारा जिसमें वस्तु वर्णित हो उसे साटी रीति कहते हैं । और लोगों ने रीतियों के यह लक्षण किये हैं—गौडीति—आठमरयुक्त रीति को गौडी कहते हैं और सुललित बिन्वाव युक्त रीति का नाम वैदर्भी है । इन दोनों के मिश्रण से पांचाली रीति होती है और कोमल पदों से साटी रीति बनती है । कविषु—कहीं कहीं वक्ता आदि के औचित्य से रचना आदि बबली जाती है—‘वक्त्रादीभिः’—इस कारिका में प्रथम ‘आदि’ पद से वाच्य और प्रबन्ध का ग्रहण होता है एवं द्वितीय ‘आदि’ पद से उपास्य और वक्त्रों का ग्रहण होता है । उनमें से वक्ता के औचित्य कारण बबली हुई रचना का उदाहरण—मन्थावस्थेति—द्रौपदी से बातें करते समय भीमसेन के कान में रथ-दुन्दुभि की आगि पड़ी । उसे सुनकर उन्होंने यह पद्य कहा है । मन्थन के समय आधवा मन्थन बंद—मन्दराचल के द्वारा बाँटों और उल्लसते हुए समुद्र के जल से व्याप्त हो गई हैं कन्दार्यै (कुहर) जिसकी उल मन्दराचल के शब्द (बोरघरटि) के समान बोर (समुद्रमन्थन के समय मन्दराचल ही मन्थन बंद—रई बनाया गया था) और ‘कोष’—बजाने का ढंढा (नरकार) के आपात होने पर, प्रलयकाल में गरजते हुए बाघलों की डकर के समान श्रवण जब नरकारों की चोट पड़ती है तब ऐसा बोर शब्द होता है मानो बोर गर्जन करते हुए प्रलयकाल के बादल आपस में टकरा गये हों) द्रौपदी के श्रोत्र की सूचना देने वाला (दूत) कौरवों के कुल-क्षय का सूचक उत्पातकण निर्घात बाधु, हमारे सिंहास के समान (भयानक) यह रथदुन्दुभि किसने बजाया ? ‘वदन्मन्त्रिषु वक्त्राद्य मावतो मावताह्वयः । वक्त्राद्यः स निर्घातो जायते बाधुसंभवः ॥’ आकाश में कलबान् बाधु से टकराकर दूरा बाधु जब नीचे गिरता है तो उसे ‘निर्घातघात’ कहते हैं । इस प्रकार के अशुभ उत्पात राजा का क्षय सुचित किया करते हैं ‘‘इकमलसहस्राणि मेरीसहस्राणि च । एकदा वन पाञ्चान्ये कोशाघातः स उच्यते ॥’’ लेकिन वक्ता और मेरी जब एकदम बचने लगते हैं तो उसे कोशाघात कहते हैं । अतः इस पद्य में ‘कोशाघात’ शब्द का वह दूरा अर्थ भी हो सकता है । अनेति—अपि वहाँ वाच्य (रथ दुन्दुभि का साजन)

इत्यतः परिच्छेदः ।

अथावसरमाप्तानलंकारानाह—

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । रसादीनुपकुर्वन्तोऽनङ्कारास्तेऽङ्गादिवत् ॥१॥

यथा अङ्गदायः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणमुपकुर्वन्ति, तथानुप्रासोपमादयः शब्दार्थ-
शोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः । अलंकारा अस्थिरा इति नैवां गुणवदावरयकी स्थितिः ।

श्रीय का व्यञ्जक नहीं, प्रत्युत इयं का कारक है, क्योंकि भीमसेन तो पहले से ही-पुद्ग के लिये रसिधायीं चुका रहे थे, केवल युधिष्ठिर ही बीच में बाधक थे, तथापि इस पद्य के बोलने वाले प्रसिद्ध श्रीभी भीमसेन हैं अतः इसलं रचना उद्भूत की गई है । वाक्य के अन्तिम से रचना का भेद जैसे पूर्वोक्त 'मूर्धन्याधूयमान' इत्यादि पद्य । इसमें अर्थ उद्भूत होने के कारण रचना में उद्भूतता आई है । प्रबन्धोचित्य से रचना का भेद जैसे नाटकादिकों में । रौद्र रस में भी लम्बे समास नहीं किये जाते, क्योंकि वे अभिनय के प्रतिकूल पड़ते हैं । अभिनय करते समय ऐसे ही शब्द बोलना उचित हैं जिनका अर्थ लोग तुरन्त समझ लें । लम्बे समासों का अर्थ समझने में विलम्ब होता है, अतः वे अभिनय के अनुकूल नहीं होते । इसी प्रकार आख्यायिका में शृङ्गार रस में भी कोमल रचना कम होती है, क्योंकि वहाँ बक्ता कवि होता है, रागी नहीं । शृङ्गार में भी मधुर कोमल रचना अनुप्रास के मुख्य से ही अच्छी लगती है । कथा में रौद्र रस में भी अत्यन्त उद्भूत रचनादिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ बक्ता स्वयं कोभावधि नहीं होता । इसी प्रकार और भी जानना । ~

इति विमलायां नवमः परिच्छेदः ।

—o—

कुण्डलमण्डितगण्डटटी, वरपीटपटी, कुन्टीतिलकञ्ज ।

अञ्जितकुञ्जितमेघकेशेरा, गविरानिवेशधरीभवनं च ॥

गोकुलहृत्तलीकरणीमुरली, सुरलीजितकामकलं च ।

यस्य न सत्त्वमहत्त्वमलं ध्वितुं तमहं समहं महयामि ॥१॥

अथ रीति निरूपण के अनन्तर अवसर प्राप्त अलङ्कारों का निरूपण करते हैं । पहले अलङ्कारों का सामान्य लक्षण कहते हैं—शब्दार्थयोरिस्थि—शोभा को अतिशयित करनेवाले, रस भाव आदि के उपकारक, जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं वे अंगद (याजुस्) आदि की तरह अलंकार कहते हैं । जैसे मनुष्यों के अंगद आदि अलङ्कार होते हैं उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलङ्कार होते हैं ।

पूर्वोक्त रीति भी काव्य की शोभापायक है । उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो । इसलिये 'अति-शायी' पद दिया है । रीति शोभा को पैदा करती है, उसे बढ़ाती नहीं और अलङ्कार उत्पन्न शोभा को अतिशयित (प्रवृद्ध) करते हैं, अतः अलङ्कार रीति से भिन्न हैं । नीरस वाक्य में पड़े हुए उपमा आदिक, अलङ्कार नहीं कहा सकते, क्योंकि यहाँ 'अलङ्कार' शब्द-करणप्रधान है । अलङ्कारितेऽनेनेत्यलङ्कारः अर्थात् जो किसी को सुशोभित करने का साधन हो वह अलङ्कार कहाता है । अलङ्कार रसादिकों को सुशोभित करता है । जहाँ रसादि नहीं हैं वहाँ वह किसी की शोभा का साधन नहीं, अतः वहाँ उसे अलङ्कार भी नहीं माना जाता, केवल विविधता मात्र मानते हैं । सरस वाक्य में ही उपमा आदिक अलङ्कार कहाते हैं, अतः 'रसादी-नुपकुर्वन्ता' यह विशेषण दिया है । नीरस-वाक्य में 'उपमा' आदि शब्दों का प्रयोग गौण इति से जानना ।

शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के शरीर माने जाते हैं और इन दोनों के अलंकार भी पृथक् पृथक् होते हैं, अतः वहाँ कारिका में दोनों (शब्द अर्थ) का ग्रहण किया गया है । गुण भी रसादि के उपकारक होते हैं और शोभा को अतिशयित भी करते हैं एवं परम्परा सम्प्रत्य (स्वाभाव-व्यञ्जकत्व) से वे शब्द और अर्थ में रहते भी हैं । उनमें अतिव्याप्ति न हो इसलिये 'अस्थिरा' यह विशेषण दिया है । गुण स्थिर होते हैं । अलंकार अस्थिर होने के कारण उनसे भिन्न हैं । यद्येति—जैसे अंगद आदि अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और शरीरधारी के उपकारक होते हैं अर्थात् शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शरीरवासी की उत्कृष्टता

शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धिविषयत्वात्पञ्चदालङ्कारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरुक्तवदभासस्य चिरंतनैः शब्दालंकारमध्ये लक्षितत्वात्प्रथमं तमेवाह—

आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्येन भासनम् । पुनरुक्तवदभासः स भिन्नाकारशब्दः ॥२॥

उदाहरणम्—‘भुजङ्गकुण्डली व्यकशिशुभ्रांशुरीतगुः । जगन्त्यपि सदापायादव्याचेतोहरः शिवः ॥’

अत्र भुजङ्गकुण्डलीपाशिवानामापातमात्रेण सर्पाद्यर्थतया पौनरुक्त्यप्रतिभासनम् । पर्यवसाने तु भुजङ्गरूपं कुण्डलं विद्यते यस्मैत्याद्यन्यार्थत्वम् । ‘पायादव्यात्’ इत्यत्र क्रियागतोऽयमलङ्कारः, ‘पाशात्’ इत्यस्य ‘अपायात्’ इत्यत्र पर्यवसानात् । भुजंगकुण्डली इति शब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्तिसहत्वम् । ‘हरः शिवः’ इति द्वितीयस्यैव । ‘शिशुभ्रांशु’ इति द्वयोरपि । ‘भाति सदानत्यागः’ इति न द्वयोरपि इति शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यामस्योभयालङ्कारत्वम् ।

का बोधन करते हैं—उसके बह्मपन को प्रकट करते हैं—इसी प्रकार अनुपास, उपमा आदि काव्यालंकार भी काव्य के शरीररूप शब्द अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं और काव्य के आत्मभूत रसके उपकारक अर्थात् उसकी उत्कृष्टता के बोधक होते हैं । उत्कृष्टकारिका में अलंकारों को अस्थिर बतलाने से यह भी तात्पर्य है कि गुणों की भांति इनकी नियतरूप से काव्य में स्थिति आवश्यक नहीं है ।

शब्दार्थबोरिति—शब्द और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि में उपस्थित होता है, अतः शब्दालंकार ही पहले कहने चाहिये थे, परन्तु प्राचीनों ने एक शब्दार्थालंकार—‘पुनरुक्तवदभास’—को भी शब्दालंकारों में गिना दिया है, अतः सबसे पहले उसे ही कहते हैं । आपातत इति—‘आपाततः’=ऊपर ऊपर से (सरसरी नजर से) देखने पर जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीति होती हो वहाँ भिन्न स्वल्पवाने समानार्थक शब्दों में ‘पुनरुक्तवदभास’ नामक अलंकार होता है । उदाहरण—भुजङ्गेति=सर्पों के कुण्डल धारण किये हुए, सुवपक शय (कुलङ्क) वाले रवेत किरणयुक्त (‘शीतगु’) वन्दमा से युक्त, चित्तको हरण करनेवाले शिवजी सदा अपाय (विघ्न या विनाश) से जगत् की रक्षा करें । यहाँ आपाततः देखने में ‘भुजङ्ग’ और ‘कुण्डली’ दोनों सर्वबाधक प्रतीत होने हैं और अर्थ की पुनरुक्ति भासित होती है, परन्तु विचारने से ‘कुण्डली’ शब्द का ‘कुण्डल वाला’ यह अर्थ शत होता है और पुनरुक्ति बोध दूर हो जाता है, अतः यहाँ ‘पुनरुक्तवदभास’ अलंकार है । इसी प्रकार ‘शशि’ ‘शुभ्रांशु’ और ‘शीतगु’ इन तीनों शब्दों के वन्दबाधक होने से अर्थकी पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु ‘शशि’ का अर्थ ‘लाञ्छन युक्त’ और ‘शुभ्रांशु’ का अर्थ ‘स्वच्छ किरण वाला’ शत होने पर यह दोष नहीं रहता । एवम्—‘पायात्’ ‘अव्यात्’ और ‘हरः’ ‘शिवः’ इनमें भी आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु ‘सदा अपायात्’ ऐसा पक्क़ेद शत होने पर, और ‘हर’ का लम्पन ‘चैतो’ के साथ निश्चित होने पर चित्त को हरण करनेवाले (मनोहर) ऐसा अर्थ निश्चित होने से वह दूर हो जाती है । अनेक—यहाँ ‘भुजङ्ग’ ‘कुण्डली’ आदि शब्दों का ‘आपातमात्र’ से पौनरुक्त्य भासित होता है, परन्तु पर्यवसान (अन्त) में ‘भुजंग रूप कुण्डल हैं विद्यमान जिसके’ इत्यादि अन्त्य अर्थों का निश्चय होता है । ‘पायात्’ ‘अव्यात्’ इन शब्दों में यह अलंकार क्रियागत है । ‘पायात्’ का ‘अपायात्’ में पर्यवसान होता है ।

इस अलंकार का शब्दार्थालंकारस्य सिद्ध करते हैं—‘भुजङ्गकुण्डली’ इन शब्दों में से पहला (भुजङ्ग) ही परिवृत्ति को सहन कर सकता है । यदि ‘भुजंग’ पद को बदल कर उस के स्थान पर भुजंग का कोई पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख दें तो भी यह अलंकार बना रहेगा, अतः ‘भुजंग’ शब्द परिवर्तन का लक्षिष्ठ है, परन्तु ‘कुण्डली’ शब्द नहीं बदला जा सकता । ‘कुण्डली’ के स्थान पर ‘अवतली’ या ‘कुण्डलयुक्त’ आदि शब्दों को रख दें तो फिर यह अलंकार नहीं रहेगा, क्योंकि उस दृष्टा में अर्थ की पुनरुक्ति भासित ही न होगी, अतः ‘कुण्डली’ पद परिवृत्ति को सहन नहीं करता । इसी प्रकार ‘हरः शिवः’ यहाँ दूसरा (शिवः) ही बदला जा सकता है, पहला नहीं । ‘शशिशुभ्रांशु’ इनमें दोनों परिवृत्तिसह हैं । ‘अति’ शब्द से लोचने ‘शीतगु’ शब्द का भी परिवृत्तिसहत्व जानना । ‘भाति सदानत्यागः’ इस पद्या में दोनों में से कोई नहीं बदला जा सकता । परिवचनैरसरीः सहसराविवृत्तदुपपादावः । भाति सदानत्यागः स्थिरतापातचित्तविवचकः ॥ अतीत्या अर्थ

अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येष्वपि स्वरस्य यत् ।

स्वरमात्रसादृश्यं तु वैविच्यभावाच्च गणितम् । रसानुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासोऽनुप्रासः ।

छेको व्यञ्जनसंघस्य सकृत्ताम्यमनेकधा ॥३॥

छेकः छेकानुप्रासः । अनेकधेति स्वरूपतः कमलश्च । रसः सरं इत्यादेः कमभेदेन सादृश्यं, नास्त्यालंकारस्य विषयः । उदाहरणं मम तानपादानाम्—

‘आदाय बहुलगन्धानन्धीकुर्वन्पदं पदे भ्रमराय । अयमिति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः ॥’

अयं गन्धानन्धीनि संयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः पवन इति व्यञ्जनानां बहूनां मकृदावृत्तिः । छेको विदग्धस्तत्प्रयोग्यत्वादेव छेकानुप्रासः ।

अनेकस्यैकधा साम्यमसकृद् वाप्यनेकधा । एकस्य सकृदप्येव द्वयनुप्रास उच्यते ॥४॥

इदानीं सादृशं दृष्ट्वा येषां ते च ते शरिषाः शरयन्तरसानोदयि क्षिपत्वास्तिविधेदशाराः । सहसा शीघ्रं हविनिःसृष्टुं कतारुहुरमाः पादागारय स्य सः । स्तिरनायां स्तिरत्वे अगः पर्यन्तस्यः अयान्तकालिको भूपतिः सतामान्ता, यद्वा सदा अगत्या कृत्तु धनमनेन मांयं योभते । यहाँ ‘देह शरीर’, ‘सारिष सुत’, ‘दान त्याग’, इन शब्दों में यह अलङ्कार है । परन्तु शब्द परकृतमह नहीं हैं अर्थात् उनके प्रयोगवाचक रत्न पर यह अलङ्कार नहीं रहता । भाषा में इसका उदाहरण ‘पुनि फिरे राम निकट मो आरै’ इत्यादि हो सकते हैं । इस प्रकार कहीं शब्दपरिहृति को सहन करने और कहीं न करने के कारण यह ‘पुनरुक्त्यदाभास’ उभयालंकार माना जाता है । शब्दालंकार वही होता है जो उस शब्द को बदलने पर न रहे । पुनरुक्त्यदाभास वही तो शब्द बदलने पर भी बना रहता है और कहीं नहीं रहता, अतः यह शब्दार्थालंकार है । अनुप्रास इति—स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात् पद, पदाक्षर के साम्य (सादृश्य) का ‘अनुप्रास’ कहते हैं । स्वरों की समानता हो, चाहे न हो, परन्तु अनेक व्यञ्जन जहाँ एक से मिल जायें वहाँ अनुप्रास अलङ्कार होता है । स्वरमात्रेति—केवल स्वरों की समानता में विविधता नहीं होती । व्यञ्जनों की समता के समान चमत्कार उसमें नहीं होता, अतः उसे यहाँ नहीं गिना । व्यञ्जनों की समता के समान स्वरों की समता में अनुप्रासालङ्कार नहीं माना है । अनुप्रास शब्द का अन्वयार्थ यताने हैं—रसेति—रस, आभावि के अनुप्रास प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते हैं । यहाँ ‘अनु’ का अर्थ ‘अनुगत’ और ‘प्र’ का प्रकृष्ट ‘आस’ का अर्थ न्यास है । रस की अनुगमिनी प्रकृष्ट रचना का नाम अनुप्रास है । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिकूल दणों की समता को अलङ्कार नहीं माना जाता । यह अनुप्रासों का सामान्य लक्षण है । अब अनुप्रासों के विशेषलक्षण बहने दें—छेकइति—व्यञ्जनों के समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की समानता होने को ‘छेक’ अर्थात् छेकानुप्रास कहते हैं । यहाँ अनेक प्रकार की समानता से यह अभिप्राय है कि स्वरूप से भी समानता होनी चाहिए, और कम से भी । एक ही स्वरूप के व्यञ्जन ‘र’ और ‘ल’ याद दूसरी बार आयें तो छेकानुप्रास होगा । ‘रसः सरः’ यहाँ यथा । एक ही स्वरूप के व्यञ्जन ‘र’ और ‘ल’ दूसरी बार आए हैं, परन्तु उसी कम से नहीं आए ‘रसः’ में ‘र’ पहले आया है और ‘सरः’ में ‘ल’ । इन लिए ऐसे उदाहरण इस अनुप्रास के नहीं हो सकते । छेक का उदाहरण—आदायि—बहुल (मौलिकर) के गन्ध को लेकर, पद पद में भ्रमरों को मगान्ध करता हुआ, कावेरी के जल कणों से युक्त होने के कारण पवित्र करनेवाला यह पवन धीरे धीरे चला आ रहा है । अत्रेति—इस पद्य में ‘गन्धानन्धी’ यहाँ पर संयुक्त ‘न’ और ‘ध’ की उही कम से एक ही बार आवृत्ति हुई है, अतः यह छेकानुप्रास का उदाहरण है । इसी प्रकार ‘कावेरीवारि’ यहाँ अर्धयुक्त ‘व’ और ‘र’ की तथा ‘पावनः पवनः’ यहाँ बहुत व्यञ्जनों (व व न) की एक ही बार आवृत्ति हुई है । छेक का अर्थ है ‘चतुर पुरुष’ । उनके प्रयोग के योग्य होने के कारण इसे छेकानुप्रास कहते हैं ।

अनेकधेति अनेक व्यञ्जनों की एक ही प्रकार से (केवल स्वरूप से ही, कम से नहीं) समानता होने पर, अथवा अनेक व्यञ्जनों की अनेक बार आवृत्ति होने पर वहा अनेक प्रकार से (स्वरूप और कम दोनों से) अनेकवार अनेक वर्णों की आवृत्ति होने पर, किंवा एक ही वर्ण की एक ही बार समानता (आवृत्ति द्वारा) होने पर, या एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने पर, ‘द्वयनुप्रास’ नामक लक्ष्णा-

एकधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि । अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्च । सकृदपीत्यपिराब्दा-
दसकृदपि । उदाहरणम्—

‘उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपण्याधूतचूताङ्कुर—

क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलैरङ्गीर्णकर्णज्वराः ।

नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण—

प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः ॥’

अत्र ‘रसोल्लासैरमी’ इति रसयोरैकधैव साम्यम्, न तु तेनैव क्रमेणापि । द्वितीये पादे कलधोरसकृतेनैव क्रमेण । प्रथमे, एकस्य मकारस्य सकृत्, धकारस्य चासकृत् । रसविषयव्यापारवती वर्यरचना वृत्तिः, तदनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यसनाद् वृत्त्यनुप्रासः ।

उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुदादिके । सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥५॥

उदाहरणम्—

‘हृशा दग्धं मनमिजं जीवयन्ति दशैव याः । विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥’

अत्र ‘जीवयन्ति’ इति, ‘याः’ इति, ‘जयिनीः’ इति—अत्र जकारयकारयोरैकत्र स्थाने तालाव-
धार्यत्वात्सादृश्यम् । एवं दन्त्यकण्ठ्यानामप्युदाहार्यम् । एष च सहृदयानामतीव श्रुतिसुखावहत्वाच्छु-
न्यनुप्रासः ।

व्यञ्जनं चेद्यथावस्थं सहाधेन स्वरेण तु । आवर्त्यतेऽन्त्ययोज्यत्वादन्यतानुप्रास एव सत् ॥६॥

यथावस्थमिति यथासंभवमनुस्वारविसर्गस्वरयुक्ताक्षरविशिष्टम् । एष च प्रायेण पादस्य
पदस्य चान्ते प्रयोध्यः । पादान्तगो यथा मम—

लङ्कार होता है । ‘सकृदपि’ यहाँ ‘अपि’ शब्द से ‘असकृत्’ (अनेकवार) का भी बोध होता है, इससे पूर्वोक्त
अन्तिम अर्थ निकलता है । उदाहरण—उन्मीलन्मधु—उदित होते हुए मधु के गन्ध में लुब्ध जमरों से कम्पित
छामों की नवीन मञ्जरी पर क्रीडा करते हुए कोकिलों के मधुर मधुर सुरीले कलकृतियों से जिन के कानों में व्यथा
उत्पन्न हो रही है वे विरही पथिक इन वसन्त ऋतु के दिनों की, ध्यान में चित के अवधान (एकाग्रता) के
समय प्राप्त (स्मरण द्वारा) प्राणप्रिया के समागम सुख से जैसे तेसे (कथं कथमपि) बिताते हैं । अत्रेति—यहाँ
‘रसोल्लासैरमी’ इन शब्दों में ‘र’ और ‘स’ की एक ही प्रकार से समानता है । केवल स्वरूप ही मिलता है,
क्रम नहीं । दूसरे चरण में ‘क’ और ‘ल’ की अनेक बार आवृत्ति हुई है और उसी क्रम से हुई है । सभी शब्दों
में पहिले ‘क’ आया है, पीछे ‘ल’, इसलिए यह स्वरूप और क्रम दोनों से साम्य (अनेकधा साम्य) हुआ ।
प्रथम चरण में ‘उन्मीलन्मधु’ यहाँ एक व्यञ्जन मकार की एक ही बार और धकार की अनेक बार आवृत्ति हुई
है इसलिये यह ‘एकस्य सकृदपि’ का उदाहरण है । रस विषयक अनुकूल व्यापार से युक्त रचना को ‘वृत्ति’
कहते हैं, अर्थात् जो रचना रस के व्यक्त करने में अनुकूल हो उसे वृत्ति कहते हैं और उससे अनुगत प्रकृष्ट
विन्यास को ‘वृत्त्यनुप्रास’ कहते हैं । यह इस पद का अन्वयार्थ है ।

उच्चार्यत्वादिति—ताछ, कथठ, पूर्वा, दन्त आदि किसी एक स्थान में उच्चरित होने वाले व्यंजनों की
(स्वरों की नहीं) समता को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं । जैसे—एधेति—एहि से जले हुए कामदेव को जो एहि से ही
जीवित करती हैं, अर्थात् भगवान् भूतनाथ के मालानल से भस्म हुए कामदेव को जो अपने कटाक्षनिक्षेपमात्र
से पुनर्जीवित करती हैं, ऐसी विरूपाक्ष (विरूप नेत्रवाले शिव) की जीतनेवाली सुलोचनाओं की इस स्तुति
करते हैं । अत्रेति—यहाँ ‘जीवयन्ति’—‘याः’—‘जयिनीः’ इन पदों में जकार और त्कार एक ही (ताछ) स्थान
से उच्चरित होते हैं, अतः यह श्रुत्यनुप्रास का उदाहरण है । इसी प्रकार दन्तस्थानीय और कण्ठस्थानीय आदि
वर्णों के उदाहरण भी जानना । यह अनुप्रास सहृदय पुरुषों के कानों को बड़ ही सुखप्रद होता है, अतः
इसका नाम श्रुत्यनुप्रास है । व्यञ्जनमिति—पहले स्वर के साथ ही वहि वयावस्थ व्यञ्जन की आवृत्ति हो तो वह
अन्त्यनुप्रास कहता है । इस का प्रयोग पद अथवा पाँच आदि के अन्त में ही होता है, अतः इसे अन्त्यनुप्रास
कहते हैं । यथेति—‘यथावस्थ’ कहने से यह भास्य है कि यहाँ यथावस्थ अनुस्वार विसर्ग स्वर आदि पूर्ववत्

‘केशः काशास्तवकविकासः, कायः प्रकटितकरभविर्लासः ।

चक्षुर्दग्धवराटककल्पं, त्यजति न चेतः काममनल्पम् ॥’

पदान्तगो यथा—‘मन्दं हसन्तः पुलकं बहन्तः’ इत्यादि ।

शब्दार्थयोः पीनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः । लाटानुप्रास इत्युक्तो

उदाहरणम्—‘भेरराजीवनयने, नयने किं निमीलिते । पश्य निर्जितकन्दर्पं कन्दर्पवशानं प्रियम् ॥’

अत्र विभक्त्यर्थस्यापीनरुक्त्येऽपि मुख्यतरस्य ग्रानिपदिकाराशोत्पद्यमिरूपस्याभिज्ञात्वा-
न्लाटानुप्रासत्वमेव । ‘नयने तस्यैव नयने च ।’

अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिरगुणविशिष्टत्वरूपतात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थः ।

ही रहने चाहिये । अतएव ‘अन्तेऽवसाने नबोऽम्बः, ‘दिगादिवासात्’ स वासाद्यनुप्रासः’ यह अन्तरार्थ अनुगत होता है । लक्ष्मीजीने ‘अन्त एवाभ्यः’ व्युत्पत्ति लिखी है, यह व्याकरण से विरुद्ध है । स्वार्थ में यह प्रत्यय यहाँ नहीं हो सकता । पादान्तगत का उदाहरण—केशहृति—केश, कास के फूल के समान रहते हो चुके और देह ऐसा हो गया जैसा दो पैरो से खड़े हुए ऊँट के बन्धे का होता है । आँखें जली कौड़ी के सदृश हो गईं, परन्तु अब भी यड़े हुए काम (विषय-तृष्णा) को चित नहीं छोड़ता । यहाँ प्रथम द्वितीय चरणों के अन्त्य में ‘विकास’ और ‘विलास’ इन पदों में ‘आस’ की आशुति हुई है, एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरणों के अन्त्य में ‘अल्पम्’ की आशुति है । पदान्तगत अन्त्यानुप्रास का उदाहरण—मन्दम्—यहाँ ‘हसन्तः’ और ‘बहन्तः’ इन पदों के अन्त्य में ‘अन्तः’ की आशुति हुई है ।

शब्दार्थभोरिति—कैवल्य तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द और अर्थ दोनों की आशुति होने से लाटाऽनुप्रास होता है । उदाहरण—स्मेरिति—है विकसित कमल के तुल्य नेत्रवाली सखी ! तुने नेत्र क्यों मूँच लिए ? अपनी शोभा से काम को जीतनेवाले कामातुर प्रियतम की ओर देख । यहाँ ‘नयने-नयने’ और ‘कन्दर्प-कन्दर्प’ इन पदों में शब्द तथा अर्थ दोनों की आशुति हुई है । शब्दों के अर्थ में भेद नहीं, परन्तु तात्पर्य विषयीभूतसम्बन्ध भिन्न है । पहला नयन पद सम्बोधनान्वयी अथवा उद्देश्यान्वयी है और दूसरा नयन पद क्रियात्वयी या विधेयान्वयी है । इसी प्रकार दो बार आए हुए ‘कन्दर्प’ पद के स्वकृत और अर्थ में कोई भेद नहीं । शब्द भी वही है और अर्थ भी वही, परन्तु पहले ‘निजितः कन्दर्पः (कीलका) वेग स खम्’ इस प्रकार का अर्थ है—उसमें कन्दर्प पद उपमान में पर्यवसित होता है—और ‘निजित’ का कर्म होकर आया है । दूसरी बार ‘कन्दर्पस्य वशगम्’ ऐसा अर्थ है । यहाँ ‘कन्दर्प’ पदसम्बन्धी होकर अन्वित हुआ है । यही तात्पर्यभेद है । वाक्य में कर्तृत्व कर्मत्वादि रूप से सम्बन्ध को यहाँ तात्पर्य कहते हैं । उसका भेद होना चाहिये । प्रश्न—उक्त उदाहरण में ‘नयन’ तथा ‘कन्दर्प’ शब्द ही दो बार आए हैं । विभक्तियों उनकी एक नहीं हैं । वे बदली हुई हैं । फिर पूरे अर्थ का पीनरुक्त्य कहा हुआ ? विभक्त्यर्थ की तो आशुति हुई ही नहीं ? उत्तर—अनेति—यहाँ विभक्त्यर्थ का पीनरुक्त्य (आशुति) न होने पर भी जो प्रातिपदिक (नयन और कन्दर्प) का अंश (पद के) है, उनके बोध्य धर्मों रूप मुख्यतर अर्थ (नेत्र और काम) तो अभिन्न ही हैं । अतः प्रधान की अभिन्नता होने के कारण ‘प्रधानेन हि व्यवस्थाः’ इस न्याय के अनुसार यहाँ लाटानुप्रास ही है ।

उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, अब ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें प्रकृति, प्रत्यय सबकी पुनरुक्ति है । नयने हृति—उठी के नेत्र, नेत्र हैं । (ओ इस कामिनी को देखे) ‘बन्धः स एव तद्वदो नयने नस्यैव नयने च । पुनरुक्तमोहनिध्या मयित्वं बन्ध संयुक्ते सुमुखी ॥’ यह पद्य पहले आ चुका है । यहाँ पहला नयन पद उद्देश्य है और दूसरा विधेय । परन्तु जो उद्देश्य है वही विधेय नहीं हो सकता । विधेय में कुछ अपूर्वता अवश्य होनी चाहिये । ‘अपूर्वबोध्यत्वम् लिखितम्’ यह नियम है, अतः दूसरी बार आया हुआ ‘नयन’ पद अनन्वित और पुनरुक्त होने के कारण भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशेषता का नेत्रों में बताता है । ‘उठी के नेत्र, नेत्र हैं’—अर्थात् उठी के नेत्र भाग्यशाली नेत्र हैं । अनेति—यहाँ पहला ‘नयन’ पद नेत्रत्व-आत्मविश्रुति को बोधित करता है और दूसरा नयनवा से भाग्यवत्त्वादिरगुणविशिष्ट नेत्रों की बोधित करता

है। एवं भाष्य का आतिशय यहाँ व्यंग्य है। इसी अपूर्वता का बोध दूसरी बार आये हुए, विधेयान्वय 'नयने' पद से होता है। यहाँ 'अर्थान्तरसंकमितवाच्य' ध्वनि है, क्योंकि दूसरा नयन पद अपने विशेष अर्थान्तर (भाष्यशाली नयन) में संकमित हुआ है। (यह विषय चतुर्थ परिच्छेद में देखें। लुका है)। यहाँ एक 'नयने' उद्देश्य है, दूसरा विधेय। पहला सामान्यबोधक है, परन्तु दूसरा भाष्यबला आदि गुणों की विशिष्टता रूप तात्पर्य से ही केवल भिन्न है। मतलब यह है कि दोनों 'नयन' पद कहते तो नेत्रों का ही हैं, परन्तु एक सामान्यतः बोधन करता है और दूसरा भाष्यशालिता आदि गुणों के साथ नेत्रों का बोधन करता है। एक उद्देश्य है; दूसरा विधेय। यही शब्द भी वही है और अर्थ भी वही है। केवल तात्पर्य का भेद है, अतः यह लाटानुप्रास का उदाहरण है। इस उदाहरण में सम्पूर्ण पदार्थ का पीनरसत्व है।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस पंक्ति पर बड़ा अकारणताण्डव किया है। यह कहते हैं कि 'नयने तस्यैव नयने' यह लाटानुप्रास का उदाहरण ही नहीं। यह तो 'अर्थान्तरसंकमित' वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। फिर साहित्यवर्णक ने इसे लाटानुप्रास के उदाहरणों में रक्खा क्यों ? इसका उत्तर आप देते हैं कि कोई इस लाटानुप्रास का उदाहरण न समझ ले, इसलिये यहाँ लिख दिया है !!!

आपकी यह भ्रम क्यों हुआ, सो भी नुन लीजिये। सप्तम पारिच्छेद में 'कथितपक्षत्व' बोध का अदोषता के जो ध्यत बनाये हैं उनमें लाटानुप्रास और अर्थान्तरसंकमितवाच्य ध्वनि इन दोनों को गिनाया है। यत्, इती से आपने यह सिद्धान्त निकाला है कि ये दोनों कभी एक ही हो नहीं सकते और मूल में 'अथ द्वितीय-नयनशब्दो... तात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थः—यह पंक्ति, जो 'भेदे तात्पर्यमात्रतः' इस लाटानुप्रास के लक्षण का स्पष्ट समन्वय समझा रहा है उसे आप योजना वैपरीत्य में मरोड़ते हैं, परन्तु फिर भी बनना दुर्लभ नहीं।

अब आप ही बात को आप ही के आमुख से सुनिये। 'अर्थान्तरसंकमितवाच्ये ध्वनावापाततः शब्दार्थयोः सौमनस्यत्वाभावेऽपि पक्षवृत्ताने वस्तुतात्पर्यविशेषविशेषाभावप्रतीत्या भिन्नार्थत्वाभावाभावे नायमनुप्रास इत्यभिप्रायेणाह—नयने इति'—अर्थात्—अर्थान्तरसंकमितवाच्य ध्वनि में यद्यपि आपाततः शब्द और अर्थ का पीन-रसकमल मासित होता है, परन्तु विचार करने पर पर्यवेक्षण में वक्ता का तात्पर्य किसी विशेषयान्तर में प्रतीत होता है, अतः भिन्नार्थता होने के कारण नहीं (उक्त ध्वनिमें) यह अनुप्रास नहीं होता, इस अभिप्राय से प्रत्युदाहरण देते हैं 'नयने तस्यैव नयने' इति। (श्रीतर्कवागीशजी की इस पंक्ति में 'ननु' पद असंगत है, क्योंकि आपने यह कोई पूर्वपक्ष नहीं किया है, प्रत्युत अपने मतानुसार सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।)

परन्तु आप के इस मत में मूल ग्रन्थ की अगली पंक्ति संगत नहीं होती, अतः उसे आप विपरीत योजना करके लागते हैं—'द्वितीयेति भाष्यवत्वादिगुणकृतं च विशिष्टत्वं विशेषत्वं तन्मात्रेण वस्तुतात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थ इति योजनावैपरीत्येनाऽन्वयः—अतएव 'तस्यैव' लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादये। अर्थान्तरसंकमिते वाच्ये द्वयैव-धारणे'—इत्यर्थान्तरसंकमितवाच्यध्वनेः वृत्तगुणादानं संगच्छते। मात्रपदेन वक्तव्यस्य व्यवच्छेदः'।

इस अर्थ में मूलग्रन्थ की पंक्ति में 'मात्र' शब्द का 'तात्पर्य' शब्द के आगे से हटाकर 'विशिष्टत्व' के आगे रखना पड़ता है और 'विशिष्टत्व' के आगे रखने हुए 'रूप' शब्द को वहाँ से हटा के 'गुण' के आगे लगाना पड़ता है एवं 'विशिष्टत्व' को विशेषणपरक मानना पड़ता है। वही वहाँ 'योजनावैपरीत्य' है। वस्तुतः यह योजनावैपरीत्य जगन्मायिक असंगत और अशुद्ध है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार समास के अन्तर्गत उक्त पदों का दूसरे पदों के साथ उक्त प्रकार से अन्वय हो ही नहीं सकता और इस प्रकार संबंध लगाने में कोई प्रमाणा भी नहीं है।

श्रीतर्कवागीशजी 'विशिष्टत्व' के आगे विपकार्य हुए 'मात्र' शब्द से नवनव्य-का व्यवच्छेद करना चाहते हैं। आपके मत से द्वितीय 'नयने' पद केवल भाष्यवत्त्व रूप मुख्य बोधक है, नवनव्य का वाच्य नहीं। वास्तव में यह मत भी अज्ञानमूलक है। इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे।

अर्थान्तरसंकमितवाच्य ध्वनि में दूसरा पद स्वविशेषक अर्थान्तर में संकमित होता है, अतः 'नयने तस्यैव नयने' में दूसरा 'नयने' पद नवन विशेष कर्ता भाष्यवत्त्वविशेष नयनों का बोधक है। केवल भाष्यवत्त्व का बोधक—जो कि तर्कवागीशजी मानते हैं—नहीं हो सकता। क्योंकि भाष्यवत्त्व, नवनव्य का व्यापक नहीं है। वह हस्त, पाद आदिक में भी हो सकता है। अतः नवनव्यका विशेष भाष्यवत्त्व नहीं, अपितु भाष्य-

‘यस्य न सविधे दक्षिता दक्षदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।

यस्य च सविधे दक्षिता दक्षदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥’

अत्रानेकपदानां दोषस्तस्यम् । एष च प्रायेण लाटजनप्रियत्वाद्वाटानुग्राहः ।

नवविशिष्टनयनस्य ही हो सकता है, इस कारण वहाँ पहला ‘नयन’ एवं सामान्यवाचक (नयनत्वावच्छिन्न-बोधक) और दूसरा लक्षणा के द्वारा विशेषवाचक (भाष्यवत्विशिष्टनयनत्वावच्छिन्नबोधक) है। सामान्य और विशेष का अन्वय स्पष्ट ही हुआ करता है—जैसे ‘आम्हो वृक्षः—‘राजा देववतः’ इत्यादि में। एषश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में प्रधान अर्थ की अभिन्नता ही रहा करती है। इस कारण तर्कवागीशजी का यह कथन कि ‘वर्षेक्षान्ते विष्णोर्वाच्यवाक्यस्यैव नयनमुपगमः’ असंगत है। वस्तुतः वहाँ भिन्नार्थता ही ही नहीं। विशेषबद्धक भिन्नता इस स्थान पर नहीं मानी जाती। ‘प्रधानेन हि व्यपदेशः’ इस शब्द का आशय होता है। यही बात ‘स्मेरगोपीवर्णने’ इस पूर्वोदाहरण की व्याख्या करते समय द्युति की है। इस प्रकार प्रकृत में उक्त दोहना वैपरीत्य की (जो शास्त्रविद्वद् है) कोई आवश्यकता नहीं है।

अब रही कथितपदत्व के अन्वयस्थल में उक्त ध्वनि के पृथक् निर्देश की बात। उसका उत्तर यह है कि लाटानुग्राह उक्त ध्वनि से अन्वय भी होता है—जैसे ‘स्मेरगोपीव’ इत्यादि में उक्त ध्वनि के न होने पर भी लाटानुग्राह है, अतः उक्त स्थल में उसका नामनिर्देश करना आवश्यक है। यह ठीक है कि उक्त ध्वनि न’टानुग्राह के अन्तर्गत हो सकता है, परन्तु अलंकारशास्त्र में ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। ‘शब्दानुग्राह’ एक बहुत छोटी वस्तु है, अतः ब्राह्मण-वशिष्ठन्याय से उसे पृथक् कहा है। जैसे कोई कहे कि ‘तव ब्राह्मण आ गये और वशिष्ठ जी भी आ गये’। यहाँ यद्यपि वशिष्ठजी ब्राह्मणों के ही अन्तर्गत हो सकते हैं। तब ब्राह्मणों का आगमन बनाने से उनका आत्मा भी द्युति हो सकता है, तथापि उनकी प्रधानता द्युति करने के लिये उन का पृथक् निर्देश किया जातः है। इसी प्रकार उक्त स्थल में उक्त ध्वनि का पृथक् निर्देश किया गया है। इस पृथक् निर्देश के भरोसे तर्कवागीशजी का इस मुख्य ग्रन्थ की इस प्रकार अष्ट कर डालना भ्रममूलक और गामाधिक है।

यदि ग्रन्थकार ‘नयने’ को उदाहरण नहीं, न’ट प्रत्युदाहरण समझते होते तो अवश्य स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकाशित कर देते। लाटानुग्राह के उदाहरणों में चुपके से उसका प्रत्युदाहरण रख के लोगों को चक्कर में न डालते। और न उनकी व्याख्या करने समय ऐसी उटपटांग पंक्ति लिखते, जिते तर्कवागीशजी ‘गोत्रनावैपरीत्य’ करके लगाये और उससे ग्रन्थकार की अदभुतान्तरता नूतित हो। वस्तुतः पंक्ति मीची सादी है। उनका अर्थ हम पहले कर चुके हैं।

हमके अतिरिक्त पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार अब तक इसे उदाहरण न मान लिया जाय तब तक लाटानुग्राह के उदाहरण दूरे ही नहीं सकते। ‘नयने तस्यैव नयने’ के अतिरिक्त, लक्ष्मी एवं (प्रकृति और लक्षण) की आधुनिका, कोई उदाहरण ही ही नहीं। ‘स्मेरगोपीव’ वर्णन की आधुनिका का उदाहरण है और ‘यस्य न सविधे’ अनेक पदों की आधुनिका का उदाहरण है। एक पद की आधुनिका का उदाहरण ‘नयने’ यही है।

तर्कवागीशजी ने ‘मात्र’ पद से नयनत्व का व्यवच्छेद किया है। तत्पर्य यह है कि यदि दूसरे नयन शब्द को भी नयनत्व का वाचक मान लेंगे तो उद्देश्यतावच्छेदक (नयनत्व) और विधेयतावच्छेदक दोनों के एक ही जाने से ‘बड़ो बड़ः’ की तरह वहाँ भी शब्द बोध न हो सकेगा, अतः द्वितीय नयन शब्द नयनत्व का बोधक नहीं, केवल भाष्यवत्ता आदि गुणों का बोधक है। वह कथन भी असंगत है—अर्थात् अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्य ध्वनि में पुनरुक्त पद अपने विशेष का बोधन करता है, अर्थ का नहीं। नयन का विशेष भाष्यवत् नयन ही हो सकता है, इस पाद आदि नहीं, अतः नयनत्व का बोधन अवश्य आवश्यक है। लक्षणा से भाष्यवत् नयन का ही मान होता है, गुण मात्र का नहीं। एवम् वहाँ ‘बड़ो नीलपटः’ की तरह लक्षणावच्छिन्ननीलपटाक्ष-भाष्यवत्विशिष्टनयनत्वावच्छिन्नविधेयताक शब्द बोध होता है।

अनेक पदों की पुनरुक्ति का उदाहरण—कस्मैचि—जिसके समीप प्रिया नहीं, उसके लिये कस्मैचि भी वाचनस्य है और जिसके पास वह विचक्षण है उसके लिये वाचनस्य भी कस्मैचि है। अतः—यही अनेक पदों का दोषस्तस्य है। वहाँ ‘यद्’ शब्द अर्थ का भी उपलब्ध है, अतः पद की दोहरी प्रयोग की पुनरुक्ति वाचनस्य।

अनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥७॥ स्पष्टम् ।

सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ॥८॥

अत्र द्वयोरपि पदयोः क्वचित्सार्थकत्वं क्वचिन्निरर्थकत्वम् । क्वचिदेकस्य सार्थकत्वमपरस्य निरर्थकत्वम्, अत उक्तम्—‘सत्यर्थ’ इति । ‘तेनैव क्रमेणोति’ दमो मोद इत्यादिष्विच्छविषयत्वं सूचितम् । एतच्च पादपदार्थरत्नालोकावृत्तित्वेन पादाद्यावृत्तेरवानेकविधतया प्रभूततमभेदम् । विस्मात्रमुदाह्रियते—

‘नवपलाश-पलाशावनं पुरः स्फुटपराग-परागत-यंकजम् ।

मृदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरः ॥’

अत्र पदावृत्तिः । ‘पलाशपलारा’ इति ‘सुरभिं सुरभिं’ इत्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वम् । ‘लतान्तल-तान्त’ इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम् । ‘परागपराग’ इत्यत्र द्वितीयस्य । एवमन्यदप्युदाहार्यम् ।

‘यमकादौ भवेदैक्यं’ इत्येवोक्तोक्तस्था ।

इत्युक्तयान् ‘भुजलतां जडतामबलाजनः’ इत्यत्र न यमकत्वहानिः ।

अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि ।

अन्यः श्लेषेण वाक्ये वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ ९ ॥

इस पद्य के पूर्वाङ्ग में ‘तुहिनदीधिति’ उद्देश्य और ‘दवदहनस्य’ विधेय है और उत्तरार्ध में ‘दवदहन’ उद्देश्य और ‘तुहिनदीधिति’ विधेय है, अतः यहाँ उद्देश्यता विधेयता रूप सम्बन्ध का भेद है । यह अनुप्रास प्रायः लाट देश के निवासियों को प्रिय होता है, अतः इसे ‘लाटानुप्रास’ कहते हैं ।

अनुप्रासेति—इस कारण अनुप्रास पाँच प्रकार का होता है—लोकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अन्वयानुप्रास और लाटानुप्रास ।

यमक का लक्ष्य करते हैं—सत्यर्थे इति—यदि अर्थवान् हो, तो भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यञ्जन समुदाय की उसी क्रम से आवाज़ की यमक कहते हैं । जिस समुदाय की आवाज़ ही उसका एक अंश या सर्वांश यदि अनर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उसके किसी एक अंश या सर्वांश के सार्थक होने पर आवाज़ समुदाय की भिन्नार्थकता आवश्यक है । समानार्थक शब्दों की आवाज़ की यमक नहीं मानते । अनेक—यमक के उदाहरणों में कहीं दोनो पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनो निरर्थक । एवं कहीं एक सार्थक होता है और एक निरर्थक, इस कारण ‘सत्यर्थे’ (यदि अर्थ हो तो) यह अंश लक्ष्य में रखा है । तन्नेवेति—‘उसी क्रम से’ यह कहना ‘दमो-मोदः’ इत्यादिकों को यमक के उदाहरणों से पृथक् करता है । एतन्नेवेति—इस यमकालङ्कार के पादावृत्ति, पदावृत्ति, अर्थावृत्ति, श्लोकावृत्ति आदि भेदों के कारण और पादावृत्ति आदिक भेदों के भी अनेक प्रकार होने के कारण बहुत अधिक भेद होते हैं । विस्मात्रमिति—कुछ थोड़े उदाहरण देते हैं—नवेति—जिसमें पलाशों (टाकों) का वन नहीं पलाशों (पत्तों) से युक्त हो गया है और कमल बड़े हुए पराग (पुष्परज) से ‘परागत’ (युक्त) हो गये हैं एवं ‘लतान्त’ (लताओं के प्रान्त) जिसमें मृदुल (कोमल) और ‘तान्त’ (विस्तृत या झुके हुए) हो गये हैं, पुष्पों की अधिकता से सुरभि (सुगन्धित) उस सुरभि (वसन्त ऋतु) को भीक्षुणा ने रैवतक पर्वत पर देखा । अनेक—इस पद्य में पदावृत्ति यमक है । ‘पलाश पलाश’ और ‘सुरभि सुरभि’ इसमें दोनो पद सार्थक हैं । ‘लतान्त लतान्त’ में पहला निरर्थक है, क्योंकि इस (लतान्त) में ‘ल’ मृदुल शब्द से मिला है । ‘पराग पराग’ में दूसरा ‘पराग’ निरर्थक है, क्योंकि इसमें अगले ‘गत’ शब्द का ‘ग’ मिलाया गया है । इसी प्रकार और भी पादावृत्ति यमक आदि के उदाहरण जानना । यमकेति—‘यमक, श्लेष और यत्रों में बड़ा लकार और बड़ा बकार एवं लकार बकार आपस में अभिन्न समके जाते हैं, इस नियम के अनुसार ‘लुक्लताम्’ इत्यादि पद्य में यमकत्व की छति नहीं होती । इसमें ‘लतां जडताम्’ काव्यम अक्षर रहता है—क्योंकि ल और ल परस्पर अभिन्न समके जाते हैं ।

लक्ष्यत्वेति—जहाँ किसी के अन्वयार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से या काकु से अन्य अर्थ में

द्विवेति श्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । क्रमेणोदाहरणम् -

‘के दूयं, स्वस्य पदं संवति वयं, प्ररलो विशोपाश्रयः,
किं व्रते विहगः, स वा कथिपतिर्यत्रास्ति सुतो हरिः।

वामा दूयमहो विहग्वरसिंहः काटवस्मरो वर्तते
येनास्मासु विवेकशून्यमनसः पुंस्त्वैव योषिदभ्रमः ॥’

अत्र विशेषपदस्य ‘विः पक्षी’ ‘शेषो नागः’ इत्यर्थद्वययोगात्समङ्गरत्नेषः । अन्यत्र त्वभङ्गः ।

‘काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे । कृतागसः परित्यागात्तस्याश्चेतो न दूयते ॥’

अत्र इयाचित्सत्त्वा, निषेधार्थे नियुक्ते नप्, अन्यथा काका, दूयत एवेति विध्यर्थे घटितः ।

शब्दरेकविधैरेव भाषासु विविधास्त्वपि । वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासम इतीष्यते ॥१०॥

यथा सम—

‘मञ्जुलमण्डिमस्त्रीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे ।

विरसांसं केलिपीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ॥’

लगा दे वहाँ दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है। एक ‘श्लेषवक्रोक्ति’ और दूसरी ‘काकुवक्रोक्ति’। इनका क्रम से उदाहरण देते हैं—के वृत्तमिति—‘के’ पद कि शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी बन सकता है और जलवाचक ‘क’ शब्द से सप्तमी के एक वचन में भी बन सकता है। प्रश्न करनेवाले ने पूछा कि ‘के दूयम्’ अर्थात् आप कौन हैं? इस वाक्य में ‘किं’ शब्द का प्रथमान्त रूप है, परन्तु उधर देने वाले ने उस शब्द (‘के’) के दूतरे श्लेष अर्थ (जल) को लक्ष्य करके उत्तर दिया कि—स्वस्य इति—हम तो इस समय स्थल में ही हैं (जल में नहीं)। प्रष्टा फिर कहता है कि—प्ररलो विशोषेति—मेरा प्रश्न विशेषपरक है अर्थात् मैं आपकी विशेषता—नाम, ग्राम आदि जानना चाहता हूँ। उत्तरदाता ने अब भी प्रष्टा के ‘विशेष’ शब्द का दूसरा अर्थ (‘वि’=पक्षी और ‘शेष’=शेषनाम) करके ही उत्तर दिया है। किं मूले इति—अर्थात् यदि आपका प्रश्न ‘विशेष’ (पक्षी और नागराज) से है तो बताइये तो सही कि विहग और वह पक्षिपति—जिनके ऊपर विष्णु भगवान् सोते हैं—क्या कहते हैं? इस वाक्यस्य से तर्ग आकर प्रष्टा ने कहा कि—वामा दूयम् तुम कुटिल हो। उत्तरदाता ने इस वर फिर भी ‘वामा’ पद का दूसरा अर्थ (जी) करके केवारे प्रश्न करनेवाले को फटकारना शुरू कर दिया कि वही इति—देखो कैला धूलें हैं, इसे कैला काम ने उठा रक्खा है जो इसे हमारे जैसे पुरुषों में भी जी का भ्रम हो रहा है।

अत्रेति—इस पद में ‘विशेष’ पद में ‘वि’ (पक्षी) और ‘शेष’ (नाम) ये दो अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ समङ्ग श्लेष है, क्योंकि वहाँ पद के अंशों को तोड़ कर (भङ्ग करके) दूसरा अर्थ निकलता है और पदों में (‘के’ आदि में) समङ्गश्लेष है, क्योंकि वहाँ कोई पद तोड़ना नहीं पड़ता। वह ‘श्लेष-वक्रोक्ति’ का उदाहरण है। काकुवक्रोक्ति का उदाहरण देते हैं ॥ अत्रेति—कोकिल जिसमें कुहक रही है और बीरे हुए नवीन पल्लव युक्त जामों से जो मनोहर है उस (वस्तु) समय में कृतापराध पति के परित्याग से उस नायिका का-चित्ति खिन्न नहीं होता। अत्रेति—‘न दूयते’ का न’ निषेध के सूचन करने को कहा गया था, उसे किसी सखी ने काकु (गधे की ध्वनि) से उन्चारण करके ‘दूयते एव’ (अवश्य खिन्न होता है)। इस प्रकार से विधि के स्वरूप में ‘अन्यथा’ परिचाय कर दिया।

शब्देति—अहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे उसे ‘भाषासम’ अलंकार कहते हैं। अब अनेक भाषाओं में वे ही पद रहें तब वह अलंकार होता है और यदि पद भिन्न हो जायें तो ‘भाषाश्लेष’ होता है। जैसे वक्ष्यमाण ‘महदेव’ इत्यादि में शब्दों को तोड़ने और अर्थ के भिन्न होने से भाषाश्लेष होता है।

मञ्जुलेति—मानवरी के प्रति सखी का वचन है। हे आसि, मनोहर और गम्भीर ध्वनि करने वाले, रमणीय मणियुक्त, मञ्जीरों (पेरेके मूल्य—कागल) पर तथा कीड़ा झुक और धीर, (मन्द मन्द चलने वाले) शब्दमय से युक्त मञ्जुलमण्डिम पर भी क्या हूँ कटी (विरज—मैत्र रहित) है? जिस पर कटी है—उस

एष श्लोकः संस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागरापरंशोऽप्येकविध एव । 'सरसं' कश्चि कञ्च्
इत्यादौ तु 'सरसं' इत्यत्र संस्कृतप्राकृतयोः साम्येऽपि बाक्यगतत्वाभावे वैविध्याभावा-
न्नायमलंकारः ।

श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते ।

वर्णप्रत्ययलिङ्गानां प्रकृत्योः पदयोरपि ॥११॥

श्लेषाद्विभक्तिवचनभाषाशामष्टधा च सः । कमेखोपाहरणम्—

'प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ।

अवसन्ध्याय विनभर्तुरभूत् पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥'

अत्र 'विधौ' इति विधु-विधि-शब्दयोरुकारेकारयोगीकाररूपत्वात् श्लेषः ।

'किरणा हरिणाङ्ग्य दक्षिणश्च समीरणः । कान्तोत्सङ्गजुषां नूनं सर्व एव सुधाकिरः ॥

अत्र 'सुधाकिरः' इति क्पि-क-प्रत्यययोः । किं चात्र बहुवचनैकवचनयोरैकरूप्याद्वचनश्लेषोऽपि ।

'विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्याः स्तनद्वयी । तव दत्तां लयामोदं लसत्तरलहारिणी ॥'

से रूठी रह । इन बेचारे मञ्जीराबको ने क्या बिगाड़ा है ! मञ्जीर पहिन लो, कीड़ातरसी पर चल, कीड़ाशुक से बोल और मलवानिल का सेवन कर । जिस पर रूठी है उससे मत बोलना—'इति भावः' । एष इति—यह श्लोक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती, आदि भाषाओं में एक सा ही है । इस के ये शब्द इन सब भाषाओं में इसी स्वरूप में बोले जाते हैं । सौरसेनी आदि प्राकृत के ही भेद हैं । 'सरसं कवेः कान्छम्' इस वाक्य में 'सरसम्' पद यद्यपि संस्कृत, प्राकृत में समान है, परन्तु वाक्यगत समानता नहीं है, अतः वैविध्य न होने से, यहाँ यह अलङ्कार नहीं है । रिक्तैरिति—श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेषालङ्कार होता है । वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वर्णश्लेष, प्रत्ययश्लेष आदि भेदों से यह अलंकार आठ प्रकार का होता है । क्रम से उदाहरण देते हैं—प्रतिष्कन्ति—विधि (वैव) अथवा विधु (चन्द्रमा) के प्रतिकूल होने पर सब साधन विफल हो जाते हैं । गिरने (अस्त होने) के समय सूर्य के हजार कर (किरण अथवा हाथ) भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके (क्योंकि विधु प्रतिकूल विद्या में रियत था) । पृथ्वी के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की विपरीत (पूर्व) दिशा में चन्द्रमा निकला करता है । जब सड़क कर वालों सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सके तो विधि की प्रति कूलता में औरो की तो बात ही क्या । अनेवि—यहाँ 'विधौ' इस पद में 'विधि' और 'विधु' शब्दों के अन्तिम वर्ण (इकार और उकार) औकार के रूप में आ गये हैं, अतः उक्त दोनों वर्णों का यहाँ श्लेष है । 'विधौ' पद से दोनों अर्थ प्रतीत होते हैं । इस औकार में केवल कि प्रत्यय का 'औ' नहीं है, किन्तु प्रकृति के अत आदेश को मिला कर भी वृद्धि हुई है, अतः इसे 'प्रत्ययश्लेष' नहीं कह सकते । 'वर्णश्लेष' ही कह सकते हैं । प्रत्ययश्लेष का उदाहरण देते हैं । किरणा इति—यहाँ 'जुषां किरति' इस विग्रह में 'कृ-विच्चेप्' बाहु से यदि निवप् प्रत्यय करें तो हलन्त (रेफन्त) सुधाकिर्—शब्द बनता है और यदि उर्ल विग्रह में उर्ली बाहु से 'ह्रस्वपञ्चमीकिः कः' इस सूत्र से 'क' प्रत्यय करें तो अकारान्त 'सुधाकिर' शब्द बनता है और प्रथमा के एक वचन में 'सुधाकिरः' बन जाता है । इस प्रकार 'निवप्' और 'क' इन प्रत्ययों तथा एकवचन और बहुवचन इन दोनों वचनों में यह पद श्लिष्ट है । इसी प्रकार 'एव' शब्द परे होने पर 'सर्वे' इस बहुवचनान्त का और 'सर्वः' इस एकवचनान्त का, सम्बि होने से, 'सर्वे' यही रूप रहता है—अर्थात्—चन्द्रमा के किरण और दक्षिण से आने वाला मलवानिल यह सब अथवा ये सब प्रियतमा के संग रहने वालों को सुधावर्षी हैं । यहाँ एकवचन तथा बहुवचन के भेद से दोनों अर्थ होते हैं । अनेवि—'सुधाकिरः' में 'निवप्' और 'क' प्रत्यय का श्लेष है । एवं बहुवचन तथा एकवचन के एक रूप होने के कारण यहाँ वचनश्लेष भी है । लिगश्लेष का उदाहरण देते हैं—विकसन्नेत्रि—नपुंसक लिग में 'लसत्तरलहारि' शब्द से प्रथमा के द्विवचन में 'लसत्तरलहारिणी' पद सिद्ध होता है और स्त्रीलिग में लसत्तरलहारिणी शब्द से प्रथमा के एकवचन में यही पद सिद्ध होता है । इसी प्रकार आत्मनेपद में 'दा' बाहु से लोट लकार लाने पर प्रथमपुरुष के एकवचन में 'दद्याम्' बनता है और

अत्र नपुंसकलीलिङ्गयोः श्लेषो वचनश्लेषोऽपि ।

‘अयं सर्वाणि शास्त्राणि द्विविधेषु च वक्ष्यति । सामर्थ्यकृदभिप्रायां मित्राणां च नृपात्मजः ॥’

अत्र ‘वक्ष्यति’ इति वक्ति-वच्योः, ‘सामर्थ्यकृत्’ इति कृन्तति-करोत्योः प्रकृत्योः ।

‘पृथुकार्तस्वरपात्र’—इत्यादि । अत्र पदभङ्गे विभक्तिसमासयोरपि वैलक्षण्यस्याप्यदश्लेषः, न तु प्रकृतिश्लेषः । एवं च—

‘नीतानामाकुलीभावं लुब्धैर्भूरिशिलीमुखैः । सहस्रो वनवृद्धानां कमलानां तदीक्षणे ॥’

अत्र लुब्धशिलीमुखादिशब्दानां स्निहृत्त्वेऽपि विभक्तेरभेदात्मकतिश्लेषः, अन्यथा सर्वत्र पदश्लेषप्रसङ्गः ।

‘सर्वस्वं हर सर्वस्व त्वं भवच्छेदतत्परः । नयोपकारसामुल्यमायासि तनुवर्तनम् ॥’

अत्र ‘हर’ इति पक्षे शिवसंबोधनमिति सुप् । पक्षे हृधातोस्तिक्रिति विभक्तेः । एवं ‘भव’

परस्मैपद में उसी बात से उसी लकार के उसी पुरुष के द्विवचन में भी वही रूप बनता है, अतः इन दोनों पदों का नपुंसकलिङ्ग द्विवचनान्त ‘विकसन्नेवलीलाब्जे’ के साथ भी सम्बन्ध होता है और क्लीलिङ्ग एकवचनान्त ‘स्तनद्वयो’ के साथ भी । इसलिये यह अर्थ होता है कि उस तन्वी के विलासयुक्त चञ्चल और मनोहारी दोनों लिले हुए नेत्ररूप नीलकमल, तुम्हें सदा आनन्द दें तथा सुशोभित, तरल (नीच की मधि) से युक्त मुकाहार वाली उसकी स्तनद्वयी तुम्हें सदा आनन्द दें । यहाँ ‘लसत्तरलहारिणी’ और ‘दलाम्’ दोनों और लगते हैं । अत्रेति—यहाँ नपुंसकलिङ्ग और क्लीलिङ्ग का एवं द्विवचन और एक वचन का श्लेष है ।

प्रकृतिश्लेष का उदाहरण देते हैं—अथमिति—‘यह प्राणेश’ और ‘वक् परिभाषण’ दोनों बातों को लृट् लकार में ‘वक्ष्यति’ रूप बनता है और ‘हुक्कृ करण’ तथा ‘कृती छेदने’ इन दोनों बातों से विष्णु प्रत्यय करने से ‘कृत्’ शब्द बनता है, अतः इस पक्ष का यह अर्थ होता है कि वह राजकुमार इन्द्र में सब शक्तों को (वक्ष्यति वह बात) धारण करेगा और विद्वानों के बीच में उन्हीं (सब शक्तों) को (वक्ष्यति वक् बाहु) कहेगा । और यह मित्रों के सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाला (कृत्=हुक्कृ) है तथा अमित्रों के सामर्थ्य को छेदन करने वाला (कृत्=कृती छेदने) है । अत्रेति—यहाँ ‘वक्ष्यति’ में वह और वक् एवं ‘सामर्थ्यकृत्’ में कृत् और कृती इन प्रकृतियों का श्लेष है । ‘पृथुकेति’—इस पूर्वोक्त पक्ष में पदभंग करने पर विभक्ति और समास भी भिन्न हो जाते हैं, अतः यहाँ पदश्लेष है, प्रकृतिश्लेष नहीं । इसी प्रकार नीलागमिति—लुब्धो (भ्यावो) से भूरि=युद्ध शिलीमुखो=बाणों के द्वारा आकुलीभाव=प्राप्त को प्राप्त बन में पक्षे हुए कमलो=हरिणों के तुल्य (‘अगमेदेऽपि कमलः’—इति मेदिनी) अथवा लुब्ध (गन्ध के लोभी) बहुत शिलीमुखो=भ्रमरों से आकुलीभाव=संकुलत्व को प्राप्त बन=जल में (‘जीवन्तं लुब्धं वनम्’ इत्यमरा) बड़े हुए कमलो=पक्षों के तुल्य उसके नेत्र हैं । अत्रेति—यहाँ वदधि ‘लुब्ध’ शिलीमुख ‘कमल’ वन आदि शब्द श्लेष हैं, तथापि यह पदश्लेष नहीं, क्योंकि यहाँ विभक्तियों का भेद नहीं है । पदश्लेष वही माना जाता है जहाँ विभक्ति, समास आदि का भेद होता हो । जैसे ‘पृथुकार्तस्वर’ इत्यादि पक्ष में । यदि विभक्त्यादि के भेद में भी पदश्लेष मानें तो सब जगह पदश्लेष ही हो जाय, प्रकृतिश्लेष कहीं रहे ही नहीं, क्योंकि केवल प्रकृति का, बिना प्रत्यय के तो कहीं प्रयोग होता ही नहीं । ‘आपि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, आपि केवलाः प्रत्ययः’ यह महामाष्य का नियम है, अतः प्रायः के भेद में प्रकृतिश्लेष और प्रत्ययादि के भेद में पदश्लेष माना जाता है । विभक्तिश्लेष का उदाहरण देते हैं । सर्वस्वमिति—किसी पक्षके मधे डाकू ने शिव मन्दिर के पास लक्षे हुए अपने पुत्र को देख कर यह पक्ष पड़ा है । इस से शिवजी की स्तुति नी निकलती है और पुत्र को उपदेश भी निकलता है । शिवके पक्ष में इस प्रकार अर्थ होता है—हे हर, (शिव) तुम सबके सर्वस्व हो । अर्थात् सभी पुरुष तुम्हें अपना सर्वस्व समझते हैं और तुम मधे (संसार) के छेदन करने में तत्पर हो । अर्थात् अपने पक्षों के लोभों के बन्धनों से छुड़ाते हो एवं नय (न्याय) तथा उपकार का सामुल्य (साधन) करने वाली शरीरहंसि (तनुवर्चन) को प्राप्त हो । अर्थात् आप के सब व्यवहार ऐसे हैं किन से परीपकार और न्याय होता है । दूसरे पक्ष में यह अर्थ है कि—हे पुत्र, त्वं सर्वस्व सर्वस्व हर अर्थात् तू सब का सर्वस्व लूट ले । त्वं छेदतत्परो मत्तं तू सब के छेदन में तत्पर हो । ‘उपकारसामुल्यं नय’ (उपनय) किसी का उपकार मन कर एवम् आवासि नयनं सद्यः अर्थात् दूसरों के पीडा देनेवाले व्यवहार को विस्तार कर । सर्वस्व—यहाँ ‘हर’ पद एक पक्ष में शिवजी का सम्बोधन होने के कारण

हृत्वावो। अस्व च भेदस्व प्रत्ययश्लेषेणापि गतार्थत्वे प्रत्ययान्तरासाध्यमुबन्ततिङन्तगतत्वेन विष्णुनिविशेषाभ्ययात्प्रत्ययश्लेषः।

‘महदे सुरसंघ’ मे तमव समासज्ञानमाह्वये। हर बहुसरणं तं चित्तगोहमवसर उमे सहसा ॥’

अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रयो।

पुनस्त्रिधा समंगोऽध्यामंगस्तदुभयात्मकः ॥१२॥

एतद्वैषम्यं चोक्तभेदादृके यथासंभवं ज्ञेयम्। यथा वा—

‘वेन ज्यस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराकीकृतो यमोद्भूतमुज्जहारबलबोग्नां च योऽधारयम्। यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामासराः पायात्स स्वयमन्वकञ्चकरत्वां सर्व्वेयोमाधवाः ॥’

मुक्त है, और दूसरे पक्ष में किया होने के कारण तिङन्त है। इसी प्रकार ‘मव’ वह एक पक्ष में सम्बोधन मुक्त है और दूसरे पक्ष में तिङन्त, अतः इन दोनों पक्षों में सुविच्छिन्न रूप विभक्तियों का श्लेष है। यद्यपि सुविच्छिन्न रूप विभक्ति भी प्रत्यय ही होती हैं, अतः विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्लेष के ही सम्बन्ध हो सकता है, तथापि दूसरे प्रत्ययों से साम्य न होने तथा विशेष चमत्कारक होने के कारण विभक्तिश्लेष का पृथक् बंधन किया है। भाषा श्लेष का उदाहरण देते हैं—‘महदे हृत्वादि—यह पद संस्कृत तथा महाराष्ट्र=प्राकृत दोनों में पढ़ा जा सकता है। संस्कृत का अर्थ—‘महदे’ ‘मह’ अर्थात् उत्तर को देनेवाली उमा=पार्वती देवी, ‘आमय’ शास्त्र के ‘आह्वय’ (उपाजन=अध्ययन) में ‘सुरसंघ’ देवताओं के यी प्रार्थनीय ‘समासक’=प्रेम अथवा आत्मिक की ‘अव’ रत्ना करो और अवसर पक्ष पर अनेक प्रकार से फैलने वाले चित्त के प्रामोह को सहसा=शीघ्र ‘हर’=हरण करो। वह किसी विचारार्थी का भगवती से प्रार्थना है। प्राकृत पक्ष में अर्थ—‘मह’=मुझे, ‘देतु’=देओ, ‘रत्त’=प्रेम, ‘अम्य’=अम्य मे—अर्थात् मुझे अम्य विषयक प्रेम प्रदान करो। ‘समवत्’ तमोगुण-प्रधान, ‘आल’=आलोक, ‘गमायमा’=संसार से ‘हर’=हरण करो। ‘वे’=नः हमारी तमोगुण प्रधान आलोकों संसार से हटाओ। हे हरवत्=हरवत्=पार्वती ‘त’=तुम, ‘सरख’=सरख हो। ‘जे’=मेरा, ‘चित्तमोह’=चित्त का मोह, ‘अवसरउ’=दूर हो, ‘सहसा’=शीघ्र ही। मेरा चित्त का मोह खीन हो दूर हो। इस प्राकृत पक्ष की संस्कृत यह है—मम देहि त्वं अमे, तमोवशाभावां संसारहर वः। इसप्रकार अर्थ एवं चित्तमोहोऽपसरण मे सहसा ॥ पुनश्चित्तेति—इस श्लेष के फिर तीन भेद होते हैं—एक समस्तरलेख, दूसरा अमस्तरलेख और तीसरा उभयसमक अर्थात् समस्तरलेख। ये तीनों भेद यथासम्भव पूर्वोक्त आठ भेदों के ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, अतः उक्त उदाहरणों में ही इनके भी उदाहरण जानना। अथवा दूसरा उदाहरण देखो—‘वेनेत्वादि—इस पक्ष में—‘सर्व्वेयोमाधवाः’ इस स्थान में ‘सर्व्वेः माधवाः’ और ‘सर्व्वदा उमाधवाः’ के दोनों पदच्छेद हो सकते हैं, अतः माधव (विष्णु) और उमाधव (शिव) दोनों ही यहाँ साम्य हैं। सभी विशेषण दोनों की ओर लग जाते हैं। विष्णु पक्ष में ‘वेन अमवेन अवः प्रत्यय’ जिन अजन्मा (जन्म रहित अथवा जन्म मरण आदि संसार के दुःखों से रहित कृष्ण) ने ‘अनस्’=शकट का ध्वंस किया अर्थात् शकटानुर का नाश किया। और पुरा बलि-जित्कायः कीकृतः पूर्वकाल में (अमुतमयन के समय) बलि को भीतव्य करने अपने देह को छोड़ बना दिया—अर्थात् असुरों को हलने के लिये मंजूनी रूप धारण किया। ‘यम उद्भूतमुज्जहार’ उद्भूत अर्थात् चरित्र से उद्भूत=दुष्चरित्र (निर्मार्ग) ‘यमज्ज’=अपासुर या कालिय नाम का किन्हीं हमन (मारक वा दमन) किया और ‘रव’ अर्थात् निरवेक—रव=वेदवाक्यों (विशेषों) का कृति=संघ होता है। जो सब वेद और उपनिषदों के स्रोत हैं। ‘अग गा च यः अचारवत्’ अग=गोवर्धन पर्वत और गी=पृथिवी को किन्हीं धारक किया है। कृष्णरूप से गोवर्धन पर्वत और कूर्मरूप से पृथिवी को किन्हीं धारक किया है। ‘यस्य क कश्चिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं नाम जमता आहुः’ देवताओं ने ‘शशिमच्छिरोहर’ वह स्तुतिगोत्र नाम जैनका वताप है। कश्चि का अर्थ न करने वाले (शशिवत्) राहु के लिये का हारक करनेवाले। और चिन्ताने अन्वक अर्थात् वाद्यों का अर्थ (स्थान वा नाश) स्वयं किया है। कृष्ण ने हारक को वाद्यों का स्थान बनाया और अन्व में वाद्यों का नाश भी स्वयं कराया। यह छेद कृष्ण देनेवाले (‘क’=र) माधव=सर्व्वगीश्वर कीकृत उद्भारी रक्षा करें। शिव पक्ष में इस पक्ष की योजना—‘वेन ज्यस्तमनो’ शिव द्वारा बलिजित्कायः कीकृतः—मनोव्यवस्था का ध्वंस करने वाले जिन शिवजी ने पूर्वकाल में (विष राक्ष के समय) ‘बलिजित्’=विष्णु के शरीर की

अत्र 'येन'—इत्यादी सम्भारशेषः । 'अन्वक'—इत्यादावभङ्गः । अनयोर्लोकप्रसम्भात्स-
म्भङ्गाभङ्गात्मको ग्रन्थगौरवमयात् पुषक् नोदाहृतः ।

अत्र केचिद्वाहुः—सम्भारशेष एव शब्दशेषविषयः, बन्धोदात्तादिस्वरभेदाभिन्नप्रयोजोच्चार्यत्वेन
भिन्नयोः शब्दयोजनैतुकाप्त्यायेन श्लेषः । अभङ्गस्त्वर्थश्लेष एव । यत्र स्वराभेदादभिन्नप्रयत्नोच्चार्यतया
शब्दाभेदादर्थयोरकद्रुतगतफलद्वयन्यायेन श्लेषः । यो हि वदामितः स तदलंकार एव । अलंकारो-
लंकरणभावस्य लोकावशाभ्याश्रयिभावेनोपपत्तिः इति ।

तद्वन्धे न क्षमन्ते । तथाहि—अत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यवोधगुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन
व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति । न च 'अन्वकस्य'—इत्यादौ शब्दाभेदः,
'अर्थभेदेन शब्दभेदः' इति दर्शान् ।

अत्र (बाह्य) यनाया और जिन्होंने 'उद्धृत = लपेटे हुए 'पुष्प' = सर्प को ही हार और कङ्कण (बलय)
बना रक्ता है एवं गङ्गा को जिन्होंने चारख किया है । जिनके शिर को देवता लोग 'शशिमत' (चन्द्रयुक्त)
कहते हैं और 'हर' यह स्तुत्य नाम जिनका बतलाते हैं, वह अन्वकायुर का नाश करनेवाले उमाधव (शिवजी-
वल्लभ) 'सर्वदा' = सदा सच्चा करें । अत्रेति—इत पद्य में 'ध्वस्तमनोभव' इत्यादि पदों में सम्भारशेष है,
क्योंकि यहाँ दूसरे पद्य में उसी स्वकार में पदों का सम्बन्ध नहीं होता, वे तोड़ने पड़ते हैं । और अन्वक इत्यादि
पदों में अभङ्गरशेष है, क्योंकि ये पद दोनों पद्यों में एक ही स्वकार से सम्बद्ध हो जाते हैं । ये दोनों सम्भार और
और अभङ्गरशेष एक ही जगह मिल सकते हैं, अतः ग्रन्थगौरव के भव से पुषक् पुषक् उदाहरण नहीं दिये ।

अत्र केचिदिति—यहाँ कोई कहते हैं कि सम्भारशेष ही अन्वकशेष है, अभङ्ग नहीं, अतः सम्भारशेष ही
शब्दालङ्कारों में परिगणनीय है, क्योंकि इस (सम्भारशेष) में ही भिन्न स्वर (उदात्तादि) वाले और भिन्न
प्रयत्नों से उच्चारणीय दो भिन्न शब्दों का 'मनुकाङ्' के समान श्लेष होता है । जैसे जटु (लाक) लकड़ी
से भिन्न होता हुआ भी उस पर चिपकी रहती है, इसी प्रकार सम्भारशेष में दूसरा शब्द अत्यन्त भिन्न होने पर
भी एक शब्द पर चिपका जा रहा है । जैसे 'येन' इत्यादि पद्य में 'ध्वस्त-मनो-भव' और 'ध्वस्तम्—अनः—अमय'
ये पद परस्पर भिन्न होने पर भी संश्लिष्ट हुए हैं । अभङ्गरशेष को अर्थश्लेष की मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ
दोनों पद्यों में शब्दों का स्वर भी अभिन्न रहा है और उच्चारण में भी प्रक्षमभेद नहीं होता, अतः यहाँ शब्द
भेद भी नहीं होता । शब्द दोनों पद्यों में एक ही होता है, किन्तु अर्थ दो होते हैं । जैसे एक गुच्छे में दो फल
लगे हों, इसी प्रकार एक शब्द में दो अर्थ श्लिष्ट हो सकते हैं । जैसे—'अन्वक' पद उक्त पद्य में एक ही है ।
केवल अर्थ का भेद हुआ है, अतः इस अभङ्गरशेष को अर्थश्लेष ही मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो अर्थों का
ही श्लेष (मेल) है, दो शब्दों का नहीं । जो हीति—जो किशके आश्रित है, वह उसी का अलंकार माना जाता
है, क्योंकि अलङ्कार्य और अलङ्कारों में आभवाश्रयिभाव की उपपत्ति श्लोक के ही समान होती है । जैसे लोक में
धिर पर रहनेवाला मुकुट धिर का अलङ्कार माना जाता है और बाहु में रहनेवाला अङ्गद बाहु का ही भूषण
माना जाता है, इसी प्रकार काव्य में भी जो अलङ्कार शब्द के आश्रित है वह शब्दालंकार और जो अर्थ के
आश्रित है वह अर्थालङ्कार माना जाता है । इस कारण अभङ्गरशेष अर्थालङ्कार ही है ।

इस मत का खण्डन करते हैं । उल्लेखे इति—इस मत का और लोग खण्डन नहीं करते—तथा हि—
मुक्ति दिखाते हैं—अत्रेति—यहाँ ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य, योग, गुण और अलंकारों में से कौन शब्दगत है और
कौन अर्थगत, इस व्यवस्था का नियम अन्वय-व्यतिरेक से ही किया जाता है । जो ध्वनि, अलंकार आदि किसी
शब्द की स्थिति में रहे और उसके ढटाने पर न रहे वह शब्दगत और जो उस शब्द के पर्यायों के रखने पर
भी बना रहे वह ध्वनि, अलंकार आदि अर्थगत माना जाता है । प्रकृत में यदि 'अन्वक' पद के स्थान पर
उसका पर्याय वाक्य 'बाहव' या उस अयुर का वाक्य कोई पद्य रख दें तो वह श्लेष नहीं रहेगा, अतः वह
शब्दालंकार ही है । न केहि—और वह जो कहा है कि 'अन्वकस्य' इत्यादि में शब्द का अर्थ है, सी भी
ठीक नहीं क्योंकि 'अर्थभेदेन शब्दभेदः' वह नियम है । 'अर्थार्थ सम्बन्धितैः' वह सिद्धान्त है । 'यहाँ अर्थ का
भेद होता है यहाँ शब्द का भी भेद होता है'—'प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द आदिने' अतः नहीं दो अर्थ

किं चात्र शब्दस्यैव मुख्यतया वैचित्र्यबोधोपायत्वेन क्विप्रतिभयोद्भूतान्छब्दालंकारत्वमेव ।
 बिम्बदशाशब्दद्वयस्य अन्ये वैचित्र्यवैचित्र्याभावाद्, वैचित्र्यस्यैव चालंकारत्वात् । अर्थमुख्यमेक्षितया
 चार्थालंकारत्वेऽनुप्रासादीनामपि रसादिपरत्वेनार्थमुख्यमेक्षितचार्थालंकारत्वप्रसङ्गः । शब्दस्याभिप्रा-
 यलोच्यत्वान्चार्थालंकारत्वे 'प्रतिफलतामुपगते हि विचौ' इत्यादौ शब्दभेदेऽप्यर्थालंकारत्वं तथापि
 प्रसङ्ग्यलीलुभ्यत्रापि शब्दालंकारत्वमेव । यत्र तु शब्दपरिवर्तनेऽपि न श्लेषत्वसम्भवात्, तत्र—
 'स्तोकेनोन्नतिमायाति, स्तोकेनायात्यधोगतिम् । अहो सुसदृशी दृष्टिस्तुलाकोटिः खलस्य च ॥'

इत्यादावर्थश्लेषः

अस्य चालंकारान्तरविषयविषयताया असंभवाद्यिदमानेच्छालंकारान्तरेष्वपवादत्वेन तदुच्चा-
 धकतया तन्प्रतिभोत्पत्तिहेतुत्वमिति केचित् ।

प्रतीत होते हैं वहाँ दो शब्द भी अर्थरूप चाहिये । यदि एक से आकार के दोनों शब्द हैं तो उनकी दो बार
 आदृष्टि हो जायगी ।

किंचेति—इस के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधानतया चमत्कार का कारण है । विविधता के साधनमूल
 उस शब्द का ही कवि को प्रतिभा के द्वारा विशेष रूप से उद्भूत (अनुसंधान या निवेश) हुआ है, अतः यह
 अभङ्गरूपेण शब्दालंकार ही है । यदि दूसरे प्रकार के दो शब्द यहाँ निबद्ध किये जायें तो यह वैचित्र्य न रहेगा
 और वैचित्र्य ही अलंकार है । यदि कहो कि यह अलंकार अर्थ के अनुसन्धान की अपेक्षा करना है, अतः यह
 अर्थालंकार है, तो अनुप्रासादिक भी तो रसादिपरक होने के कारण अर्थानुसन्धान-नापेक्ष होते हैं । अनुप्रा-
 सादिक भी अर्थ का अनुसंधान चाहने ही हैं । तुम्हारे इस कथन के अनुसार तो वे भी अर्थालंकार हो जायेंगे ।
 और उन्हें तुम भी शब्दालंकार ही मानते हो । यदि कहो कि जहाँ शब्द अभिन्न (एक ही) प्रयत्न से उच्चारण
 किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि—'प्रतिफलतामुपगते हि विचौ' यहाँ
 'विचौ' 'विधु' शब्दों का भेद होने पर भी 'विचौ' का उच्चारण अभिन्न प्रयत्न से ही होता है, अतः तुम्हारे मत में
 यह भी अर्थालंकार हो जायगा, परन्तु तुम इसे शब्दालंकार ही मानते हो, इसलिये 'अन्वयके' स्वादि स्थल में तथा
 'विचौ' में (दोनों जगह) शब्दालंकार मानना ही ठीक है । यदि यह कहो कि अभङ्ग का शब्द श्लेष मानने
 से अर्थश्लेष का कहीं अवसर ही न रहेगा सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ एक शब्द का परिवर्तन करके,
 उसका पर्याय रखने पर भी श्लेष बना रहेगा, वहाँ अर्थश्लेष होगा । जैसे श्लोकेत्यादि—थोड़े में ही उठ जाना
 है और थोड़े में ही नीचे गिर जाना है । अहो ! तराजू की डंडों और त्वन की कैलाँ समान दृष्टि है । दोनों ही
 जग में उठ जाते हैं और जरासे में ही नीचे गिर जाते हैं । यहाँ श्लोक आदि परों को हटाकर यदि उनके पर्याय
 'स्वल्प' आदि रखले जायें तो भी श्लेष बना रहता है, अतः यह अर्थश्लेष होगा ।

उद्धट तथा राजानक इत्यक (अलंकारसर्वस्वकार) आदि प्राचीन आचार्यों ने श्लेष की अन्य अलं-
 कारों का अपवाद माना है । उनके मतानुसार भिन उदाहरणों में श्लेष का परिपोष होता है उनमें अन्व अलं-
 कार रहते तो अवश्य है, किन्तु श्लेष के कारण उनकी 'प्रतिभा'—छाया (आभासमात्र) ही उत्पन्न होती है
 और अन्त में श्लेष उन्हें बाध लेता है । काव्यप्रकाश ने इस मत का विस्तार के साथ निराकरण किया है ।
 उसी के अनुसार खण्डन करने के लिये प्राचीन मत का उपक्रम करते हैं—अस्य चेति—यह असम्भव है कि
 श्लेष का विषय अन्य अलंकारों से विविक्त (पृथग्भूत) मिल सके । जहाँ श्लेषालंकार होगा वहाँ कोई न कोई
 अन्य अलंकार अवश्य रहेगा, अतः अपवाद होने के कारण अर्थालंकारान्तरों से विविक्त उदाहरण न
 पा सकने के कारण श्लेषालंकार अनेक साथ विद्यमान अन्य अलंकारों का बाधक होता है और बाधक होकर
 ही अन्य अलंकारों की प्रतीति कराता है । 'तत्पर्वं यद्यपि आ सत्र से अन्य में प्रतीत हो वही प्रधान और उपकार्य
 माना जाता है—जस ध्वनि, परन्तु श्लेष के विषय में यह नियम शिथिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका उदाहरण
 ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता कि जहाँ दूसरा अलंकार न हो । और यदि सब जगह अन्य अलंकारों के नाम
 से ही व्यवहार किया गया तो श्लेष का कहीं नाम न रहेगा । इसलिये श्लेष का बाधक मानना चाहिये और
 जहाँ कहीं श्लेष के अनन्तर और अलंकार प्रतीत होते हो वहाँ प्रथम प्रतीत हुए श्लेषालंकार के नाम से ही
 व्यवहार करना चाहिये । पीछे प्रतीत हुए उपमा आदि अलंकारों को प्रधानता नहीं देनी चाहिये—यह किन्हीं

इत्थमत्र विचार्यते—समासोक्तप्रस्तुतप्रशंसादौ द्वितीयार्थस्थानभिषेयतया नाम्न गन्धोऽपि ।
'विद्वन्मानसहंस'—इत्यादी श्लेषगर्भे रूपकेऽपि मानसशब्दस्य चित्तसरोरूपोभयार्थत्वेऽपि रूपकेऽपि
श्लेषो नाभ्यते । सरोरूपत्वेनार्थस्य विभक्त्यध्यातव्या प्राधान्यात् । श्लेषे द्वयस्वभावि समकक्षत्वम् ।
'संनिहितबालान्वकारा भास्वन्मूर्तिश्च' इत्यादी विरोधाभासेऽपि विरुद्धार्थस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररो-
धाभावात् श्लेषः । एवं पुनरुक्तवदाभासेऽपि ।

तेन 'येन ध्वस्त'— इत्यादी प्राकरणिकयोः, 'नीतानाम्'— इत्यादावप्राकरणिकयोरेकधर्मा-
भिसंबन्धापुल्ययोगितायाम्,

'स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तुं देहीति मार्गशरौ च ददाति दुःखम् ।

मोहात्समुत्तिष्ठति जीषनमप्यकाष्टे कष्टं प्रसूनविशिखः प्रभुरल्पबुद्धिः ॥'

इत्यादी च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेकधर्माभिसंबन्धादीपके,

'सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधाशुनिम्बमिव ।'

इत्यादी चोपमाया विद्यमाना यामपि श्लेषस्यैतद्विषयपरिहारेणासंबन्धाद् एषा च श्लेषविषय-

आचार्यो का मत है । इत्थमिति—ये लोग यहाँ इस प्रकार विचार करते हैं—समासोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसा
आदि अलंकारों में तो दूसरा अर्थ अभिप्रेत होता नहीं, स्पष्ट होता है, अतः उनके साथ श्लेषालंकार का गन्ध
(लेश) भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिये दोनों अर्थ अभिप्रेत होने चाहियें । 'विद्वन्मानसहंस' इत्या-
दिक श्लेषगम्यरूप में यद्यपि 'मानस' शब्द के 'चित्त' और 'सरोवर' ये दोनों अर्थ वाच्य हैं तथापि वहाँ रूपक
श्लेष का बाधक होता है, क्योंकि वहाँ सरोवर रूप अर्थ ही अन्तिम प्रतीति का विषय होने के कारण प्रधान है
और मनोरूप अर्थ अप्रधान है, अतः वहाँ श्लेष नहीं हो सकता, क्योंकि श्लेष में दोनों अर्थों की समानता होनी
चाहिये । प्रधान और अप्रधान अर्थों में श्लेष नहीं हुआ करता । संनिहितेत्यादि में भी यद्यपि यह अर्थ प्रतीत
होता है कि 'अप्रीत अन्वकार जिसके पास रहता है ऐसी मूर्त्य (भास्वत्) की मूर्ति ।' परन्तु यह विरुद्ध अर्थ
तो क्षण भर के लिये विजली की भांति चमक दिखा जाता है । प्रतिभात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता ।
अन्त्य में तो यही अर्थ स्थिर रहता है कि 'बाल' (केश) रूप अन्वकार जिसके संनिहित है ऐसी देदीप्यमान
मूर्ति । अतः यहाँ भी दोनों अर्थों की समकक्षता न होने के कारण श्लेष नहीं हो सकता । विरोधाभास ही रहता
है । इसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास में भी दूसरा अर्थ प्रतिभात मात्र होता है, उसका प्ररोह (स्थिरता) नहीं होता,
अतः वहाँ भी श्लेष नहीं हो सकता । इस प्रकार इन पूर्वोक्त अलंकारों में श्लेष का प्रवेश नहीं हो सकता,
अतः 'येन ध्वस्त' इत्यादि पद्य में जहाँ प्रार्थनीय होने के कारण दोनों शिव और विष्णुरूप अर्थ प्राकरणिक
(प्रकृत) हैं, वहाँ दोनों अर्थों के एक धर्म (अन्वकक्षवकरत्व आदि) से युक्त होने के कारण यद्यपि तुल्ययोगिता
अलंकार प्राप्त है (वचनार्था प्रस्तुतनामन्येषां वा वद्वा भवेत् । एकधर्माभिसम्बन्धः स्वात्तया तुल्ययोगिता ॥)
और 'नीतानाम्' इत्यादि वाँच पद्य में अप्राकरणिक (कमल और हरिण) दोनों अर्थों के एक धर्म (वन-
इदृशादि) से युक्त होने के कारण "अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्द्वौषिकं तु निमग्नौ" इस लक्षण के अनुसार, यद्यपि दीपक
अलंकार प्राप्त है, तथापि यहाँ श्लेष ही मानना चाहिये । इसी प्रकार स्वेच्छेति—मूर्त्त राजा के किसी सेवक की
उक्ति है—अल्पबुद्धि प्रभु और प्रसूनविशिख (पुष्पशर—कामदेव) एक समान कष्टदायक है । कामदेव अपनी
इच्छा के अनुसार विषवां (लक्ष्मियों) को प्राप्त करता है । (स्वेच्छया वचनात्ताः प्राप्ताः विषवाः लक्ष्माणि वैव सः)
और सेकड़ों बाथों से दुःख देता है, परन्तु 'देही' (देहधारी) नहीं कहाता, अनज्ज ही रहता है एवं मूर्च्छा (मोह)
आदि के द्वारा अचानक प्राण भी हरण कर लेता है । इसी प्रकार मूर्त्य स्वामी वयच्छक्ष विषयो—देशों को प्राप्त
करके भी याचकों के द्वारा 'देहि' (दीजिये) इस प्रकार के वाचना वचन को प्राप्त नहीं होता, तथापि दुःख
देता है । बिना माँगे ही दुःख देता है और कभी मोह (अपराध के जमसे) प्राण भी ले लेता है, इसलिए
मूर्त्य स्वामी और कामदेव एक समान कष्टदायक अथवा कष्टसेव्य हैं । वहाँ भी प्रकृत (अल्पबुद्धि प्रभु) और
प्रकृत (कामदेव) का एक धर्म से सम्बन्ध होने के कारण यद्यपि दीपक अलंकार प्राप्त है । पद्यमस्तुलंति—
कलकल (कल कलशब्द से युक्त) यह नगर इस समय सकल-कल (सम्पूर्ण कलाकौ से युक्त) चन्द्रमा के
समान है । इस उदाहरण में भी यद्यपि उपमा अलंकार विद्यमान है, तथापि श्लेषालंकार तो इनके बिना कहीं

परिहारेणापि निवर्तेतस्मिन्ने श्लेषकप्रधानत्वेन चमत्कारित्वप्रतप्तोऽयं श्लेषेणैव व्यपदेशो भवितुं युक्तः । अन्यथा तस्यपदेशस्य सर्वथाऽभावप्रसङ्गोऽस्ति ।

अत्रोच्यते—न तावत्परमार्थतः श्लेषकालंकारान्तराविहितविषयता, 'येन ध्वस्त—' इत्यादिना विहितविषयत्वात् । न चात्र तुल्ययोगिता, तस्याऽऽद्योत्पत्त्यर्थोर्वाध्यत्वनियमाभावात् । अत्र च माधर्म्यमाधर्मयोरेकस्य बाध्यत्वनिषेधे परस्म्यव्यङ्ग्यत्वं स्यात् ।

किं च तुल्ययोगितायामेकस्मै धर्मस्वानेकधर्मिसंबन्धितया प्रतीतिः । इह त्वनेकेषां धर्मिणां पृथक्पृथक्धर्मसंबन्धितया । 'सकलकलम्—' इत्यादी च नोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः, पूर्णोपमाया निर्धिषयत्वापत्तेः । 'कमलमिव मुक्तं मनोज्ञमेतत्' इत्याद्यस्ति पूर्णोपमाविषय इति चेत्, न । यदि 'सकलम्—' इत्यादी शब्दश्लेषतया नोपमा, तत्किमपराद्धं 'मनोज्ञम्' इत्यादावर्थश्लेषेण ।

'स्फुटमर्थालंकारावेतावुपमासमुपचौ, किं तु । आभित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥'

इति रुद्रोक्तविश्रां गुणकिवास्तस्यवच्छब्दसाम्यस्याप्युपमाप्रयोजकत्वात् । ननु गुणक्रिया-

रह ही नहीं सकता और ये सब श्लेष के बिना भी रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त उक्त उदाहरणों में प्रधानतया श्लेष का ही चमत्कार प्रतीत होता है, अतः इन सब पूर्वोक्त दीपक, तुल्ययोगिता उपमा आदि के स्थलों में श्लेषालंकारका ही व्यवहार होना चाहिये । इन उदाहरणों को श्लेष ही का प्रधान लक्ष्य समझना चाहिये, अन्यथा श्लेष के व्यवहारका सर्वथा अभाव हो जायगा, कहीं उसका उदाहरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह इनसे विविक्त होता ही नहीं ।

इस मत का खण्डन करते हैं । न तावदिति—इत्युक्तः वह बात नहीं है कि श्लेषालङ्कार अन्य अलङ्कारों से विविक्त होता नहीं । 'येन ध्वस्त' इत्यादिके श्लेष के ही विविक्त उदाहरण हैं । पूर्वपक्षी ने जो यहाँ तुल्य-योगिता अलंकार बताया है वो ठीक नहीं, क्योंकि उसमें दोनों अर्थों के बाध्य होने का नियम नहीं है । येनेत्यादि में यदि माधर्म्य और उपाधर्म में से किसी एक को ही बाध्य मानोगे तो दूसरा धर्म्य हो जायगा । फिर उस दशा में दोनों के बाध्य न रहने से श्लेष का गन्ध भी न रह सकेगा ।

किञ्चित्—इसके अतिरिक्त तुल्ययोगिता में एक ही धर्म अनेक धर्मियों (सम्बन्धियों) में अनुगत प्रतीत होता है, परन्तु प्रकृत येनेत्यादि में तो अनेक धर्मियों में पृथक् पृथक् धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत होता है । शिव के पक्ष में मनोज्ञ का ध्वस्त आदि प्रतीत होता है और विष्णु के पक्ष में शकटाक्षुर का वध आदि । एक ही धर्म अनेक धर्मियों में अनुगत नहीं है, अतः यहाँ 'तुल्ययोगिता' अलङ्कार हो ही नहीं सकता । सकलकलम् इति—सकलत्वादि में भी श्लेष, उपमा की 'प्रसिमा' (आभासमात्र) का उत्पादक नहीं है । भद्रोद्भट आदि प्राचीन आचार्यों के मतानुसार इव उदाहरण में श्लेष के कारण उपमा का आभासमात्र प्रतीत होता है, परन्तु वह परिपुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि श्लेष उसे बाध लेता है, अतः यहाँ श्लेष ही प्रधान अलङ्कार है, उपमा नहीं । इसका खण्डन करते हैं—पूर्णोपमाया इति—यदि ऐसे स्थलों में श्लेषालङ्कार को उपमा का बाधक मानिये तो फिर पूर्णोपमा का कोई विषय (उदाहरण) ही न रहेगा । यदि कहो कि 'कमलमिव मुक्तं मनोज्ञमेतत्' इत्यादिक पूर्णोपमा के उदाहरण रहेंगे, यह ठीक नहीं । यदि सकलत्वादि में शब्द-श्लेष के कारण उपमा नहीं मानते तो 'मनोज्ञम्' इस पद के अर्थश्लेष ने क्या अपाधक किया है, जो उसे उपमा का बाधक नहीं मानते । जब श्लेषमात्र को उपमा का बाधक मानते हो तो जैसा ही शब्दश्लेष वैसा ही अर्थश्लेष । दोनों ही उपमा के बाधक होंगे, अतः पूर्णोपमा निर्विषय हो जायगा ।

केवल शब्द का समानता में उपमान हीती हो, वो बात भी नहीं है, जैसा कि वदत ने कहा है—स्फुटमिति—'उपमा और समुच्चय स्पष्ट ही अर्थालङ्कार हैं, किन्तु शब्द की समानता के कारण शब्द में भी होते हैं ।' वदताचार्य के इस कथन के अनुसार गुणकिञ्चित्वात्म्य की तरह शब्दत्वात्म्य भी उपमा का प्रयोजक होता है । जैसे गुण और क्रिया की समानता में उपमा अलङ्कार होता है उसी प्रकार केवल शब्द की समानता में भी होता है ।

प्रश्न—गुण और क्रिया की समानता को ही उपमा का प्रयोजक मानना ठीक है, क्योंकि यहाँ उपमान

साध्व्यैरुपमाप्रयोजकता युक्ता, तत्र साध्व्यैर्यस्य वास्तवत्वात् । शब्दसाम्यस्य तु न तथा, तत्र साध्व्यैर्यस्य वास्तवत्वात् । तत्राह पूर्वोपमाया अन्यथानुपपत्त्या गुणक्रियासाम्यस्यैवार्थश्लेषविषयतया परित्यागे पूर्वोपमाविषयता युक्ता, नतु 'सकल'—'इत्यादी शब्दसाम्यस्यापीति चेत्, न । 'साध्व्यैरुपमा' इत्येवाभिहितस्वोपमाशब्दस्य शब्दसाम्याद्वाङ्मोरमाभात् । यदि च शब्दसाम्ये साध्व्यैर्यस्य वास्तवत्वाद्युपमाप्रयोजकम्, तदा कथं 'विद्वन्मानस'—'इत्याद्याधारभूते चित्तादी सरोवरवापारोपो राजादेर्वापारोपप्रयोजकः ।

किंच यदि वास्तवसाम्यं यद्युपमाङ्गीकार्या, कथं त्वचापि 'सकलकल'—'इत्यादी बाष्पभूतोपमाङ्गीक्रियते । किं चात्र श्लेषस्यैव साम्यनिर्वाहकता, न तु साम्यस्य श्लेषनिर्वाहकता । श्लेषबन्धनतः प्रथमं साम्यत्वासंबन्धात् इत्युपमाया यथाशित्वेन व्यवदेशो व्यापारः । 'प्रधानेन हि व्यवदेशा भवन्ति' न्याभात् ।

और उपमेय के गुण-क्रियारूप बर्णों की समानता हो, वही वास्तविक साधर्म्य होता है, और साधर्म्य ही उपमा का प्रयोजक है । केवल शब्द की समानता को तो ठक प्रकार उपमा का प्रयोजक नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ऐसे स्थलों पर उपमानोपमेय के किसी अर्थगत बर्ण की समानता न रहने के कारण साधर्म्य अवास्तविक होता है । केवल शब्द ही समान होते हैं, अर्थ का वादर्थ्य वहाँ नहीं होता । तत्राप्येति—केवल शब्द साम्य तो उपमा का प्रयोजक होता ही नहीं । 'अन्यथा'—अर्थात् यदि शब्दश्लेष और अर्थश्लेष इन दोनों में उपमा न मानी जाय तो पूर्वोपमा को कहीं उपपत्ति नहीं हो सकती, उसका कोई उदाहरण ही नहीं रहेगा, अतः गुण और क्रिया के साम्य को ही अर्थश्लेष की विषयता से हटाकर अर्थात् यहाँ गुणकृत अथवा क्रियाकृत समानता हो वहाँ श्लेष का उदाहरण न मान कर वह स्थल, पूर्वोपमा का विषय मानना चाहिये । उठी स्थल पर पूर्वोपमा मानना ठीक है । 'सकलकल' इत्यादि में, यहाँ केवल शब्द साम्य है, वहाँ भी उपमा मानना ठीक नहीं ।

उत्तर देते हैं—किंचैव च—'साध्व्यैरुपमा' वही उपमा का लक्षण है, वह अभिविष्ट है । वहाँ साधर्म्य में किसी प्रकार की विशेषता नहीं दिखाई गई है, अतः शब्दकृत साधर्म्य की व्यावृत्ति नहीं की जा सकती । वाचारथतया शब्दकृत साधर्म्य और अर्थकृत साधर्म्य दोनों ही उपमा के प्रयोजक माने जाते हैं । यद्विचेति—और यदि शब्दसाम्य का साधर्म्य होने पर 'अवास्तविक' होनेके कारण साधर्म्य उपमा का प्रयोजक नहीं होता तो 'विद्वन्मानसवत्' इत्यादि स्थल में आचारमूल चित्तादि में सरोवरत्व आदि का आरोप, राजादि में हंवादि के आरोप का प्रयोजक कैसे होता है ? वास्तव्यं वह है कि उपमा और रूपक दोनों ही वादस्वमूलक अलंकार हैं । मेर केवल इतना है कि उपमा में मेरवदित वादर्थ्य रहता है और रूपक में मेर तिरोहित रहता है (उपमेय विशेषवृत्तयेवा रूपकनिष्पत्तेः) । इसलिए यदि शब्दसाम्य को वादर्थ्यमूलक अलंकारों का प्रयोजक नहीं मानोगे तो जैसे शब्दसाम्य में उपमा नहीं होती वैसे ही उसमें रूपक भी नहीं होगा । फिर 'विद्वन्मानसवत्' इत्यादि में 'विद्वन्मानसं = नव दश मासत्रं = सरा' (विद्वानों का चित्त ही मानसरोवर है) वह रूपक भी नह हो सकेगा, क्योंकि शब्दसाम्य के अतिरिक्त चित्त और सरोवर का कोई अर्थसाम्य वहाँ निबद्ध नहीं है । 'मानस' शब्द से दोनों की उपस्थिति होने के कारण ही समानता मानी जाड़ी है, अतः जब चित्त में सरोवरत्व का आरोप ही नहीं, तो फिर राजा में हंस का आरोप भी नहीं हो सकता । वहाँ शिलाध्वजपर्यन्त रूपक है और पहला रूपक (मानसवापारोप) दूसरे रूपक (हंसवापारोप) का कारण है । विद्वानों को चित्त को मानसरोवर बताके राजा का उस में विहार करने वाला हंस बताका गया है । जब आचाररसव चित्त, मानसरोवर ही न बन सका (क्योंकि इन शब्दसाम्य के साम्य को वादर्थ्यमूलक अलंकारों का प्रयोजक नहीं मानते) तो फिर राजा को हंस बना कर कहीं बिठाओगे ? किसी के चित्त में तो हंस हुआ नहीं करते, अतः वह दुष्पारा उदाहरण ही दुष्पारे विपरीत पड़ेगा ।

किंचैति—यदि वास्तविक साम्य में ही उपमा मानोगे तो 'सकलकल' इत्यादि में इन बाष्पभूत उपमा कैसे मान सकोगे ? इधर वह भी कहते हो कि 'सकलकल' में उपमा बाष्पकल से रहती है, अर्थात् उपमा का आभास होता है, परन्तु श्लेष उसे बाध लेता है—और उपर ५६ वीं वीरसे हो कि केवल शब्द के साम्य में उपमा नहीं होती । जब शब्द-साम्य में उपमा होती ही नहीं वी मन्त्रोक्त्यादि शब्दसाम्य में वह, बाष्प होकर भी, कैसे रहेगी ? किंचैति—इसके अतिरिक्त यह 'साम्य' का वैयर्थ्य श्लेष ही है । श्लेष का निर्वाह साम्य

अनु शब्दालंकारविषयेऽङ्गाङ्गिभावसंकरो नाङ्गीक्रियते, तत्कथमत्र श्लेषोपमयोरङ्गाङ्गिभावः संकर इति चेत् न । अर्थात्तुल्यतानविरहितवस्तुप्रासादावेव तथानङ्गीकारात् । एवं दीपकादा-
वपि ज्ञेयम् ।

‘सत्यत्वा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मयोद्धतारम्भाः । निपतन्ति धार्तराष्ट्राः कालवशाग्नेदिनीपृष्ठे ॥’

अत्र शरद्वर्त्यनया प्रकरणेन धार्तराष्ट्रादिशब्दानां हंसाद्यर्थाभिधाने नियमनाद् दुर्योधनादि
रूपोऽर्थः शब्दशक्तिमूलो वस्तुष्वनिः । इह च प्रकृतप्रबन्धाभिधेयस्य द्वितीयार्थस्य सूच्यतयेव विवक्षित-
तत्वादुपमानोपमेयभावो न विवक्षित इति नापमाध्वनिर्न वा श्लेष इति सर्वमवदातम् ।

पद्याध्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते ।

आदिशब्दालंकार-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकादयः ।

अस्य च तथाविधलिपिसंनिवेशविशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां तथाविधश्रोत्रा-

नहीं है, क्योंकि श्लेष नियम के पूर्व किसी प्रकार का साम्य (सादृश्य) पुर और चन्द्रमा में सम्भव नहीं है ।
इस कारण उपमा ही ‘अङ्गी’ अर्थात् प्रधान है, वहां पीछे प्रतीत होती है । प्रथम प्रतीत होने वाला श्लेष तो
उसका साधन होने से अप्रधान है, अतः यहाँ प्रधानभूत उपमा के नाम से ही व्यपदेश होना ठीक है, क्योंकि
‘प्रधान से ही व्यवहार हुआ करता है’ यह नियम है ।

प्रश्न—‘शब्दालंकारों में अङ्गाङ्गिभावरूप संकर नहीं माना जाता’ यह नियम है; फिर इन दोनों (श्लेष
और उपमा) शब्दालंकारों का अङ्गाङ्गिभाव संकर कैसे होगा ? यदि ‘सकलकलम्’ में शब्दश्लेष का शब्द-
साम्यमूलक उपमा का साधक मानेंगे तब तो यहाँ इन दो शब्दालंकारों में अङ्गाङ्गिभाव मानना पड़ेगा । उत्तर—
उक्त नियम उन्हीं शब्दालंकारों में माना जाता है जिनमें अर्थ के अनुसन्धान की आवश्यकता न पड़े । जैसे—
अनुप्रासादिक । यहाँ वह नियम लागू नहीं है । इसी प्रकार शब्द की समानता होने पर दीपकादि अलंकारों में
भी उन्हीं का प्राधान्य जानना, श्लेष का नहीं ।

सत्यत्वा इति—अच्छे पक्ष (पक्ष या साथी) वाले, मधुरभाषी, जिन्होंने दिशाओं को प्रसाधित (भूषित
या वशीकृत) किया है, वे धार्तराष्ट्र (हंस या पृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादिक) काल (शरत् समय या मृत्यु)
के वश होकर पृथ्वी पर गिरते हैं । अथेति—इस ‘वैशीसंहार’ नाटक के पक्ष में शरद्वर्त्यन के प्रकृत होने के
कारण ‘धार्तराष्ट्र’ आदि शब्दों की शक्ति हंसादि में नियन्त्रित है, अतः दुर्योधनादि रूप द्वारा अर्थ शब्दशक्ति-
मूलक वस्तुष्वनि जानना । दुर्योधनादि के मरणादि रूप दूसरे अर्थ जा इस प्रबन्ध (ग्रन्थ) के प्रतिपाद है
उनकी यहाँ सूचनामात्र विवक्षित है । उसकी ओर केवल इशारा करना ही अभीष्ट है । प्रधानतया उसका बोधन
अभीष्ट नहीं, अतः यहाँ न वाच्य, ब्यंग्य अर्थों का उपमानोपमेयभाव ब्यंग्य है और न श्लेष है । केवल शब्द
शक्ति मूलक वस्तुष्वनि है । इति सर्वम्—इस प्रकार सब विषय स्पष्ट हो गया ।

पक्षेति—जिसे काव्य (पद्य) के वर्ण कमल आदि के स्वरूप में परिखत हो जावें—अर्थात् उन अक्षरों को
विशेष रूप में लिखने से कमल आदि के आकार स्पष्ट होने लगे उसे ‘चित्र’ कहते हैं । इस चित्र काव्य के
लक्षण में ‘वाक्याकारावस्था वक्ष्यामराणां स्थूलत्वे’ इतना और निवेश करना चाहिये । पढ़ने के अक्षरों की
अपेक्षा लिखने के अक्षर कम होने चाहियें । अर्थात् सब या कुछ अक्षर एक बार लिख कर अनेक बार पढ़े जाने
चाहियें, तभी चित्र माना जाता है । अन्यथा सभी पद्य किसी न किसी आकार में अवश्य लिखे जा सकते हैं,
अतः सभी चित्र हा जावेंगे । आदिकवेति—‘पञ्चादि’ पद में आदि शब्द से लङ्, मुरज, चक्र, गोमूत्रिका आदि
चित्रों का ग्रहण जानना ।

प्रश्न—चित्र को शब्दालङ्कार मानना ठीक नहीं । शब्द में जो रहे उसे शब्दालङ्कार कहना चाहिए ।
उक्त चित्र केवल लेख में देखने से वैचित्र्य पेश करता है और जो लिखे जाते हैं वे केवल संकेत हैं, वर्ण या
शब्द नहीं । शब्द तो आकाश का गुण है, आकाश में ही रहता है और कान से सुनाई देता है, किन्तु उक्त
आकार तो आँख से ही देखते हैं, कान से नहीं सुनाई देते और पत्रादि में रहते हैं, आकाश में नहीं, अतः
य शब्द नहीं हो सकते, अतएव उक्त चित्र शब्दालंकार नहीं हो सकता । उत्तर—अथ चेति—वद्यपि इस
(चित्र) के वर्ण उन २ आकारों में लेख द्वारा निविष्ट कर देने के कारण ही अमस्कारक होते हैं, तथापि जो

कारासमवायिशेषबशेन चमत्कारविधातिभिर्बहोरभेदेनोपचाराच्छब्दालंकारत्वम् । तत्र पद्यावन्धो यथा सम—

‘मारमासुधमा चारुका मारवधूकामा । मासाधूर्ततमावासा सा वामा मेष्टु मा रमा ॥’

एषोऽष्टदलपद्यावन्धो विद्वत्सेव निर्गमप्रवेशाभ्यां रिलिङ्गवर्णः, किंतु विविग्लेष्मन्वया कर्णिकाक्षरं तु रिलिङ्गमेव । एवं स्रष्टृगवन्धादिकमप्यूह्यम् । कान्यान्तर्गुभूततया तु नेह प्रपञ्च्यते ।

रसस्य परिपन्थित्वाञ्जालंकारः प्रहेलिका ॥१३॥

उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा म्युतवचाकरादिक ।

म्युताकरा-म्युतवचाकरा च । उदाहरणम्—

‘कूजन्ति कोकिलाः साले यौवने फुल्लमम्बुजम् । किं करोतु कुरङ्गाकी वदनेन निरीडिता ॥’

वर्णं भोजाकाश के साथ सम्बन्ध होने के कारण अर्थात् सुनाई देने पर चमत्कारक होते हैं उन आकाशनिष्ठ वर्णों के साथ उक्त आकाशनिष्ठ वर्णों का औपचारिक (लाक्षणिक) अभेद मान लेने से इसे शब्दालंकार कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लिखित अक्षरों को वास्तविक शब्द तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्दों के ही संकेत होने के कारण लक्षणाद्वारा उनमें गौण रीति से वर्णादि शब्दों का प्रयोग करके चित्र को शब्दालङ्कार माना जाता है । पद्यबन्ध का अपना ही बनाया उदाहरण देते हैं । मारमेष्टादि—मार=कामदेव की मा=शोमा के समान सुधमा=सौन्दर्यवाली और रमणीयकान्ति के कारण मारवधू=रति से भी उत्तम एवम् धूर्ततमों से जिस का स्थान आक्रान्त नहीं है वह रमणी मुके मिल जाव, रमा (लक्ष्मी) जादे न मिले । यह अष्टदल कमलबन्ध है । इसमें दिशाओं के दलों में निर्गम और प्रवेश दोनों होते हैं । वहाँ के वर्ण दो बार पड़े जाते हैं, किन्तु विरिधा (कोय) के दलों में स्थित वर्ण एक ही बार पड़े जाते हैं । कर्णिका का अक्षर तो सबके साथ पड़ा जाता है । आठ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चार दल (पत्ते) दो पूर्व, दक्षिण आदि चार दिशाओं में रहें और चार आग्नेय, नैऋत्य आदि विरिधाओं में रहें । इन सब के बीच में एक छोटा सा गोल केन्द्र बनाना चाहिये । इसे कर्णिका कहते हैं । यह उस बराटक के स्थान पर होती है जिसमें कमल की सब पंखड़ियाँ लगी रहती हैं । इस कर्णिका में इस पद्य का पहला अक्षर ‘मा’ लिखना चाहिये—फिर दक्षिण आदि के क्रम से प्रत्येक पत्ते में दो दो अक्षर लिखने चाहिये, पहले पत्ते में ‘र’ कर्णिका की ओर और ‘मा’ बाहर की ओर लिखना चाहिये । दूसरे में ‘सु’ बाहर की ओर और ‘व’ कर्णिका की ओर लिखना चाहिये । एवम् तीसरे में ‘वा’ कर्णिका की ओर और ‘ब’ बाहर की ओर लिखना चाहिये । इसी प्रकार आगे भी जानना । पढ़ने में पहले कर्णिका से प्रारम्भ करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलना चाहिये । और दूसरे (नैऋत्य कोय) के दल के अक्षरों को क्रम से पढ़ते हुए भीतर (कर्णिका की ओर) घुटना चाहिए । वह कोय का दल है, अतः इसमें निर्गम नहीं होता—केवल प्रवेश होता है । फिर पश्चिम दिशा के पद में से बाहर निकल कर उली पत्र में भीतर की ओर लौटना चाहिये और बावम्ब से निकल कर उत्तर में निर्गम प्रवेश करने चाहिये । एवं ईशान से प्रवेशमात्र और पूर्व से निर्गम प्रवेश करके अग्निकोय से निगम और फिर दक्षिण से प्रवेश करके कर्णिका में जाकर पद्य पूरा करना चाहिये । इस प्रकार यहाँ लगभग अक्षर लिखकर बलील पड़े जाते हैं । अन्य कव्यों के उदाहरण हम अन्यविस्तार के भय से नहीं देते । चित्र-प्रकरणों में इनका प्रधानतया वर्णन है । इनके प्रेमी इन्हें यही लय देख सकते हैं । एवमिति—इसी प्रकार स्रष्टृगवधि वंश के उदाहरणों की भी उदाहरण कर लेना । यहाँ उसका प्रपञ्च इसलिये नहीं किया गया कि वह काव्य के भीतर महत्त्व होता है । किसी किसी का गला फूलकर छोटे तरबूज की तरह लटकने लगता है । उसे गल्लु कहते हैं । जैसे वह शरीर का उपकारक न होकर बोझा मात्र होता है, उसी प्रकार ये विषकाव्य दल के तो कुछ उपकारक होते नहीं । क्योंकि शीघ्रता से इनके अर्थ का पता नहीं लगता, प्रत्युत रसात्मक काव्य के मारमृत (अर्थ के विषात्मक) ही होते हैं । स्वप्नेति—रसका वाचक होने के कारण, प्रहेलिका (पहेली) को अलंकार नहीं मानते । वह उक्ति की विचित्रता मात्र होती है । म्युताकरा, म्युतवचाकरा आदि उसके भेद होते हैं । उदाहरण—कूजन्ति—आज कर कीकिलारें कूज रही हैं

अत्र 'रसाले' इति वक्ष्यते 'साले' इति 'र' च्युतः । 'वने' इत्यत्र 'वीवने' इति 'वी' वृत्तः । 'वृवनेन' इत्यत्र 'वृवनेन' इति 'व' च्युतः । 'व' वृत्तः । आदिशब्दाभिव्यक्तिवाक्यगुणव्याख्यः । तत्र क्रियागुणविवक्षा—

'पादवृत्तानां सभामध्ये वृत्तौघन उपपातः । तस्मै गां च सुवर्णं च सर्वशब्दाभरणानि च ॥'

अत्र 'वृत्तौघनः' इत्यत्र 'वृत्तौघनः' इति । 'वृत्तः' इति क्रियागुणः । एवमन्वयः ।

अथावसरप्राप्तेष्वर्थात्कारेषु प्राधान्यात्सादृश्यभूतेषु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजीव्यत्वेन प्रथमतोपमाभाह—

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः ॥१४॥

रूपकादिषु साम्यस्य व्यङ्ग्यत्वम्, व्यतिरेके च वैधर्म्यस्याप्युक्तिः, उपमेयोपमार्था वाक्यद्वयम्, अनन्वये त्वेकस्यैव साम्योक्तिरित्यस्या भेदः ।

सा पूर्वा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च । उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्यम्

सा उपमा । साधारणधर्मो द्वयोः सादृश्यहेतु गुणक्रिये मनोज्ञत्वादि । औपम्यवाचकमिवादि । उपमेयं मुखादि । उपमानं चन्द्रादि । इयं पुनः ॥१५॥

और वीवने में कमल खिले हैं । वदन से निपीवित वह मृगनयनी क्या करे ! यहाँ 'रसाले' कहना चाहिए या तो 'र' छोड़कर 'साले' ही कह दिया है, अतः वह च्युताक्षरा का उदाहरण है और वने = (कल में) कहना या तो यहाँ 'वी' देकर 'वीवने' कर दिया है, अतः वह वृत्ताक्षरा का उदाहरण हुआ । एवम् 'वृवनेन' में 'न' निकालकर उसकी जगह 'व' रख दिया है, अतः वह च्युतवृत्ताक्षरा का उदाहरण है । यहाँ ज़ादि शब्द से से क्रियागुति, फलरूपगुति आदिक जानना । उनमें से क्रियागुति का उदाहरण—वाक्यवाक्यामिति—यहाँ वृत्तौघन यह एक-एक मालूम होता है, परन्तु 'वृत्तः' क्रिया है और 'व'—अधनः' ये दो पृथक् पद हैं, अतः वह कार्य है कि 'पादवृत्तों की सभा में जो निर्वहन गया उसे उन्होंने गौ, भूमि, सुवर्ण और अनेक प्रकार के रत्न दिये ।' शीघ्र प्रतीत न होने के कारण यहाँ 'वृत्तः' क्रिया की गुति है ।

अथेति—शब्दालङ्कारों का निरूपण करने के अनन्तर अर्थालङ्कारों का निरूपण अवसर-प्राप्त है और उनमें भी प्रधान होने के कारण सादृश्यमूलक अलङ्कारों का पहले निरूपण उचित है, अतः सबसे पहले सादृश्यमूलक अलङ्कारों के प्राथम्य—उपमीम्व—उपमासङ्कार का निरूपण करते हैं । साम्यमिति—एक वाक्य में दो पदार्थों के, वैधर्म्य रहित, साम्य सादृश्य को उपमा कहते हैं । रूपकान्विति—रूपक, दीपक, तुल्योपमा आदि में सादृश्य व्यङ्ग्य होता है, साम्य नहीं और व्यतिरेकालङ्कार में वैधर्म्य का भी कथन होता है, एवम् उपमेयोपमा में दो वाक्य होते हैं और अनन्वयसङ्कार में एक ही पदार्थ का सादृश्य निकलित रहता है, अतः इन सब अलङ्कारों से पृथक् करने के लिए एक विशेषण उपमा के लक्षण में दिये गये हैं । रूपक का उदाहरण है 'कुल कमलम्' । यहाँ कुल में कमलत्व का ज्ञान आहार्य (कल्पित) है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कमलत्व और कमलत्वामात्र का ज्ञान एक ही साथ रहता है । वाचकालिक इच्छाचान्य ज्ञान का आहार्य कहते हैं । रूपक के उदाहरणों में, सादृश्य में पूर्वज्ञान ही इस प्रकार के आरोप का फल हुआ करता है, क्योंकि रूपक में आरोप होने के कारण आरोप प्रयोजनवली लक्षणा रहा करती है और उसका अर्थ प्रयोजन सादृश्य ही होता है, अतः रूपक में सादृश्य अर्थ होता है । उपमा की भाँति साम्य नहीं होता । इसी प्रकार तुल्योपमाविति में भी साम्य । 'विष्णुसङ्घि कुलं कथा न कलङ्गी विवृण्वत्' यह व्यतिरेक का उदाहरण है । यहाँ कलङ्ग का वीग और विभीषण शिलाकर वैधर्म्य का भी कथन किया गया है 'कमलोव लविर्लक्षितं कमला' यह उपमेयोपमा है । यहाँ दो वाक्य हैं । 'कमलं कमलान्तरं साम्यः साम्योपमा' यहाँ अनन्वयार्थकार है । इसमें उपमान और उपमेय एक ही है । अतः ये सब अलङ्कार उपमा से भिन्न हैं ।

उपमा के नेत्र दिखाते हैं अथि—सामान्यधर्म, औपम्यवाची (उपमावाचक) उपमेय और उपमान के चारों पक्ष साम्य ही अवसर किसी शब्द से व्यतिरिक्त हैं, अन्वय का अन्वय न हो, तो उसे उपमेयोपमा कहते हैं । दो पदार्थों की तुलना के समधीनत्व हुआ, किमा आदि की सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहते हैं । अथि

श्रीती ववेचवाशब्दाश्चाथौ वा वतिर्यदि । आथौ तुल्यसमानाद्यास्तुल्यार्थौ वत्र वा वतिः ॥१६॥

ववेचवाद्यः शब्दा अपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यवादिपदसाधारणा अपि मुमिमात्रेणोपमानोपमेय-
गतसादृश्यलक्ष्यसम्बन्धं बोधयन्तीति तत्सङ्गात् श्रीतुपमा, एवं 'तत्र तत्त्वेव' इत्यनेनेवाथ विहितल-
भतेरुपादाने । तुल्याद्यस्तु 'कमलेन तुल्यं सुखम्' इत्यादावुपमेय एव, 'कमलं सुखं तुल्यम्' इत्या-
दावुपमान एव, 'कमलं सुखं च तुल्यम्' इत्यादावुभयत्रापि विभक्त्यन्तीत्यर्थानुसंधानादेव साम्यं
प्रतिपादयन्तीति तत्सङ्गात् आथौ । एवं 'तेन तुल्यं—' इत्यादिना तुल्यार्थं विहितलभ्यतेरुपादाने ।

मनोऽर्थ, रमणीयत्व आदि-साधारण्य धर्म होते हैं । हव, वषा, तुल्य, उदर, तम, वत् आदि शब्दों का औपम्यं
(सादृश्य) का वाचक करते हैं । ये सब उपमान (सादृश्य) के वाचक होते हैं । प्रकरण में वर्तनीक-
मुखाधिक उपमेय माने जाते हैं और उनकी सुन्दरता आदि के निरूपक चन्द्राधिक उपमान कहते हैं । जैसे
किरी ने कहा कि 'चन्द्रवत्सुखं मनोज्ञमेतत्' यहाँ चन्द्र उपमान, 'वत्' उपमावाचक, सुख उपमेय और
मनोज्ञत्व साधारण्य धर्म है, अतः यह पूर्वोपमा का उदाहरण है । इति—यह पूर्वोपमा दो प्रकार की
होती है । एक औती दूसरी आथौ । जहाँ वषा, हव वा वा शब्द हो अथवा—तत्र तत्त्वेव ॥११११६ हव
सुखे हव शब्द के अर्थ में बहवन्त या तत्सम्बन्ध से 'वति' प्रत्यय किया गया हो, यहाँ औती उपमा जानना ।
दीर्घ 'वा' शब्द की तरह हव व शब्द भी उपमा का वाचक देखा गया है—जैसे—'तुल्यं च वा शिखी
(मृच्छकटिक) और 'साधनं व वपुर्धनं' (रघुवंश) अतः यहाँ वा शब्द को 'व' आदि का भी उपलब्ध
जानना । अतएव 'व वा ववेचैवं साम्ये' यह अमरकोश में और 'वं ववेचति ज्ञानीवादिवाच्यं व लक्ष्यवत्' यह
मेघिनीकोश में लिखा है । एवं तुल्य समान आदि शब्द अथवा तुल्यार्थक 'वति' प्रत्यय होने से आथौ उपमा
मानी जाती है । औती और आथौ उपमा में क्या भेद है, यह दिखाते हैं—ववेचति—वद्यपि 'वषा' 'हव' आदि
शब्द, उन तुल्यवादि पदों के समान ही होते हैं, जो उपमान वाचक शब्द के अनन्तर प्रयुक्त होते हैं । जैसे—
'कमलमिव सुखम्'—इत वाक्य में 'हव' शब्द कमल की उपमानता का बोधन करता है, उही प्रकार 'कमल
तुल्यं सुखम्' इत वाक्य में तुल्य शब्द भी उही की उपमानता का बोधन करता है, तथापि ह्वादि शब्द
अव्ययमात्र से ही उपमान और उपमेय में रहनेवाले सादृश्य नामक सम्बन्ध का बोधन करते हैं, इसलिये ह्वादि
पदों के होने पर औती उपमा मानी जाती है । और इसी प्रकार 'तत्र तत्त्वेव' इत सूत्र से किये हुए वति प्रत्यय
के योग में भी औती उपमा होती है । साधनं—उपमान धर्म के सम्बन्ध का नाम उपमा है । जो शब्द उस
सम्बन्ध के वाचक हैं । उनके रहने पर औती उपमा होती है, क्योंकि यहाँ उपमा अर्थात् साधारण्य धर्म का सम्बन्ध
'मुनि'—अर्थात् शब्द से वा अव्ययमात्र से ही प्रतीत होता है । 'ह्वा'दि शब्द—अभिधायक से ही उक्त
बोधन करते हैं । यद्यपि ह्वादि शब्दों का अव्यय उपमान के ही साथ रहता है, अतः वे उपमान के ही विशेषण
होते हैं, इसलिये वे उपमानगत विशेषता के ही बोधक होने चाहियें, तथापि शब्दराशि स्वभाव से बड़ी विभक्ति
की तरह उपमान और उपमेय इन दोनों के सम्बन्ध का वे बोधन करते हैं । जैसे 'राष्ट्रः पुत्राः' यहाँ वही विभक्ति
केवल राजपद के साथ प्रयुक्त होने पर भी राष्ट्रप्रतिबोधिग पुत्रानुबोधिग स्वस्वामिभाव सम्बन्ध बोधन करती है,
इसी प्रकार 'कमलमिव सुखं मनोज्ञमेतत्' ह्वादि स्वर्गों में ह्वादि पर भी उपमान-प्रतिबोधिग, उपमेयानु-
बोधिग सादृश्य सम्बन्ध का बोधन करते हैं और 'कमलमिव सादृश्यमिव मनोज्ञमेतत्' ह्वादि शब्दों के साथ ही उपमा
होता है । ऐसे स्वर्गों पर ह्वादेवाम्बल जलद्वाराहाल में सिद्धाश्रित है । यहाँ शब्द से
ही साधनं नामक सम्बन्ध का बोधन होता है, अतः यह औती उपमा कहावी है । 'सुखवत्सुखम्'—ह्वादि पदों
का सम्बन्ध केवल उपमानवाचक पदों के साथ होता है, परन्तु, तुल्य, उदर, तम ह्वादि पर 'कमलेन तुल्यं
सुखम्' ह्वादि वाक्यों में उपमेय (सुखादि) के साथ सम्बन्ध देखे जाते हैं, तथा 'कमलं सुखं तुल्यम्' ह्वादि
वाक्यों में वे उपमान (कमलादि) के साथ सम्बन्ध करते हैं, एवं 'कमलं सुखं च तुल्यम्' ह्वादि वाक्यों में उनका
सम्बन्ध उपमान और उपमेय इन दोनों के साथ रहता है, अतः वे शब्द अर्थात् उक्त सम्बन्ध का अर्थात्सम्बन्ध
के सम्बन्ध ही बोधन करते हैं । इसलिये इन शब्दों के होने पर आथौ उपमा होती है । इसी प्रकार केवल तुल्य
किया केवल ॥११११६ हव व-से किये हुए तुल्यार्थक वति प्रत्यय के होने पर भी आथौ उपमा जानना ।
साधनं—ह्वादि पर साधनं (साधारण्य धर्म के बोधक) के वाचक होते हैं, किन्तु तुल्यवादि पर साधारण्य धर्मों में

द्वे तद्विते समासेऽथ वाक्ये द्वे श्रौती आर्थी च । उदाहरणम्—

‘सौरभमम्भोरहबन्मुखस्थ, कुम्भाविच स्तनौ पीनौ । इदं मदयति वदन् तव शरदिन्दुर्यथा बाले ॥’
अत्र क्रमेण त्रिविधा श्रौती ।

‘मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽनिपेक्षः पाणिः ।

चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः ॥’

अत्र क्रमेण त्रिविधा आर्थी ।

युक्त धर्मी के वाचक होते हैं । धर्म या संबंध के साक्षात् वाचक नदी होते । ‘मूल कमल के तुल्य है’ इसका यही अर्थ है कि मूल में कमल के अनेक गुण विद्यमान हैं । वह उन गुणों से युक्त है । कोई भी वस्तु तब तक तुल्य नहीं हो सकती जब तक उसमें दूसरी वस्तु के धर्म विद्यमान न हों । तुल्य वे ही वस्तु कहाती हैं जो आपस में मिलता-जुलता हों अर्थात् जिनके गुण या धर्म एक से हों, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध विद्यमान हो । इससे वह बात अर्थात् सिद्ध होती है कि बिना साधारण धर्मों के साथ सम्बन्ध हुए कोई वस्तु तुल्य नहीं कहला सकती । अतः जिसे किसी के तुल्य कहा है उसमें उसके धर्मों का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये । ‘मूल कमल के तुल्य है’ इत्यादि वाक्यों में कमल की तुल्यता वाच्य है । वह बिना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधर्म्य) के बन नहीं सकती, अतः यहाँ अर्थ के बल से साधर्म्य का आक्षेप होता है । इसलिये साधर्म्य के अर्थाक्षिप्त होने के कारण ऐसे स्थलों पर आर्थी उपमा मानी जाती है । सरासरी यह है कि साधर्म्य का नाम ही उपमा है । जहाँ वह (साधर्म्य) शब्द से ही वाच्य रहता है वहाँ श्रौती या शास्त्री उपमा कहाती है और जहाँ उसका वाचक कोई शब्द नहीं होता, किन्तु अर्थ के बल से उसका आक्षेप करना पड़ता है वहाँ आर्थी उपमा होती है । इबादि पद उपमान के साथ ही अनिवार्य रहते हैं और साधर्म्य के वाचक होते हैं, अतः उनके योग में श्रौती उपमा होती है । एवम् तुल्यवादि पद कभी उपमान के साथ अन्वित होते हैं, कभी उपमेय के साथ और कभी दोनों के साथ । एवं वे साधर्म्य के वाचक तो नहीं होते, किन्तु साधर्म्य के बिना उनका अर्थ उपपन्न नहीं होता, अतः उनके योग में अर्थाक्षिप्त साधर्म्य होने के कारण आर्थी उपमा होती है । इसी पूर्णोपमा के मेघ बिलाले हैं । द्वे इति=पूर्वोक्त श्रौती और आर्थी ये दोनों उपमायें तद्वित, समास और वाक्य इन तीनों में होती हैं, अतः पूर्णोपमा के छः मेघ होते हैं । उदाहरण—सौरभमिति—दे बाले, ‘तव मुखस्थ सौरभमम्भोरहबन्’ अर्थात् तुम्हारे मुख का सौरभ कमल का सा है । इस वाक्य में तद्वितगत श्रौती पूर्णोपमा है । यहाँ ‘अम्भोरहस्वेच’ इस विग्रह में ‘तत्र तस्वेच’ इस सूत्र से वति प्रत्यय हुआ है । यह प्रत्यय तद्वित के अधिकार में है और साधर्म्य का वाचक है, अतः यह तद्वितगत श्रौती उपमा है । एवम् उपमान, (अम्भोरह) उपमेय, (मूल) साधारण धर्म (सौरभ) तथा उपमावाचक (वति प्रत्यय) इन चारों के होने से यह पूर्णोपमा है । ‘तव स्तनौ कुम्भाविच पीनौ’ तुम्हारे स्तन कुम्भ जैसे पीन हैं । ‘कुम्भाविच’ इस पद में ‘हृवेच सह समासो विभक्त्यक्षोपच’—इस वार्तिक से समास और विभक्ति का अग्रसूत्र होता है । एवम् यहाँ ‘कुम्भ’ उपमान, ‘स्तन’ उपमेय, ‘हव’ उपमावाचक और पीनत्व साधारण धर्म है, अतः यह समासगत श्रौती पूर्णोपमा का उदाहरण है । ‘शरदिन्दुर्यथा तव वदं इदं मदयति’ शरदिन्दु का चन्द्रमा जैसा तुम्हारा मुख इदं वदं को प्रमत्त करता है । यह वाक्यगत श्रौती पूर्णोपमा है । यहाँ शरदिन्दु उपमान, वदन—उपमेय, ‘यथा’—उपमावाचक और मत्त करना साधारण धर्म है । यह तीन प्रकार की श्रौती हुई । अब आर्थी उपमा के उदाहरण देते हैं । मधुर इति—‘तस्या अधरः सुधावन्मधुरोऽस्ति’ उसका अधरोष्ठ मधुर के तुल्य मधुर है । यह तद्वितगत आर्थी पूर्णोपमा है । यहाँ ‘तेन तुभ्यं मित्रा केहति’ इस सूत्र से तुल्य अर्थ में सूतीमान्त्त सुधा शब्द से वति तद्वित प्रत्यय हुआ है और सुधा उपमान अधर-उपमेय, वति उपमावाचक तथा मधुरत्व साधारण धर्म है । तर्कवादीशब्दी ने ‘सुधावदिति प्रथमान्तासुधावत्-वतिः’—बलिा है । यह व्याकरण से विकट है । प्रथमान्त के तुल्य अर्थ में वतिप्रत्यय नहीं होता । वदनेति—उत्तरे हाथ ‘पल्लव’= नये पत्तों के तुल्य वति कोमल हैं । यहाँ ‘तुल्यवदितुल्योक्तमात्रां सूतीकान्तत्वत्वात्’ इस सूत्र से पल्लव शब्द के आगे वही विभक्ति होती है और ‘वही’ १११६ सूत्र से समास होता है । यहाँ ‘पल्लव-उपमान, वदित-उपमेय, पल्लवत्व साधारण धर्म और तुल्य शब्द उपमावाचक है । यह समासगत आर्थी पूर्णोपमा है । वदनेति—उत्तरे लोचन, चकित मृगों के लोचनों के समान चकित हैं । यहाँ समास और तद्वित न होने से चकितत्व उपमा है । नाविका के लोचन उपमेय

पूर्वां वदेव वत् । स्पष्टम्

लुप्ता सामान्यधर्मद्विरेकस्य यदि वा द्वयोः ॥१७॥

त्रयाणां वानुपादाने श्रौत्याधी सापि पूर्ववत् ।

सा लुप्ता । तद्भेदमाह—

पूर्वावद्धर्मलोपं सा विना श्रौतीं तु तद्विते ॥१८॥

सा लुप्तापमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्वावदिति पूर्वोक्तरीत्या षट्प्रकारा, किं त्वत्र तद्विते श्रौत्या असंभवात्पञ्चप्रकारा । उदाहरणम्—

‘मुखमिन्दुर्यथा, पाणिः पल्लवेन समः प्रिये । वाचः सुधा इवोद्धते विन्वतुल्यो, मनोऽस्मवत् ॥’

आधारकमेविहिते द्विविधे च क्यचि क्यङि । कर्मकर्त्रोर्णिम्लि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ॥

‘धर्मलोपे लुप्ता’ इत्यनुवच्यते । क्यच्-क्यङ्-णमुलः कलापमते यिन्नाविद्युमः । क्रमखोदाहरणम्—

है, मूललोचन उपमान हैं, चपलत्व साधारण धर्म है और ‘सदृश’ शब्द उपमावाचक है । यह वाक्यगत अर्थी पूर्वापमा का उदाहरण है । पूर्वोक्ति—इस प्रकार पूर्वापमा छः प्रकार की होती है । छुलेति—उपमान, उपमेय, उपमा-वाचक और साधारण धर्म इन चारों के होने पर पूर्वापमा होती है, यह कह चुके हैं । उनमें से सामान्य धर्म आदि किसी एक के अथवा दो तीन के न होने पर लुप्तापमा होती है । इसमें कहीं तो प्रत्यय आदि का लोप मूर्तों से होता है और कहीं वाचक शब्द के न रहने से ही लोप समझा जाता है । इसे ऐच्छिक लोप और पहले की शास्त्रकृत लोप कहते हैं । इस लुप्तापमा के भी श्रौती और आर्थी ये दो भेद पूर्ववत् ही जानना । अन्य भेद बताते हैं । पूर्वावदिति—गुणरूप अथवा क्रियारूप साधारण धर्म के अभाव में लुप्तापमा भी पूर्वापमा की तरह वाक्यगत, समासगत और तद्वितगत होती है । किन्तु साधारण धर्मवाचक पद न होने के कारण ‘वक्षः सत्त्वेव’ इस सूत्र से यहाँ ‘वति’ प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि वह षष्ठ्यन्त और सप्तम्यन्त से ही होता है और वही, सप्तमी विभक्ति धर्मवाचक पद के बिना, सम्बन्ध सूचित न होने के कारण हो नहीं सकती, अतः धर्मलुप्ता के उदाहरणों में तद्वितगत श्रौती नहीं हुआ करती । इसलिये धर्मलुप्ता पाँच ही प्रकार की होती है । उदाहरण देते हैं—मुखमिति—हे प्रिये ! तुम्हारा मुख चन्द्रमा जैसा है । यहाँ मुख उपमेय, ‘इन्दु’ उपमान, ‘यवा’ शब्द उपमा-वाचक है । साधारण धर्म का वाचक कोई शब्द नहीं है और लुप्तापमा वा तद्वित भी नहीं है, अतः यह वाक्यगत श्रौती धर्मलुप्ता है । पाणिपिति—तुम्हारा हाथ पल्लव के तुल्य है । वह वाक्यगत आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ तुल्यार्थक ‘सम’ शब्द का ग्रहण किया है । वाच इति—तुम्हारी बात अमृत सी है । यहाँ ‘सुधा इव’ इस पद में पूर्ववत् समास और विभक्ति का अलुक् है । वह समासगत श्रौती धर्मलुप्ता है । ओष्ठ इति—तुम्हारा ओष्ठ विम्बफल के तुल्य है । वह समासगत आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण है । मन इति—तुम्हारा मन पथर के सदृश है । यहाँ काठिन्यरूप साधारण धर्म का कथन नहीं किया है और ‘अश्ममा तुल्य’ इस विग्रह में तृतीयात से तुल्यार्थक वति प्रत्यय हुआ है, अतः यह तद्वितगत आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण है । पूर्वोक्त सब उदाहरणों में साधारण धर्मों का लोप है । इनके क्या क्या साधारण धर्म लुप्त-हुए हैं, यह स्पष्ट ही है और पहले पूर्वापमा में उन्हें कह भी चुके हैं । धर्मलुप्ता के और उदाहरण दिखाते हैं । आचारोति—उपमानावाचारे ३।१।१०—इस सूत्र से उपमानभूत कर्म से क्यच्-प्रत्यय करने पर एक धर्मलुप्ता तथा इसी सूत्र के ऊपर कहे हुए ‘अधिकरणवाच्य’ इस वार्तिक से उपमानभूत आधार से क्यच्-प्रत्यय करने पर दूसरी धर्मलुप्ता होती है । एवम् उपमानभूत कर्ता से कर्तुः क्यच्-सञ्चोपपन्न ३।१।११ इस सूत्र से क्यच्-प्रत्यय करने पर तीसरी और उपमाने कर्मणि च ३।१।१५ इस सूत्र से उपमानभूत कर्म तथा कर्ता उपपद होने पर किसी बाह्य से लघुलृच्-प्रत्यय करने से चौथी और पाँचवीं धर्मलुप्ता होती है । इस सूत्र में ‘च’ शब्द के बल से ‘कर्तु’ पद की अनुवृत्ति पूर्वसूत्र (कर्त्रोर्निवृत्त्यवगोर्णिम्लिहोः ३।१।४३) से होती है और अर्थवश से उसके बचन का ब्यत्यय करके एक वचनान्त ‘कर्तरि’—का सम्बन्ध इस सूत्र में पठित ‘उपमाने’ के साथ होता है ।

क्यच्-क्यङिति—कलाप व्याकरण में क्यच्, क्यङ् और णमुल् के स्थान में विद्, आवि और यम्

‘अन्तःपुरीयसि रघोषु, सुतीयसि त्वं पौरं जनं, तत्र सदा रमणीयते मीः ।

दृष्टः प्रियाभिरसुतसुतिदशमिन्द्रसंभारमत्र मुचि संभरसि क्षितीश ॥’

अत्र ‘अन्तःपुरीयसि’ इत्यत्र सुलविहारास्पदत्वस्य, ‘सुतीयसि’ इत्यत्र स्नेहनिर्भरत्वस्य च साधारण्यमस्य लोपः । एवमन्यत्र

इह च कथावितुल्याविविरहाच्छ्रौत्वाविशेषचिन्ता नास्ति । इदं च केचिदप्यप्रतिपादकत्वे-
वापेक्षोपपन्नमिति । सदयुक्तम् । कथाकारेणैव सदर्शबिहितत्वेनौपम्यप्रतिपादकत्वात् । ननु कथञ्चिदपि

प्रत्यय होते हैं, कथाप के मत में ‘ईय’ प्रत्यय की ‘विन्’ संज्ञा है । क्रम से उदाहरण देते हैं । अन्तःपुरीयसीति—
हे क्षितीश, आज रात्रों में अन्तःपुर के समान आचरण करते हैं । अर्थात् जिस प्रकार रमवास में सुलपूर्वक
विहार करते हो इसी प्रकार रात्रों में भी निर्मल और निरुद्ध होकर विहार सा ही करते हो । यहाँ सुलपूर्वक
विहार का तात्पर्य (स्थान) होना अन्तःपुर और तब का साधारण धर्म है । उसका किसी शब्द से कथन नहीं
किया, अतः अनुपादान रूप लोप समझा जाता है । इस उदाहरण में ‘अभिकरवाच्य’ इस वाक्यिक से ‘अन्तःपुर
इव वाच्यसि’ इस विग्रह में कथञ् प्रत्यय हुआ है । दूसरा उदाहरण—‘त्वं वीरवर्ध सुतीयसि’ इस अपने पुरवास
(प्रवा) अर्थात् पुत्र के समान समझते हो । यहाँ ‘उपमावादाचार्य’ इस सूत्र से द्वितीयान्त (कर्म) कृत शब्द
से ‘सुतमिवाच्यसि’ इस विग्रह में कथञ् हुआ है । यहाँ प्रेमपात्रत्व, प्रजा और पुत्र का साधारण धर्म है । इसका
अग्रहण रूप लोप है । तीसरा उदाहरण—अनेकि-हे राजन्, लक्ष्मी सदा रमणी की तरह आपकी सेवा करती है ।
जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी अपने पति की देवता की तरह आधिक्य भाव से सेवा करता है इसी प्रकार लक्ष्मी
अव्यक्तता होकर आपकी सेवा करती है । यहाँ ‘अनन्वभाव से सुलसाधन होना’ लक्ष्मी और रमणी का
साधारण धर्म कृत है । चौथा और पाँचवाँ उदाहरण—दृष्ट इति-प्रियाओं से चन्द्रमा के समान देखे गये इस
इस पृथ्वी पर इन्द्र के समान विचरते हो । यहाँ ‘अमृतसुति’ उपपद होने पर ‘इश’ बाहु से ‘उपमाने कर्मणि च’
इत्थे बाहुन् प्रत्यय हुआ है और ‘कथावितु कथाविश्वसुप्रयोगः ३ । ४ । ४६ इस सूत्र से इसी बाहु (इश) का
अनुप्रयोग हुआ है । ‘अमृतसुतिरिति दृष्ट इति अमृतसुतिरर्थः दृष्टः’ ऐसा विग्रह होता है । इस उदाहरण में
चन्द्रमा और राजा का साधारण धर्म (आह्लादकत्व) कृत है । इसी प्रकार ‘इन्द्र इव चरसि’ इस विग्रह में
उपमानमूल कर्ता (इन्द्र) उपपद होने पर ‘सम्’ पूर्वक ‘चर’ बाहु से बाहुन् हुआ है । और पूर्ववत् अनुप्रयोग
हुआ है । यहाँ ‘परमेश्वर्ययुक्तत्व’ साधारण धर्म का लोप है । यही बात करते हैं—अनेकि । इह चेति—यहाँ इन
उपमाओं का औती और आर्थी रूप से विशेष विचार नहीं किया जा सकता । क्योंकि न तो यहाँ ‘वया’ ‘इव’
आदि जीवों के निर्यायिक पद होते हैं और न आर्थी के निर्यायिक तुल्याधिक पद होते हैं ।

काई मानते हैं कि कथञ्, कथञ् आदि प्रत्यय उपमान वाचक शब्द से आचार अर्थ में होते हैं और
‘रमणीयते’ इत्यादि पदों में ‘रमणी’ आदि ‘प्रकृति’ शब्द लक्षणा से अपने सदृश का बोधन करते हैं, इस प्रकार
‘रमणी’ के सदृश आचरण करने वाले का बोध होता है ।

किन्हीं का मत है कि समुदाय से ही विशिष्ट अर्थ (रमणीयसाधारण्यत्व) की उपस्थिति होती है । अव-
वर्थाय यहाँ कुछ नहीं होता ।

एवम् कोई करते हैं कि कथञ् आदि केवल आचारार्थक नहीं होते । वे सादृश्य विशिष्ट आचार के बोधक
होते हैं । वे सब मत याज्ञों में विद्यमान हैं । इन सभी में सादृश्य का ज्ञान तो माना है, परन्तु वह
तुल्याधिक पदों के समान अर्थानुसन्धान के पीछे होता है या इत्यादि के समान साक्षात् बोधित होता है,
इसका कोई विनिगमक नहीं है, अतः इस स्थान में औती, आर्थी आदि का निर्वाचन करना कठिन है, वह अन्य-
कार का आशय है ।

औत्कर्षवर्गीकृती ने इन पाँचों उपमाओं को आर्थी सिद्ध किया है और मुक्ति यह ही है कि कथञ् आदि
प्रत्यय ‘तुल्य’ पद के अर्थ में होते हैं और तुल्याधिक आर्थी के प्रबोधक हैं, अतः कथावि प्रत्यय भी आर्थी के
प्रबोधक हैं । वस्तुतः यह कथन अवगत है, क्योंकि कथावि के विचारक उक्त सूत्रों में कहीं भी तुल्य पद के
अर्थ में प्रत्यय का विधान नहीं है ।

यह चेति—कोई ‘अन्तःपुरीयसि’ इत्यादि को वाचकमुद्रा का उदाहरण मानते हैं ! उसका तात्पर्य यह

सम्बन्धीयम्ब्रतीतिर्नास्ति, प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्रत्वाद् इवादिप्रयोगाभावाच्च इति न बाध्यम् । कल्पवादा-
दपि तथा प्रसङ्गात् । न च कल्पवादीनामिवादिपुल्लवयौपम्यस्य बाधकत्वम्, क्यकादीनां तु द्योतकत्वम् ।
इवादीनामपि बाधकत्वे निश्चयाभावात् । बाधकत्वे वा 'समुदितं पदं बाधकम्' 'प्रकृतिप्रत्ययौ स्वस्वा-
र्थयोर्बन्धौ' इति च मतद्वयेऽपि बन्धादिक्यकाद्योः साम्यमेवेति । अथ केचिदाहुः—'बन्धादय इवा-
द्यैः सुदिगम्यन्ते, क्यकाद्यवत्स्वाध्यायार्थे' इति, तदपि न । न काल्प क्यकाद्य बाधारभावाच्च, अपि
तु सादर्याचारार्थ इति । तदर्थं धर्मोपेक्षेय प्रामकारा ह्युक्ता ।

उपमानानुपादाने द्विधा बाधयत्समासयोः ।

उदाहरणम्—'तस्या मुखेन सदृशं रत्नं नास्ते न वा नवनतुल्यम् ।'

अथ मुखनवनप्रतिनिधित्वस्वरन्तरवोर्गम्यमानत्वाद्युपमानोपः । अत्रैव च 'मुखेन सदृशम्'

है कि यहाँ औपम्य (साधर्म्य) के प्रतिपादक इवादि शब्दों का अभाव है, अतः यह बाधकह्यता है । इस मत
का खण्डन करते हैं—सबुद्धमिति - यह मत ठीक नहीं, क्योंकि क्यच् आदि प्रत्यय भी तो उही अर्थ (औपम्य)
में होते हैं, अतः वे ही साधर्म्य के प्रतिपादक हैं ।

वन्धिति—यदि कहे कि क्यच् आदि प्रत्ययों से ठीक ठीक साधर्म्य की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वे
प्रत्यय हैं—और प्रत्यय स्वतन्त्रता से अपने कार्य के प्रतिपादक नहीं हुआ करते । वे सदा प्रकृति के अर्थ की
अपेक्षा करते हैं, अतः क्यकादिच तो यहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक सादृश्य का बोध कराते नहीं और इवादि पदों का
अभाव है, इसलिए यह बाधकह्यता ही है । यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि सादर्य बाधक प्रत्यय के
अस्वतन्त्र होने के कारण बाधकह्यता मानोगे तो यहाँ 'कल्पम्' आदि प्रत्यय होते हैं यहाँ भी बाधकह्यता ही
माननी पड़ेगी ।

वन्धेति—कल्पम् आदि तो इवादि के समान होने के कारण साधर्म्य के बाधक होते हैं और क्यच् आदि
सादर्य के द्योतक होते हैं, बाधक नहीं होते, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इवादिकों की बाधकता का
भी निश्चय नहीं है । इव आदि पद साधर्म्य के बाधक ही होते हैं, यह बात सब आचार्य नहीं मानते । कोई इनमें
भी दोषक ही मानते हैं । उनका अनुमान है कि 'इवाद्यर्थः, द्योतकः, निरावृत्तः, उपलक्षणम् ।' बाधकत्वे इति—
यदि यह मान भी लिया जाय कि इवादिच बाधक होते हैं तो भी 'समुदितं पदं बाधकं होता है' इस मत में तथा
'प्रकृति और प्रत्यय अपने अपने अर्थों का पृथक् पृथक् बोधन करते हैं' इस मत में 'वन्धेति' आदिच और 'क्यच्'
आदिच प्रत्ययों का कोई भेद नहीं है । दोनों ही समान हैं ।

वन्धेति—यह जो कोई कहते हैं कि 'वन्धेति' आदि प्रत्ययों का इवादि शब्दों के अर्थ में विधान होता है
और क्यच् आदि आचारार्थ अर्थ में होते हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि क्यच् आदिच केवल आचार अर्थ
में होते हैं ही बात नहीं है । वे सादर्यविशिष्ट आचार अर्थ में होते हैं । इसलिए वे जेही सादर्य की प्रतीति वन्धे
कल्पम् आदि प्रत्ययों से होती है वैसे ही क्यच् आदिकों से भी होती है । इनमें कोई भिन्नता नहीं है । अतः
'वन्धेति' और 'कल्पम्' की तरह क्यकादि में भी बाधकह्यता नहीं हो सकती, धर्म्यह्यता ही होती है । इस प्रकार
धर्म के लोप (अग्रहण) में इस प्रकार की ह्यता उपमा होती है । उपमावन्धेति—उपमान के अनुपादान = अग्रहण
अर्थात् लोप में दो प्रकार की उपमानह्यता होती है । एक बाधकगत, दूसरी समासगत । उदाहरण—तस्या इति—
उसके मुख और नेत्रों के समान रमणीय वस्तु कोई नहीं है ।

अन्धेति—यहाँ मुख और नेत्र की प्रतिनिधि (सदृश) दूसरी वस्तु में प्रतीत तो होती है, परन्तु उनका कथन
नहीं किया है, अतः यहाँ उपमान का लोप जानना । 'मुखेन सदृशं रत्नं नास्ते' यह बाधकगत उदाहरण है और
'नवनतुल्यं' इत्यादि समासगत है ।

प्रश्न—अब एक पद्य में 'सदृशं नास्ते' (सदृश है ही नहीं) यह साफ कहा है तो फिर सदृश वस्तु की
प्रतीति कैसे होती है ? यदि सदा का निषेध करने पर भी उस वस्तु की प्रतीति होने लगे तब तो 'यद्यप्युक्तं नास्ति'
(खरगोष्ठ के सींग नहीं) यह कहने पर भी उसके सींगों की प्रतीति होने लगेगी ? उत्तर—वस्तुतः उपमान-
ह्यता के उदाहरण वे ही ही कहते हैं यहाँ उपमान के ज्ञान का निषेध हो । यहाँ उसकी सदा का निषेध हो ।

इत्यत्र 'मुखं वयेदं' 'नयनतुल्यं' इत्यत्र 'दृगिव' इति पाठे औत्पत्ति संभवतीत्यनयोर्भेदोः प्रत्येक औत्पत्तीत्यनेनैव वस्तुविधत्संभवेऽपि प्राचीनानां रीत्या द्विप्रकारत्वेनोक्तम् ।

औपम्यवाचिनो लोपे समासे क्वचि च द्विधा ॥२०॥ कमेयोवाहरणम्—

'वदनं क्षुद्रावाक्वा सुधाकरमनोहरम् ।' 'गर्भमति मुतिपदं च्छब्दं निनदम्मात्मना पुरतः'

अत्र 'गर्भमति' इत्यौपम्यवाचिनः क्वचो लोपः । न केचोपमेयस्यापि लोपः । 'निनदम्' इत्यनेनैव निर्वेदात् ।

द्विधा समासे वाक्ये च लोपे चर्मोपमानयोः ।

वे इसके उदाहरण नहीं होते, अतएव लक्ष्य में 'उपमानावुपादाने' यह कहा है 'उपमानालक्षणां' यह नहीं कहा । इसलिये उक्त उदाहरण को भी बनना चाहिये—'तस्या मुखेन लक्ष्यं रम्यं नाऽलौकिकं नापि लघुनामम्' अर्थात् भवतक न तो उस के मुख के सदृश रमणीय कोई वस्तु बीसी है और न उसके नयनों के समान मने हर कुछ बीका है । इससे यह प्रतीत होता है कि हमने उतना रमणीय कुछ नहीं देखा है । यह सम्भव है कि कहीं किसी दुरे अत्यन्त लक्ष्यवस्तु एक कोई वस्तु उसके सदृश निकल जाये । सारा संसार तो हमने देखा ही नहीं वाला है । इस कथन में सदृश वस्तुवन्तर की प्रतीति है, परन्तु यदि 'लक्ष्यं वास्ते' कहकर सदृश की उता का ही निषेध कर देंगे तो फिर उपमान की प्रतीति होना कठिन है । सदृश की उता का अभाव अनन्वयालङ्कार का विषय होता है, उपमा का नहीं । यदा यूलोक उदाहरण में ही 'ज्ञापमानम्' पदका अप्पाहार करके इसे उपमानलुता का उदाहरण बना लेना । 'तस्या मुखेन लक्ष्यं रम्यं ज्ञापमानम् वास्ते' इत्यादि । अर्थात् उसको मुखके सदृश कोई रमणीय वस्तु ज्ञापमान नहीं है, अज्ञापमान शायद हो । अत्रैव चात—इसी उक्त उदाहरण में यदि 'मुखेन लक्ष्यं' के स्थान पर 'मुखं वयेदं' ऐसा पाठ कर दिया जाय और 'नयनतुल्यम्' की जगह 'दृगिव' रख दिया जाय तो वे ही उदाहरण औती के भी हो सकते हैं । यद्यपि औती, आर्यी मेद से उक्त दोनों (वाक्यगत उपमानलुता और समासगत उपमानलुता) उपमाओं के चार भेद हो सकते हैं, परन्तु प्राचीनों की रीति के अनुसार दोही भेद यहाँ करे हैं ।

औपम्येति—औपम्यवाचक के लोप में उपमा के दो भेद होते हैं, एक समासगत दूसरा किम् प्रत्ययगत । समास का उदाहरण देते हैं—वदनमिति—सुगन्धावक (धिरन के वक्ये) के सदृश नेत्रवाली उस कामिनी का मुख चन्द्रमा के समान मनोहर है । यहाँ 'सुधाकरमनोहरम्' यह समासगत वाचकलुता का उदाहरण है । 'सुधाकर इव मनोहरम्' इस विग्रह में 'उपमानानि सामान्यवाचकैः' इस वृत्त से समास होता है । इसमें उपमा-वाचक 'इव' शब्द का लोप है । यद्यपि 'इव' शब्द का लोप यहाँ कहीं वृत्त से नहीं होता, यथाकरणों के मत में समास की शक्ति से और नैयायिकों के मत में लक्षणा से सादृश्य का बोधन होता है, लौकिक विग्रह में समास की शक्ति या लक्षणा का सूचन करने के लिये इव शब्द बोला जाता है, अलौकिक विग्रह में उसे नहीं रखते, सुधाकर-सु मनोहर-सु—ऐसा ही रखते हैं, तथापि सादृश्यवाचक शब्द के न होने से ही यहाँ वाचक-लुता मानी जाती है ।

नैयायिक लोग समास में अपूर्व शक्ति नहीं मानते । वे यहाँ पूर्वपद (सुधाकर) को लक्षणा से स्वसदृश का बोधक मानते हैं, परन्तु नैयाकरण लोग शक्ति मानते हैं । इन दोनों मतों में यहाँ वाचकलुता हो सकती है, क्योंकि औपम्यवाचक किसी शब्द का प्रयोग नहीं है । **सुगन्धावाक्वाः—**यह उदाहरण प्रकृत उपमा का नहीं है । यह वक्ष्यमाय विलुता का उदाहरण है ।

गर्भमतीति—यह पुरुष महात्माओं के सामने कर्णकण्ड नाद करता हुआ गये की तरह आचरण करता है । 'गर्भेण इव आचरति' इस विग्रह में गर्भेण शब्द से आचार कर्म में 'सर्वप्रतिपदिकेभ्यः क्त्विवा लक्षणा' इस वार्तिक से किप् प्रत्यय होता है । उसका लोप यहाँ से होता है, अतः यह शास्त्रकृत लोप है, ऐच्छिक नहीं । इसे में गर्भम उपमान है, पुरुष उपमेय है और कण्ठनाद साधारणवर्धन है । औपम्यवाचक किम् प्रत्यय का यहाँ लोप है । **च वेति—**यहाँ उपमेय का भी लोप है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि 'निनदम्' पद से उपमेय (कर्ता) का स्पष्ट निर्देश किया है ।

द्विधेति—साधारण वर्म और उपमान इन दोनों के लोप में दो भेद होते हैं । एक समासगत दूसरे-

‘तस्या मुनेन’ इत्यादी ‘रन्मम्’ इति स्थाने ‘लोके’ इति पाठेऽमनोहरत्वं ।

किंस्वमासगता इवा धर्मोपादिविलोपने ॥२१॥

उदाहरणम्—‘विषवति मुक्ताब्जमत्वाः’ अत्र ‘विषवति’ इति मनोहरत्वं-किञ्चित्प्रत्ययलोपोः ।
केचित्स्वप्नाऽऽयप्रत्ययलोपमाहः । ‘मुक्ताब्जम्’ इति च समासगा ।

उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि ।

यथा—‘अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः । कृपाशोदप्रवोर्दयः स सहस्रायुवीयति ॥’

अत्र ‘सहस्रायुषमिवात्मानमाचरति’ इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो लोपः । न चेदौपम्यवाचकलोपः, उक्तदेव न्यायात् । अत्र केचिदाहुः—‘सहस्रायुषेन सह वर्तत इति सहसहस्रायुषः’ स इवाचरतीति-
वाक्यात्सहस्रायुधीयतीति पदसिद्धौ विशेष्यस्य शब्दायुषःपत्त्वादिहोपमेयलोपः— इति, तत्र विचारसहम्, कर्तरि क्यचोऽनुशासनविरुद्धत्वात् ।

धर्मोपमेयलोपेऽन्या यथा—

‘यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे ।’

मानुजता और दूसरी वाक्यगत धर्मोपमानुजता । पूर्वोक्त ‘तस्या मुनेन मुषयम्’ इस उपमानुजता के उदाहरण में यदि साधारण धर्म के वाचक ‘रन्मम्’ पर कं. निकाल दें और उस स्थान की पूर्ति के लिये (श्लोक बनाने के लिये) ‘लोके’ पर रख दें तो वे दोनों उदाहरण एही धर्मोपमानुजता के हो जायेंगे । विष्वक्मालेति—
साधारण धर्म और उपमावाचक इवाचिकों के लोप में किन् प्रत्ययगत और समासगत दो उपमायें होती हैं । विष्वक्मालेति—यहाँ ‘विदुरिवाऽचरति’ इस विग्रह में पूर्वोक्त वार्तिक से आचारार्थक विष् प्रत्यय होकर उसका शाब्जक लोप हुआ है और मनोहरत्व रूप साधारणधर्म का अनुपादानरूप ऐच्छिक लोप है । केचित्—कोई यहाँ ‘आय’ प्रत्यय का लोप करते हैं (किन् का नहीं) । कलाप आदि व्याकरणों में विष् प्रत्यय के स्थान में आय प्रत्यय का लोप होता है । मुक्ताब्जमिति—‘मुक्तम् अज्जमिव’ इस विग्रह में ‘उपमिर्त व्यावृद्धिभिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूत्र से समास हुआ है । यहाँ सादृश्य का समास से बोध होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से वाचक का लोप जानना और समधीयत्वादि साधारण धर्म का यहाँ अनुपादान रूप लोप है । उपमेयस्त्विति—
उपमेय के लोप में एक ही उपमा, क्यच् प्रत्यय में, होती है । उदाहरण जरातीति—शुभ्रान् के पराक्रम के देखने में भिन के नेत्र प्रफुल्लित हो गये हैं और तलवार के प्रहरण करने से जिसका मुजर्द उद्व (उत्कृष्ट या भीषण) हो रहा है वह राजा सहस्रायुष (इन्द्र) के सदृश धीलता है । यहाँ ‘सहस्रा-
युषमिवाऽऽत्मानमाचरति’ इस विग्रह में उपमानवाचक द्वितीयान्त सहस्रायुष शब्द से ‘उपमानावाचारे’ इस सूत्र से क्यच् प्रत्यय होता है । इसमें सहस्रायुष उपमान है, आत्मा उपमेय और विकस्वरविलोचनत्व तथा उद्वप्रवो-
र्दयद्वय साधारण धर्म एवम् क्यच् प्रत्यय उपमावाचक है । यहाँ उपमेय ‘आत्मा’ का अनुपादान रूप लोप है । ‘विष्वक्मालेति विग्रह’ की तरह ‘सहस्रायुधीयत्वात्मानम्’ ऐसा प्रयोग भी हो सकता है । व चेति—यहाँ उपमावाचक का लोप न समझना, क्योंकि क्यच् आधिकों का उपमावाचकत्व (सादृश्यविशिष्टाचारार्थकत्व) पहले कहा जा चुका है । मूल में ‘न्याय’ शब्द से एही उक्त व्यवस्था का परामर्श किया है । अब केचित्—यहाँ कोई कहते हैं कि ‘सहस्रायुषेन सह वर्तते’ इस विग्रह में ‘देव लहेति कुम्भकोमे’ इस सूत्र से समास और ‘लोपसर्जनस्य’ इस सूत्र से ‘सह’ को ‘त’ आदेश करने पर ‘सहसहस्रायुष’ शब्द बनता है । उससे फिर ‘सहसहस्रायुष इवाचरति’ इस विग्रह में क्यच् प्रत्यय करने पर ‘सहसहस्रायुषीयति’ वह वह सिद्ध होता है । इस प्रकार उपमेय के शब्द से अनुपात होने के कारण अर्थात् उपमेयवाचक कोई शब्द न होने से यहाँ उपमेय का लोप होता है । अमिग्रय यह है कि यहाँ ‘तः’ पर प्रत्यय नहीं है । वह ‘तत्’ शब्द का रूप नहीं, किन्तु वह के स्थान में ‘त’ आदेश है, अतः यहाँ उपमेय का अनुपादानरूप लोप है । उक्त मत का समर्थन करते हैं—कमेति—यह मत विचार करने पर नहीं ठिक सकता, क्योंकि क्यच् प्रत्यय का कर्ता में होना ‘अनुशासनम्’ अथवा अनुशासन अर्थात् व्याकरण के विरुद्ध है । धर्मोपमेयत्विति—धर्म और उपमेय का लोप होने पर क्यच् प्रत्यय में एक उपमा होती है । उदाहरण—
वक्रीयति—दे राजन् ! आप के यश के विस्तृत होने पर सभी समुद्र और वागर के सदृश हो रहे हैं । अर्थात्

अत्र श्रीरोचमिवास्मानमाचरन्तीत्युपमेव आत्मा साधारणधर्मः शुक्लता च सुती ।

त्रिंशोपे च समासमा ॥ २२ ॥ यथा—‘राजते युगलोचना ।’

अत्र युगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उपमाप्रतिपादकसाधारणधर्मोपमानानां लोपः ।

तेनोपमाया मेधाः स्युः सप्तविंशतिसंख्यकाः ।

पूर्णा बहुविधा, कृता चैकविंशतिविधेति मिश्रित्वा सप्तविंशतिप्रकारोपमा । एषु चोपमाभेदेषु मध्येऽनुसन्धानसाधारणधर्मेषु भेदेषु विशेषः प्रतिपाद्यते—

एकरूपः कश्चित्कापि मिश्रः साधारणो गुणः ॥ २३ ॥

मिन्ने विन्मानुविन्मत्सं शब्दमात्रेण वा मिदा ।

एकरूपे यथा उदाहरतम्—‘मधुरा सुभाषद्वरा’—इत्यादि । विन्मप्रतिविन्मत्वे यथा—

‘मस्तापचर्जितैस्तेषां शिरोभिः शनभुजैर्नदीम् । तस्वार सरधान्यात्रैः स कोपपटलैरिव ॥’

कृतिशुक्ल आपके वश ने सब समुद्रों को रवेत कर दिया, अतः सभी शुक्लसागर मालूम होते हैं । अत्रेति—यहां ‘श्रीरोचमिवास्मानमाचरन्ती’ इव विग्रह में उच्छेदिति से क्वचू प्रत्यय होता है, अतः उपमेय (आत्मा) और साधारण धर्म (शुक्लता) का लोप अर्थात् अभव है ।

इस प्रकार एकरूपता और द्विगुता का उदाहरण देकर अब विद्वता का निरूपण करते हैं । त्रिंशोपे चेति—तीन के लोप में एक ही समासगत उपमा होती है । उदाहरण—राजते इति—अत्रेति—(युग के लोचनों के मुख्य चञ्चल लोचन हैं जिसके) इव विग्रह में यहाँ बहुव्रीहि समास होता है, अतः उपमानभूत ‘लोचन’ का और उपमावाचक ‘इव’ पदका, एवम् साधारण धर्म के वाचक ‘चञ्चल’ पद का लोप हुआ है । यह लोप किसी वृत्त से नहीं होता, अभवय रूप है । समास की शक्ति से ही सब का बोध हो जाता है । यहाँ कायकविद्व व्यविकरयबहुव्रीहि समास है । उपसंहार करते हैं—अत्रेति—इस कारण उपमा के सत्ताईस भेद होते हैं । छः प्रकार की पूर्वोपमा और द्वासीस प्रकार की द्विगुता (एक प्रकार की धर्मद्विगुता, दो प्रकार की उपमानद्विगुता, दो प्रकार की वाचकद्विगुता, दो प्रकार की धर्मोपमानद्विगुता, दो प्रकार की धर्मवाचकद्विगुता और एक एक प्रकार की उपमेयद्विगुता एवम् धर्मोपमेयद्विगुता और द्विगुता होता है । ये सब मिलकर द्वासीस होती हैं । एषु चेति—इन उपमाओं के किन में से साधारण धर्म का लोप नहीं होता उनमें कुछ और विशेष (भेद) दिखाते हैं—एकरूप इति—उपमाओं में उपमान और उपमेय का साधारण गुण कहीं एक स्वरूप अथवा एकवर्गीय होता है और कहीं भिन्न होता है । जहाँ भिन्न होता है वहाँ या तो विन्मप्रतिविन्म-भाव रहता है या शब्दभाव से भेद होता है । अर्थ में कुछ भिन्नता नहीं होती है । गुणों के विषय में दो मत हैं । कोई तो कहते हैं गुण एक ही है । शुक्ल आदि रूप और मधुर आदि रस सम्पूर्ण शुक्लत्ववर्णयुक्त तथा मधुररस युक्त द्वयों में एक ही होता है । जो शुक्ल गुण वृष में है वही शंख और वरफ में भी है । गुण तो एक ही है, परन्तु इनकी कफेरी में जो भेद प्रतीत होता है वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं । जैसे तेल तलवार और शीशे में यदि मुँह देखा जाय तो परस्पर भिन्नता प्रतीत होती । चमकती हुई तलवार में जैसा मुख का प्रतिविम्ब दीखा है, दर्पण में उससे कुछ भिन्नत्व ही होगा । मुख वही है, परन्तु तेल, तलवार और दर्पण रूप उपाधि के भिन्न होने से भिन्न वा प्रतीत होता है । इसी प्रकार शुक्ल आदि एक गुण भी, अभिन्न होने पर भी, आभाय भेद से भिन्न प्रतीत होते हैं । दूसरा मत है कि प्रत्येक द्रव्य के गुण भिन्न हैं । उनको की मधुरता गुण और राह्य की मधुरता से भिन्न है । हम चाँद शब्द से उल्लेख कर लें, परन्तु अनुभव से यह बात ठीक है कि वृष का मिठास गन्ने के मिठास से भिन्न है । यह बात ‘मासरी’ में सर्वतन्त्र स्वतंत्र जीवाचर्यसि मिश्र ने भी कही है । ‘म्राकान्तिकिञ्चलीरुद्रमण्डितु चक्रमण्डपुष्पमन्त्रा च विमलमोहाः च कणाः कलसत्पात्रि कर्पूरान्धातुवः’ इन्हीं दोनों मतों के अनुसार प्रकृत कारिका में ‘एकरूप’ पद के ‘एक स्वरूप’ और ‘एकवर्गीय’ के दोनों अर्थ होते हैं । एकलने कवेति—एक रूप का उदाहरण जैसे ‘मधुरा’ इत्यादि पूर्वोक्त पद । विन्मप्रतिविन्मभाव का उदाहरण जैसे—नवेति—मधुमक्षिकाओं

अत्र 'रमभुलैः' इत्यस्य 'सरधान्यासैः' इति दृष्टान्तवत्प्रतिबिम्बनम् । शब्दमात्रेण भिन्नत्वे यथा—

'स्मेरं विचाप्य नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं मयि सा ।

कषयामास कुराङ्गी मनोगतं निलिलमाकृतम् ॥'

अत्रैके एव स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिबस्तूपमावच्छब्देन निश्चिते ।

एकदेशविचर्तिन्युपमा वाच्यत्वगम्यत्वे ॥२४॥

अथेतां यत्र साम्यस्य यथा—

'नेत्रैरिबोत्पलैः पद्मेर्मुखैरिव सरःश्रियः । पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव ॥'

अत्रोत्पलादीनां नेत्रादीनां सादृश्यं वाच्यं, सरःश्रीणां चक्रनासाभ्यं गम्यम् ।

कथिता रशनोपमा ।

यथोर्ध्वमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥२५॥ यथा—

'चन्द्रायते शुक्लवचापि हंसो, हंसायते चाङ्गतेन कान्ता ।

कान्तायते स्यरोमुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहावः ॥'

मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते । यथा—

'वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी । वीचनेनेव वनिता नयेन श्रीर्मनोहरा ॥'

से व्याप्त मोहाल के कुत्तों के समान, भल्ल नामक बाणों से कटे हुए, उन बबनों के, दक्षिण किरी से खु
ने घुन्नी को पाठ दिया । खु ने मुद्र में लम्बी चौड़ी बाकियों से कुछ बबनों के बड़े बड़े सिर काट गिराये । वे
देखे मालूम होते थे जैसे मक्खियों से भरे मोहाल के कुत्ते पड़े हों । वहाँ सिर उल्लेख, चौड़ा पटल उपमान और
हृद शब्द उपमावाचक है । यहाँ वापराख धर्म भिन्न है, एक नहीं । चौड़ा पटलों में 'सरधान्यासैः' है और
मुक्तों में 'रमभुलत्व' है । ऊँह पर मक्खियाँ नहीं और कुत्तों पर झाड़ी नहीं । यद्यपि उपमान और उपमेय का
धर्म एक नहीं है, तथापि श्यामत्व आदि साधर्म्य से सरधा और रमभु आपस में बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव से प्रतीत
होते हैं । अत्रेति—यहाँ दृष्टान्तालंकार की तरह उपमानोपमेय का सादृश्य प्रतिबिम्बित होता है । 'बिम्ब' अर्थात्
सादृश्य के 'अनुबिम्बत्व' अर्थात् प्रविधानगम्यत्व को 'बिम्बानुबिम्बत्व' कहते हैं । जहाँ सादृश्य प्रविधान से गम्य
हो अर्थात् ध्यान देने से प्रतीत होता हो, स्पष्ट शब्दों से न कहा गया हो (जैसे सरधान्यास और रमभुल में है)
वहाँ 'बिम्बानुबिम्बत्व' होता है । शब्दमात्र से भेद का उदाहरण देते हैं । स्मेरमिति—सिले हुए नीले कमल के
समान प्रफुल्ल नेत्र से मेरी और देखकर उस कुरातनु कामिनी ने अपने मन का सभी भाव प्रकाशित कर दिया ।
अत्रैके इति—यहाँ स्मेरत्व और विकसितत्व एक ही है, भिन्न धर्म नहीं । प्रतिबस्तूपमालंकार की तरह यहाँ
उसका दो शब्दों से निर्देश किया गया है । वस्तुतः संख्यावाचक 'एक' शब्द से विषयचयन नहीं हुआ करता,
अतः यहाँ मूल का पाठ अशुद्ध है । यदि 'एकमेव स्मेरत्वं विकसितत्वञ्च' ऐसा पाठ होता तो ठीक होता ।
एकदेशेति—सिल बाक्य में किसी का वाचाराख धर्म वाच्य हो और किसी का गम्य अर्थात् प्रतीपमान हो यहाँ
एकदेशविचर्तिनी उपमा होती है । जैसे—वेवैरिबेति—जैनों के दुष्ण नील कमलों, मुक्तों के सहस्र रक्त कमलों
और स्तनों के समान चक्रवाकों (चक्रवर्तियों) से सरोवरों की लक्ष्मी सरद्वाह में पड़ जब पर सुशोभित हो रही
थी । अत्रेति—यहाँ उत्पल (नील कमल) आदिकों का नेत्रादिकों के साथ साधर्म्य 'हव' से वाच्य है और
सरोवर लक्ष्मियों का मुचरियों के साथ साधर्म्य गम्य है । मुक्त, नेत्र और स्तनों की उपमा देने से सरोवरभूमी का
नामिकत्व प्रतीत होता है । कश्चित्तेति—उपमेय यहाँ उसरोवर बाक्यों में उपमान हो जाने यहाँ रशनोपमा कहाती
है । जैसे—चन्द्रायत इति—सुरद् में शुक्र कान्ति से कुछ हृद चन्द्रमा जैसा मालूम होता है और रमणीय
गमन से कुछ कामिनी हृद जैसी प्रतीत होती है । एवम् स्वयं में मुक्तकर होने के कारण जल कामिनी के सहस्र
माध्य होता है और स्वच्छता के कारण आकाश जलके सहस्र दीखता है । आत्रेति—यहाँ एक उपमेय के अनेक
उपमान हो यहाँ मालोपमा होती है । उदाहरण आत्रेति—जैसे कमलों से सरी (सरोवर) मनोहर होती है,
चन्द्रमा से मिठा मनोहर होती है और वीचनोद्गम से कामिनी मनोहर होती है, इसी प्रकार नव अर्थात् मुनीति

कचिदुपमानोपमेययोर्द्वयोरपि प्रकृतत्वं हरयते—

‘हंसरचन्द्र इवाभासि जलं ज्योमतलं यथा । विमलाः कुमुदानीष तारकाः शरदाम्बे ॥’

‘अस्य रात्रौ गृहे भास्ति भूपानां ता विभूतयः । पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षमभा इव ॥’

अत्रोपमेयभूतविभूतिभिः ‘कल्पवृक्षमभा इव’ इत्युपमानभूता विभूतयः आक्षिप्यन्त इत्याक्षे-
पोपमा । अत्रैव ‘गृहे’ इत्यस्य ‘भवने’ इत्यनेन प्रतिनिर्देशात्प्रतिनिर्देशोपमा इत्याद्यश्वन न लक्षिताः ।
एवंविधवैचित्र्यस्य सहस्रधा दर्शनात् ।

उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव स्वनन्वयः ॥ २६ ॥ अर्थादेकवाक्ये ।

यथा—‘राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि । चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्रः शरदस्युदयोधमे ॥’

अत्र राजीवादीनामनन्यसदृशत्वप्रतिपादनार्थमुपमानोपमेयभावो वैवल्लिकः । ‘राजीवमिव
पाथोजम्’ इति चास्य लाटानुप्रासाद्विक्तो विषयः । किंत्वत्रोचितत्वादेकशब्दप्रयोग एव
श्रेयात् । तदुक्तम्—

से राज्यभी मनोहर होती है । यहां एक राज्यभी के तीन उपमान हैं । कश्चिदिति—कहीं उपमान और उपमेय
दोनों ही प्रकृत दीखते हैं । जैसे—हंस इति—शरदश्चन्द्र के आगमन में हंस चन्द्रमा के समान सुशोभित
होता है और जल गगन के तुल्य मनोहर दीखता है एवम् निर्मल तारामय कुमुदों के सदृश दीखते हैं । यहाँ
उपमान तथा उपमेय दोनों ही प्रस्तुत हैं । अन्वेषि—इस राजा के घर में मेट या कर रूप से आई हुई अन्य
राजाओं की सम्पत्तियां इस प्रकार सुशोभित होती हैं जैसे इन्द्र के घर में कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुई (सम्पत्तियां)
हो । अन्वेषि—यहां उपमेय ‘विभूति’ है, अतः ‘कल्पवृक्षमभा इव’ इस उपमान में भी विभूतियों का आक्षेप
होता है । विभूति का उपमान विभूति ही हो सकती है, अतः ‘कल्पवृक्षमभा’ पक्ष से भी विभूति ही ली जाती है ।
इस प्रकार आक्षेप होने से इसे आक्षेपोपमा कह सकते हैं । और इसी पक्ष में ‘गृहे’ का उत्तर वाक्य में ‘भवने’
पक्ष से प्रतिनिर्देश किया गया है, अतः इसे प्रतिनिर्देशोपमा भी कह सकते हैं, परन्तु हमने इनके लक्षण नहीं
लिखे, क्योंकि इस प्रकार की विचित्रतायें तो हजारों तरह से हो सकती हैं—कहाँ तक गिनावेंगे । उपमात्रेति—एक
वाक्य में एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय बनाने से अनन्वय अलङ्कार होता है । दो वाक्यों में एक ही
वस्तु की उपमानता और उपमेयता के होने पर रानोपमा और उपमेयोपमा कही है, अतः अनन्वय में एक
वाक्यगतत्व अर्थात् सिद्ध है । उदाहरण—राजीवमिव—शरद् चन्द्र के भले प्रकार उदय होने पर कमल,
कमल ही की तरह रमणीय हो गया और जल जल ही जैसा सुन्दर बन गया एवं चन्द्रमा भी चन्द्रमा ही के
तुल्य शतम्ब—तन्द्रा रहित अर्थात् कान्तियुक्त हो गया । यहाँ प्रत्येक वस्तु अपनी ही तरह बताई गई है, अतः
यह अनन्वयः अलङ्कार है । अत्रेति—यद्यपि बिना दो वस्तु हुए उपमानोपमेय भाव नहीं बन सकता । उपमा
आदम्ब में होती है और आदम्ब ही भिन्न वस्तुओं के समान वर्म होने पर होता है, अतः यही वस्तु अपने ही
सदृश हो, यह ठीक नहीं, तथापि यहां (अनम्बबालङ्कार में) किसी वस्तु को अनम्ब सदृश (अनुपम) बतलाने
के लिये काल्पनिक उपमानोपमेयभाव मान लिया जाता है । राजीव के सदृश और कोई वस्तु है ही नहीं, यह
सूचन करने के लिये, काल्पनिक श्रेष्ठ मानकर ‘राजीवमिव राजीवम्’ कहा जाता है । ‘कमल, कमल के ही तुल्य
हैं’ अर्थात् और कोई उसके तुल्य नहीं । यदि यहां एक ही अर्थ का दो पर्यायवाचक पदों से कथन करें, एक
ही शब्द न बोलें, जैसे—‘राजीवमिव पाथोजम्’ तो भी अनम्बबालङ्कार रहेगा, क्योंकि पक्ष दो होने पर भी, एक
ही अर्थ की उपमानोपमेयता, जो प्रकृत अलङ्कार का प्रयोजक है, बराबर बनी रहती है । यही इसके अर्थालङ्कार
का प्रमाण है । उक्त परिवर्तन में लाटानुप्रास नहीं हो सकता, क्योंकि उसे एक से ही शब्द चाहिए । यही
लाटानुप्रास और अनन्वय की विषय विवेचना है । किन्तु औचित्य के कारण अनन्वय में एक ही शब्द का
बोलाना शङ्का समझा जाता है । तत्पर्यं यह है कि हम यदि एक ही वस्तु को दो शब्दों से कहते हैं तो उसमें
कुछ भिन्नता ही प्रतीत होने लगती है, अतः जहां अभिन्नता सूचन कानी होती है वहां उठी शब्द का प्रयोग
करते हैं । ‘कमल पदम के सदृश है’ इस कथन में उस प्रकार का अन्वेष नहीं प्रतीत होता जैसा ‘कमल कमल
के ही सदृश है’ इस कथन से होता है, अतः वहां उचित नहीं है कि उठी शब्द का प्रयोग किया जाय, किन्तु
अनन्वय के लिये यह एक शब्द प्रयोग आवश्यक नहीं है, क्योंकि, इसके बिना भी यह उक्त प्रकार से हो सकता

‘अनन्वये च शब्दैक्यमौचित्यादानुषङ्गिकम् । अस्मिन्नु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम् ॥’ इति ।
पर्यायेण द्वयोरेतदुपमेयोपमा मता ।

इतदुपमानोपमेयत्वम् । अर्थाद्वाक्यद्वये । यथा—

‘कमलैव नतिर्नेतिरिव कमला, तनुरिव चिन्ता, विभेव तनुः ।

धरणीव भूतिर्भूतिरिव धरणी सततं विभाति वत वरुण ॥’

अत्राख्य राज्ञः श्रीमुद्रपादिसदृशं नान्यदस्तीत्यभिप्रायः ।

सदृशानुभवाद्बस्तुस्मृतिः स्मरयावुच्यते ॥२७॥ यथा—

‘अरविन्दमिदं वीर्य खेलत्कञ्चनमखुलम् । स्मरामि वन्दनं तस्याभ्यास चञ्चललोचनम् ॥’

‘मयि सकपटम्—’ इत्यादी च स्थितेः सादृश्यानुभवं विनोत्थापितत्वाभायमलंकारः । राघवा-
नन्दमहापात्रास्तु वैसादृश्यात्स्वतन्मपि स्मरयालंकारमिच्छन्ति । तत्रोदाहरणं तेषामेव यथा—

शिरिवद्धी गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखरातामि सीता ।

तदा तवाभ्याः सन्नेषु सौख्यलक्ष्याणि कथ्यी गलवन्तु रामः ॥’

रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्नवे ।

है, परन्तु लाटानुप्रास के लिये यह बात नहीं, उसके लिये एक शब्द प्रयोग ही आवश्यक है । इस प्रकार इन दोनों अलंकारों का विषय विभिन्न है, अतएव इनमें बाध्य बाधक भाव (जो समान विषय में हुआ करता है) भी नहीं । इसलिये उक्त उदाहरण में लाटानुप्रास और अनन्वय दोनों ही रह सकते हैं । इसका कोई विरोध नहीं । एक शब्द में रहता, दूसरा अर्थ में । उक्त कथन में प्रमाण देते हैं । तदुक्तम् । अनन्वये इति—अनन्वय में शब्द की एकता औचित्य के कारण आनुषङ्गिक अर्थात् प्रासङ्गिक या गौण है, किन्तु इस लाटानुप्रास में तो वही साक्षात् प्रयोजक है । उसके बिना यह हा ही नहीं सकता ।

वर्णयेल्लेति—दी पदार्थों को जहाँ उपमानोपमेयता पर्याय (क्रम) से हो अर्थात् एक वाक्य में जो उपमान है वह अगले में उपमेय हो जाय और पहले में जो उपमेय या वह दूसरे में उपमान बन जाय तो वहाँ उपमेयोपमा नामक अलंकार होता है । इसमें वाक्यद्वय होना अर्थात् सिद्ध है । जैसे—कमलेति—एक राजा की राक्षसी बसनी ही घृशोभित होती है जितनी उसकी बुद्धि और बुद्धि भी उसनी ही विभासित होती है जितनी उसकी राक्षसी । इसी प्रकार जिसकी देह, कान्ति की तरह और कान्ति, देह की तरह, एवम् पृथिवी, धृति (धैर्य) की तरह और उसकी धृति, पृथ्वी की तरह विभासित होनी है । अत्रेति—यहाँ यह अभिप्राय निकलता है कि इस राजा की भी और बुद्धि के सदृश और कुण्व नहीं है । अनन्वय में दूसरी वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है और उप-
मेयोपमा में तीसरी सदृश वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है । वही इन दोनों का परस्पर भेद है ।

सदृशेति—किसी सदृश वस्तु के स्मरया का वर्णन करने से स्मरयालङ्कार होता है । जैसे—अरविन्द-
मिति—खेलते हुए लज्जनों से रमणीय इस कमल को देखकर मुझे चञ्चल लोचनों से युक्त उसके सुन्दर मुख का स्मरया होता है । यहाँ अरविन्दको देखकर मुखारविन्द की याद आने से स्मरयालङ्कार है । ‘मयि सकपटम्’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में यह अलंकार नहीं है, क्योंकि वहाँ सदृश वस्तु के अनुभव से स्मृति नहीं हुई । राखेल्लेति—
राघवाने महापात्र तो विद्वद् वस्तु के अनुभव से उत्पन्न हुए स्मरया को भी स्मरयालंकार मानते हैं । इसका उदाहरण भी उन्हीं का बनाया हुआ है, जैसे—शिरिवेति—शिरव के फूल के समान कोमलाक्षी सीता पार्श्वों में जब जब लैंकड़ों हुए जाती थी तब तब भीरामचन्द्र भी आँखें बहाते हुए, राममहलों में होनेवाले उसके लालों सुखों का अनुमान (स्मरण) करते थे कि यह सुकुमारी जो राममहलों में इस प्रकार तुल जाती थी वह यहाँ अब देखे कड़ भोग रही है । यहाँ दुःखों की देखकर सुखों की याद आई है, अतः विद्वद् के अनुभव से विद्वद् का स्मरया हुआ है ।

रूपकमिति—निरपह्नव अर्थात् निर्वैवर्हित विषय (उपमेय) में रूपित (अपह्नवमेव उपमान) के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं । जहाँ वैवर्हित उपमान का उपमेय में आरोप हो, परन्तु उपमेय के स्वरूप

‘रूपित—’ इति परिग्रामाद् व्यञ्ज्येयः। एतच्च तत्प्रस्तावे विवेचयिष्यामः। ‘निरपहृते’ इत्य-
पहृतिव्यञ्ज्येयार्थम्।

तत्परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥२८॥ तद् रूपकम्। तत्र—

यत्र कस्यचिदारोपः पारोप्यकारणम्। तत्परम्परितं शिलाशिल्पशिल्पनिबन्धनम् ॥२९॥

प्रत्येकं केवलं मात्सरूपं चेति चतुर्विधम्।

तत्र शिलाशिल्पनिबन्धनं केवलपरम्परितं यथा—

‘आहवे जगतुश्च राजमयडलराहवे। श्रीसिंहमहीपाल, स्वस्वस्तु तव बाहवे ॥’

अत्र राजमयडलं नृपसमूह एव चन्द्रचिम्बमित्वारोपो राजबाहो राहुत्वारोपे निमित्तम्
मात्सरूपं यथा—

‘पद्मोदयदिनाधीशः सदागतिसमीरणः। भूधुवावलिदम्भोलिरेक एव भवान्भुवि ॥’

अत्र पद्माया उदय एव पद्मानासुदयः, सतामागतिरेव सदागमनम्, भूधुतो राजान एव
पर्वता इत्याधारोपो राज्ञः सूर्यत्वाधारोपे निमित्तम्।

अशिलाशिल्पनिबन्धनं केवलं यथा—

का निवेद्य कोई शब्द न हो वहाँ रूपक होता है। ‘रूपित’ यह पद परिग्राम से भेद करने के लिये कहा है। इस बात का परिग्राम के प्रकरण में विवेचन करेंगे। ‘निरपहृते’ यह अपहृति से भेद करने के लिये कहा गया है। अपहृति में उपमेय का निवेद्य कोई शब्द अवश्य रहता है, जैसे—‘नेर्धं नभोमयडलमम्बुराशिः’—यहाँ ‘न’ पद है। रूपक के भेद दिखाते हैं—वदिति—वह रूपक तीन प्रकार का होता है। एक परम्परित, दूसरा साग और तीसरा निरग। उनमें से—वदिति—जहाँ किसी का आरोप दूसरे के आरोप का कारण हो, वह परम्परित रूपक होता है। वह दो प्रकार का है। एक शिलाशिल्पनिबन्धन जो अनेकार्थक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआ हो, दूसरा अशिलाशिल्पनिबन्धन जो एकाधिक शब्दों से ही उत्पन्न हुआ हो। उक्त दोनों प्रकार का परम्परित रूपक, ‘केवल-रूपक’ भी होता है और ‘मात्सरूपक’ भी। जहाँ एक ही आरोप दूसरे आरोप का कारण हो वह ‘केवल परम्परित’ कहता है। एवम् जहाँ अनेक आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण हों वहाँ ‘मात्सरूपक’ होता है। शिलाशिल्प मूलक केवल परम्परित का उदाहरण दिखाते हैं। आहवे इति—हे दृढिह महीपते, राह में जगत के उदय राजमयडल (चन्द्रमयडलरूप नृपमयडल) के लिये राहु रूप तुम्हारे बाहु का कल्याण हो। वदिति—यहाँ राजपद चन्द्रमा और नरेश दोनों का वाचक होने से दिलाह है। उसी के भारत्व नरपतिवों के मयडल में चन्द्रमयडलत्व का आरोप किया गया है। वही आरोप बाहु के आरोप का कारण है। राजाओं का जब चन्द्रमा मान लिया गया तभी तो बाहु को राहु मानने से उसका दमनकारित्व सिद्ध होता है, अन्यथा बाहु को राहु कहना व्यर्थ ही है। जब राजा लोग चन्द्रमा हैं तभी उनके दमन करनेवालों को राहु कहना ठीक होता है। यहाँ एक (राजाओं में चन्द्रत्व का) आरोप, दूसरे (बाहु में राहुत्व के) आरोप का कारण है, अतः यह शिलाशिल्पमूलक ‘केवल परम्परित’ रूपक है। शिलाशिल्प मूलक ‘मात्सरूपक’ रूपक का उदाहरण—पद्मोदयेति—हे राजन् पद्मा (लक्ष्मी) के उदयरूप पद्मोदय (कमलोदय) के लिए सूर्यरूप और सज्जनों के आगमनरूप सदागति (सदा चलने) के लिये बायु स्वरूप एवम् राजपंक्तिरूप पर्वत पंक्ति के लिये वज्ररूप आप धूम्र में एक ही हैं। यहाँ पद्मोदय—यह शिलाह है। इसमें से पद्म और पद्मा दोनों निकलते हैं। इसी शैले के कारण लक्ष्मी के उदय को कमलोदय का रूपक दिया गया है और वह रूपक राजा में सूर्यत्व के आरोप का कारण है, अतः यह शिलाशिल्प निबन्धन परम्परित रूपक हुआ। यहाँ ‘उदय’ शब्द भी दिलाह है। कमलों के पद्म में ‘उदय’ का अर्थ है ‘विकाश’ और लक्ष्मी के पद्म में इसका अर्थ है ‘दृढि’। इसी प्रकार ‘सदागति’ पद से ‘सतामागति’ और ‘सदागमनम्’ ये दोनों अर्थ निकलते हैं। अतएव पहले अर्थ पर दूसरे का आरोप और उसके कारण राजा पर बाहुत्वारोप सिद्ध होता है। एवम् ‘भूधुत’ शब्द राजा और पर्वत दोनों का वाचक है, इससे राजाओं पर पर्वतत्व का आरोप करने प्रकृत राजा पर उनका शासक होने के कारण वज्रत्व का आरोप होता है। यहाँ अनेक आरोपों के कारण हैं, अतः यह मात्सरूपक है। अशिलाशिल्प मूलक केवल रूपक का उदा-

‘यान्मु को जलवरवामाः शार्ङ्गव्याघातकर्कराः । त्रैलोक्यमवदधस्तम्भारवत्वारो हरिबाहवः ॥’

अत्र त्रैलोक्यस्य मण्डपत्वारोपो हरिबाहुनां स्तम्भत्वारोपे निमित्तम् । मालारूपं यथा—

‘मनोजराजस्य सिततपत्रं श्रीखण्डचित्रं हरिचङ्कनायाः ।

विराजते व्योमसरःसरोजं कर्पूरपूरप्रममिन्दुविम्बम् ॥’

अत्र मनोजदे राजत्वाद्यारोपश्चन्द्रविम्बस्य मितानपन्नत्वाद्यारोपे निमित्तम् । ‘तत्र च राज-
मुखादीनां राहुत्वाद्यारोपो राजमण्डलादीनां चन्द्रमण्डलत्वाद्यारोपे निमित्तम्’ इति केचित् ।

अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपं सांगमेव तत् ॥३०॥

समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च । तत्र—

आरोप्याणामशेषाणां शान्दत्वे प्रथमं मतम् ॥३१॥

प्रथमं समस्तवस्तुविषयम् । यथा—

‘रावणावग्रहकलान्मितिवागमृतेन सः । अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघमिनोन्ने ॥’

अत्र कृष्णस्य मेघत्वारोपे वागादीनाममृतत्वादिकमारोपितम् ।

यत्र कस्यचिदार्थत्वमेकदेशविवर्ति तत् । कस्यचिदागेप्यमाश्रयः । यथा—

‘लावण्यमधुभिः पूर्णमास्यमस्या विकस्वरम् । लोकलोचनरोलम्बकदृष्टैः कैर्न पीयते ॥’

अत्र लावण्यादीं मधुत्वारोपः शाब्दः, मुखस्य पद्मत्वाद्यारोप आर्थः । न चेत्येकदेशविभक्तिन्यु-
पमा । विकस्वरत्वधर्मस्यारोप्यमाग्रे पद्मे मुख्यतया वर्तमानत्वान्मुखे चोपचरितत्वात् ।

हरण—यान्मु—इति—मेघ के लहर श्याम, शार्ङ्ग धनुष की प्रत्यङ्गा के आघात से कर्कर और त्रैलोक्यरूप
मण्डप के स्तम्भस्वरूप विष्णु के चारों मुजदयद आपकी रत्ना करें । अत्रेति—यहाँ त्रैलोक्य में मण्डपनव का
आरोप, हरिबाहुओं में स्तम्भत्व के आरोप का कारण है । अरिलहृष्टमूलक मालारूप जैसे जगोत्रेति—कामदेव-
रूप राजा का श्वेतच्छत्रस्वरूप और पूर्वविशारूप कामिनी का चन्दन तिलकरूप एवम् आकाशरूप सरोवर का
सरोजरूप यह कर्पूर के महापिण्ड के समान चन्द्रमण्डल सुशोभित हो रहा है । यहाँ कामदेवादिओं में राजत्वादि
का आरोप चन्द्रमा में सितच्छत्रत्व आदि आरोपों का कारण है । तत्र चेति—‘आहवे’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में
राजमुख में राहुत्व का आरोप द्रुपमण्डल के चन्द्रमण्डलत्वारोप का कारण है, ऐसा कोई कहते हैं । यहाँ
‘केचित्’ शब्द इस मत में अपनी अवधि सूचन का है । उसका कारण यह है कि किसी प्रसिद्ध को लेकर ही
आरोप होता है । जैसे प्रसिद्ध साटश्य के कारण मुख में कमलत्व या चन्द्रत्व का आरोप होता है इस प्रकार राहु
और राहु का कोई साधारणधर्म प्रसिद्ध नहीं है, अतः जब तक राजाओं का आह्लादकत्व आदि प्रसिद्ध साधर्म्य के
बल से चन्द्रमा न मान लिया जाय तब तक राहु में राहुत्वारोप ही नहीं सकता, अतः चन्द्रत्वारोप ही राहुत्वा-
रोप का कारण है, राहुत्वारोप चन्द्रत्वारोप का कारण नहीं हो सकता । अङ्गिण इति—यदि अङ्गी के लव अङ्गों
का रूपक किया जाय तो साङ्गरूपक होता है । यह साङ्गरूपक भी दो प्रकार का होता है । एक समस्तवस्तुविषय,
दूसरा एकदेशविवर्ति । आरोप्येति—यहाँ सब आरोप्य शब्द से बोधित हो यहाँ ‘समस्तवस्तुविषय’ रूपक होता है,
जैसे—रावणेति—रावणरूप अवग्रह (अवर्णय) से क्लान्त देवत्वारूप सस्य (जैती) को इस प्रकार बाष्पी-
रूप अमृत (जल) से डींच कर वह कृष्ण (विष्णु) रूप मेघ अन्तर्हित हो गया । जैसे—अवर्णय से सूखती
हुई जैती पर कोई काला बादल थोड़ा वर्षा करके तिरोहित हो जाय इसी प्रकार रावण से पीड़ित
देवताओं को अपने रामरूप में अवतार लेने की बात सुनाकर विष्णु अन्तर्धान हो गये । यहाँ विष्णु
को मेघरूप रूप से वर्णन करना ही बाष्पी आदि में अमृतत्व आदि के आरोप का कारण है । एकदेशविवर्ति
साङ्गरूपक का लक्षण करते हैं । अत्रेति—यहाँ आरोप्यमाओं में से कोई अवर्णय से लभ्य हो, लवका शब्द से कथन
न हो, यहाँ एकदेशविवर्तिरूपक होता है । जैसे—आवणेति—लावण्य रूप मधु (पुष्कर) से पूर्ण इसका
शिला हुआ मुख लोगों के किन नेत्र रूप भ्रमों से नहीं विधा जाया ? अर्थात् सभी के नयन रूप भ्रमर इस लिले
कमल के मधु का पान करते हैं । अत्रेति—यहाँ लावण्यवादिओं में मधुत्व आदि का आरोप तो शब्दों से ही
कद दिया है, परन्तु मुख में कमलत्व का आरोप अवर्णय से लभ्य है । उसे शब्द से नहीं कहा है । अत्रेति—

निरंगं केवलस्यैव रूपं तदपि द्विधा ॥३२॥

मालाकेवलरूपत्वात् तत्र मालारूपं निरङ्गं यथा—

‘निर्मात्यकीरात् पातुःशक्तिरा लोकचक्षुषाम् । कीदाशुहमनङ्गस्य सेवमिन्वीचरेकया ॥’

केवलं यथा—

‘दासे कृतागसि भवेतुचितः प्रभूणां पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि वृषे ।

उच्यतेऽपुलाङ्गुरकण्टकाभैर्यस्त्रिपते मृदु पर्वं ननु सा व्यथा मे ॥’

तेनाष्टी रूपके मिदाः ।

‘चिरंतनैरुक्ताः’ इति शेषः । कश्चित्परम्परितमप्येकदेशविबर्ति यथा—

‘खड्गः समासीविदलः समिति विजयते मालवालखड्गलख ॥’

अत्राऽऽर्थः समायां महिषीत्वारोपः खड्गे सौविदलत्वारोपे निमित्तम् । अस्त्य भेदस्य पूर्वबन्माकारोपत्वेऽप्युदाहरणं सूत्रम् ।

हरयन्ते कश्चिदातोप्याः श्लिष्टाः सांगेऽपि रूपके ॥ ३३ ॥

तत्रैकदेशविबर्ति श्लिष्टं यथा मम—

‘करमुद्यमहीधरस्तनामे गलिततमःपटलाशुके निवेश्य ।

विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशविरो मुक्कं सुधाशुः ॥’

यह कहना ठीक नहीं कि यहाँ एक देशविबर्तिनी उपमा है, क्योंकि विकस्वरत्न (शिलाना) पद्य में मुख्य रूप से रहता है और मुख में गीय रूप से । यदि मुख का कमलत्व रूप से वर्णन हो तभी विकस्वरत्न मुख्यरूप से सम्बद्ध हो सकता है ।

विरङ्गमिति—जहाँ किसी का साङ्गोपाङ्ग वर्णन न हो, केवल अंगी का ही रूपक हो, यहाँ निरंगरूपक होता है । मालारूपक और केवलरूपक इन दोनों से यह भी दो प्रकार का होता है । निरंग मालारूपक का उदाहरण—निर्मात्येति—महा की निर्मात्यशक्ति की कीशाल-स्वरूप, लोगों के नेत्रों की चन्द्रिका रूप और कामदेव की कीदाशुस्वरूप यह वही नीलकमलनयनी है । केवल रूपक का उदाहरण—दासे इति—दास यदि कोई अपराध करे तो प्रभु लोगों का लात मारना उचित ही है, इस लिये हे सुन्दरि ! तुमने जो लात मारी है, इस बात का तो मुझे कुछ दुःख नहीं, किन्तु तुम्हारे पादप्रहार से मेरे देह में उचित हुए रोमांचरूप कठोर काँटों से जो तुम्हारा कामल चरख खिन्न हो रहा है, इसका मुझे दुःख है । यहाँ पुलकाङ्कर में कण्टकत्व का आरोप है । केनेति—इसलिये प्राचीनों के मतानुसार उत्तरीति में रूपक के अष्ट भेद होते हैं । चार प्रकार का परम्परित रूपक दो प्रकार का साङ्गरूपक और दो प्रकार का निरंग रूपक । रूपक के और भेद भी दिखाते हैं—कश्चित्ति—कहीं परम्परित—रूपक भी एकदेशविबर्ति होता है—जैसे—खड्ग इति—पृथ्वी का कंचुकीरूप मालवेश्वर खड्ग मुख में विजय पाता है । कश्चेति—इसमें खड्ग को कंचुकी कहा है, अतः पृथ्वी का रानी स्वरूप होना अर्थात् विद है । वही पृथ्वी में राशीत्व का आरोप खड्ग के कंचुकीत्वारोप का कारण है । अन्वेति—यह भेद पूर्ववत् केवल और मालारूप में भी हो सकता है । केवल का तो यही एक चरख उदाहरण है और यह सम्पूर्ण पद्य ‘एकदेशविबर्ति’ परम्परित मालारूपक का उदाहरण है । यथा—

‘पर्वङ्को राजलक्ष्म्या हरितमश्विमया, पीकषाब्धेस्तरङ्गो

भग्नप्रत्यर्धिवर्धोत्पन्नविजयकरिस्त्यानदानाम्नुपहः ।

संभ्रामयासताम्यमुरलपतियशोर्हसनीलाम्नुबाहः—

खड्गः समासीविदलः समिति विजयते मालवालखड्गलख ।’

हरयन्ते इति—कहीं कहीं साङ्गरूपक में भी आरोप्य (उपमान) श्लिष्ट शब्द से कहे जाते हैं । एकदेशविबर्तिलिखलरूपक का अपना बनाया उदाहरण देते हैं—करमिति—जिस पर से अन्धकारपटलरूप बल गिर गया है, उस उदयाचलरूप स्तन के अंशमाग में किरणरूप अपना हाथ रखकर, शिष्टो हुए कुमुदरूप मेजों से मुक्त इन्द्र दिशा (पूर्व दिशा) के मुख की यह चन्द्रमा चूमता है । यहाँ ‘कर’ शब्द किरण और

समस्तवस्तुविषयं यथा—अत्रैव 'विचुम्बेति' इत्यादी 'चुम्बे' हरिवक्तामुक्तमिदं नान्यथेति' इति पाठे । न चात्र श्लिष्टपरम्परितम् । तत्र हि 'मूढावधिवादिभ्योऽपि' इत्यादी राजादी पर्वतत्वा-
द्यारोपं विना वर्धनीयस्य राजादेर्व्योक्तितारिरूपयं सर्वथैव सादरभावावसंगतम् । तर्हि कथं
'पक्षोद्यदिनाधीनाः'—इत्यादी परम्परितम्, राजादेः मूर्खादिना सादरवत्स्य तेजस्वितादिहेतुकस्य
संभवात् इति न बाध्यम् । तथा हि—राजादेस्तेजस्वितादिहेतुकं मुख्यं सादर्यं, न तु प्रकृते
विषयितम् । पक्षोद्यदादेरेव द्वयोः साधारणधर्मतया विषयितत्वात् । इह तु महीधरादेः स्तनादिना
सादर्यं पीनोत्पुङ्गत्वादिना मुख्यकमेव इति न श्लिष्टपरम्परितम् । हरपते कथितमासा-
भावेऽपि रूपकम्—'मुखं तव कुरङ्गाणि सरोजमिति नान्यथा ।'

कचिद्वैधधिकरणेऽपि यथा—'विदधे मधुपश्रेणीमिह भूलतया विधिः।' कचिद्वैधर्म्येऽपि यथा—
सौजन्यान्ममहस्थली सुचरितालेख्यशुभितिर्गुणव्योत्सनाकृष्णचतुर्दशी सरलतायोगाश्चपुष्पच्छटा ।
वैरेषापि दुराराया कलियुगे राजावली सेविता तेषां शूलिनि भक्तिमात्रमुखमे सेवा कियत्कौरात्मम् ॥

हाथ दोनों का बाचक होने से श्लिष्ट है । किरण में इस्तव आरोप्य है । कः किरण एव कतो इत्यादि, तम्
इत्यर्थः—इस में उद्योचल का स्तनत्व, अन्धकार का वलत्व और सिले हुए कुमुदों का नेत्रत्व शब्द से कहा
है एवं पूर्व दिशा का स्त्रीत्व (नायिकात्व) तथा चन्द्रमा का नायकत्व प्रतीयमान है, वह शब्द से नहः कहा,
अतः यह एक देशविधिति रूपक है । राज्ञोपास्य वर्णन होने से यह साक्ष्य है । समस्तेति—इसी उदाहरण में
यदि 'चुम्बे' इत्यादिक मूलोक पाठ कर दें तो यह समस्त वस्तुविषयक हो जायगा, क्योंकि बैला काने से
दिशा को नायिकात्व और चन्द्रमा का नायकत्व भी उद्योपास्य हो जायगा ।

प्रश्न—नचेति—यह श्लिष्टपरम्परित रूपक होना चाहिए, क्योंकि महीधर को स्तन मानने के कारण ही
यहां अंधकार को वल मानना पड़ा है और 'कर' शब्द श्लिष्ट है । उत्तर—वह मत ठीक नहीं । परम्परित रूपक
वही होता है जहां कारणभूत आरोप के विना कार्यभूत आरोप असंगत या मालूम पड़ता हो अर्थात् प्रसिद्ध
सादर्य न होने के कारण आरोप का तत्त्व ठीक १ समझ में न आता हो । जैसे—'मूढादिनाधि' पद्य में जब
तक छन्द पद्य के राजाओं की पर्वत न माना जाय तब तब तक प्रकृत (वर्धनीय) राजा को वज्र बताना कृ-
टीक नहीं अच्छता । वज्र के साथ राजा का सादर्य प्रसिद्ध न होने के कारण प्रथम आरोप के विना वह सध्या
असंगत है, परन्तु प्रकृत पद्य में तो महीधर के साथ स्तन का सादर्य और 'तम' के साथ वल का सादर्य अप-
प्रसिद्ध है । एक आरोप दूसरे आरोप की अपेक्षा के विना ही सुसंगत है, अतः यहां 'श्लिष्टपरम्प-
रित' नहीँ—यदि अप्रसिद्ध सादर्य में ही परम्परित रूपक माना जाय तो 'पक्षोद्यदिनाधीनाः' यह परम्परित
रूपक कैसे माना है ? तेजस्वी होने के कारण सूर्य के साथ राजा का सादर्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका
उत्तर देने हैं—नेति तथा—यह कथन ठीक नहीं । यद्यपि राजादिक के साथ तेजस्वितादिनिमित्तक सूर्य का
सादर्य प्रसिद्ध है, परन्तु यहां वह विवक्षित नहीं है । यहां उस सादर्य को बताना आभिलाषित नहीं है । यह
तो पदमोक्ष को ही दोनों का साधारण धर्म बताना अभीष्ट है । वह कहीं प्रसिद्ध नहीं है, अतः यह परम्परित
रूपक का ही उदाहरण है । प्रकृत पद्य में पीनत्व और उत्पलत्व आदि धर्मों से महीधरादि के साथ स्तनादि का
सादर्य अति प्रसिद्ध है, इसलिये यहां श्लिष्टपरम्परित नहीं है । कहीं समास के विना भी रूपक होता है । जैसे—
सुखमिति । कहीं उपमानोपमेयों में मिश्र विभक्तियों होने पर भी रूपक होता है, जैसे—विदधे इति—'भूलतया'
इस पद में 'धान्येन धनवान्' की तरह 'प्रकृषादिभ्य उपसंस्कारात्' इस कालिक से अभेद में तुताया है । कहीं
विद्वद् धर्मों के होने पर भी रूपक होता है । जैसे—सौख्येति—जिन्होंने कलियुग की इस दुष्ट आराधनाओं
राजावली (राजसमूह) की सेवा कर ली है उनके लिये भक्तिमात्र से सुलभ भगवान् शङ्कर की सेवा कर लेना
क्या कठिन है । भगवान् शङ्कर केवल मक्ति से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, परन्तु यह राजावली सज्जनता रूप जल
के लिये मत्स्थल स्वरूप है । इसमें सज्जनता उतनी ही है जितना मारवाड़ में पानी । अथ सखारुप रूप
आलोच्य के लिये यह आकाशमिति स्वरूप है । इसमें सच्चरित्र उतने ही हो सकते हैं जितनी आकाश में
तस्वीरें बनाई जा सकती हैं । गुणरूप चन्द्रिका के लिये यह कृष्ण चतुर्दशी है । इसमें उतने ही गुण हैं जितनी
अँधेरी खोबस में चन्द्रिका । एवम् सरलता के सम्बन्ध के लिये यह कुत्ते की पूँछ है । इसमें सीधा पन जनना है ।

अत्र केषांचिद्रूपकाणां शब्दश्लेषमूलत्वेऽपि रूपकविशेषत्वाद्धारालंकारमध्ये गणनम् । एवं वक्ष्य-
माखालंकारेष्वपि बोध्यम् ।

अधिकारूढवैशिष्ट्यं रूपकं यत्, तदेव तत् ।

तदेवाधिकारूढवैशिष्ट्यसंज्ञकम् यथा मम—

‘इदं वक्त्रं साक्षाद्विरहितकलङ्कः शराधरः सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं बिम्बमधरः ।

इमे नेत्रे रात्रिदिवसमधिकरोभे कुसलये तन्त्रालोक्यानां जलधिरवगाहे सुखतरः ॥’

अत्र कलङ्कुराहित्यादिनाऽधिकं वैशिष्ट्यम् ।

विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि ॥३४॥

परिणामो भवेत्तुल्यातुल्याधिकरसो द्विधा ।

आरोप्यमाख्यारोपविषयात्मनया परिणमनात्परिणामः, यथा—

‘स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृतं मम । स्तोत्रोपपीडमारश्लेषः कृतो श्रुते पश्यन्त्या ॥’

अन्यत्रोपायनपयो वसनाभरणादिभावोपयुज्यते । अत्र तु नायकसंभावनश्रुतयोः स्मिताश्लेष-
रूपतया । प्रथमार्थं वैयधिकरणेन प्रयोगः, द्वितीये सामानाधिकरणेन । रूपके ‘मुखचन्द्रं पश्यामि’
इत्यादावारोप्यमाख्यचन्द्रादेरुपरज्जकनामात्रम् । न तु प्रकृते दर्शनादावुपयोगः । इह तूपायनादेर्विषयेण
तादात्म्यं प्रकृते च नायकसंभावनादावुपयोगः । अत एव रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेणान्वयः ।

होता है जितना कुत्ते की पूँछ में । फिर जिन्होंने इसकी भी सेवा कर ली उन्हें शिव का आराधना में फिटना
कौशल अपेक्षित है । यहाँ मरुस्थलीत्वाधिक विरुद्ध धर्म आरोप्य हैं । अत्रेति—यद्यपि कई रूपक शब्दश्लेष-
मूलक भी होते हैं, परन्तु रूपक विशेष होने के कारण उनका अर्थालंकार में ही परिगणन किया है । वे भी हैं
तो रूपक ही और सामान्यतः रूपक अर्थालंकार है, अतः उन्हें भी यहाँ कह दिया है । इसी प्रकार अगले अलं-
कारों में भी जानना । अधिकेति—जिस रूपक में वैशिष्ट्य (विशेषण) अधिक आरूढ़ हो अर्थात् आरोप्यमाख्य
की अपेक्षा भी आरोप्य विषय से कुछ विशेषता अधिक दिखाई जाय वहाँ उसी नाम का (अधिकारूढ़वैशिष्ट्य
नामक) रूपक होता है । जैसे—इदमिति—यह मुख साक्षात् कलङ्कुरहित चन्द्रमा है । यहाँ मुख में चन्द्रत्व आरो-
प्यमाख्य है, परन्तु चन्द्रमा की अपेक्षा मुख में—कलंकरहितत्व अधिक बताया गया है । सुचेति—अमृतधारा का
आधारभूत यह अशरार्ध भी मूल्य पका हुआ विम्बफल है । विम्ब अमृतधारा का आधार नहीं होता । अशर में यही
वैशिष्ट्य है । इमे इति—ये नेत्र रात दिन मुश्यामित होनेवाले नाल कमल हैं । कमल रात्रि में नहीं खिलते,
अतः नेत्र उनसे विशिष्ट हैं । तन्त्रुरिति—देह लावण्य का सागर है, परन्तु अवगाहन में मुख से तरने योग्य है ।
वहाँ भी मुखतरत्व वैशिष्ट्य है ।

विषयेति—जहाँ आरोप्य पदार्थ, विषय (उपमेय) के स्वरूप से ही प्रस्तुत कार्य में उपयोगी हो, वहाँ परि-
णामालंकार होता है । वह दो प्रकार का होता है । एक तुल्याधिकरणक दूसरा अनुल्याधिकरणक अर्थात् विच-
द्याधिकरणक । आरोप्येति—आरोप्य वस्तुके—आरोप्य विषय के रूप में—परिणत होने से यह परिणाम कहता है ।
उदाहरण—स्मितेनेति—दूर से आने पर उसने स्मितरूप भेद मुझे दी और छूत में स्तोत्रोपपीडनपूर्वक—आशिस्त्रन-
रूप पथ (बाजी) किया । अन्यत्रेति—और जगह भेद तथा पथ, वक्त्रमूखादि के रूप में ‘उपयुक्त होते हैं,
परन्तु यहाँ नायक की संभावना (आश्र) और छूत में स्मित तथा आशिस्त्रन के रूप से ही उनका उपयोग है ।
पूर्वार्ध में स्मित और उपायन में विभाज्यता भिन्न है, अतः वहाँ अनुल्याधिकरण्य परिणाम का उदाहरण जानना ।
‘स्मितेन’ वहाँ अमेय में तुल्यता है । उत्तरार्ध में आश्लेष और पथ का समानाधिकरण्य से निर्देश है, अतः वहाँ
तुल्याधिकरण्य परिणामालंकार है ।

रूपके इति—मुखचन्द्रं पश्यामि—इत्यादि रूपक के उदाहरणों में आरोप्यमाख्य चन्द्र आदि केवल
उपरज्जक हैं । शोभातिशय आदि विशेषताओं के चोतक हैं । मुखचन्द्र कहने से मुख में आकाशकल्प अवस्था
शोभा का उत्कण्ठ प्रतीत होता है, किन्तु प्रस्तुत कार्य दर्शन (पश्यामि) में चन्द्रमा का कोई उपयोग नहीं ।
दर्शन का विषय मुख ही है, चन्द्रमा नहीं । इह—किन्तु परिणाम में देखा नहीं होता । प्रकृत उदाहरण

अत्र तु तादात्म्येन । 'दासे कृतागतिः—' इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः । आरोग्यमात्रकण्टकस्य पादभेदनकार्यस्याप्रस्तुतत्वात् । न खलु सत्कृत्वचिदपि प्रस्तुतकार्यस्य घटनान्यमनुसंधीयते ।

अयमपि रूपकवदधिकारुढवैशिष्ट्ये दृश्यते ॥ यथा—

'वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्संगनिष्कमासः ।

भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥'

अत्र प्रदीपानामौषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्धन्यकारनायो उपयोगोऽतैलपूरत्वेनाधिकारुढवैशिष्ट्यम् ।

संदेहः प्रकृतोज्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः ॥ ३५ ॥

शुद्धो निश्चयगर्भोऽस्ती निश्चयान्त इति त्रिधा ।

'स्मितेन' इत्यादि में उपायनादिकों का स्मित आदि विषय के साथ तादात्म्य (एकरूपता) प्रतीत होता है । और नायक के संभाषन आदि प्रकृत कार्य में उसका उपयोग भी होता है । इसी कारण रूपक में आरोग्य (चन्द्रत्वादि) अवच्छेदक रूप से अन्वित होते हैं और परिणाम में वे तादात्म्य सम्बन्ध से अन्वित होते हैं । रूपक में 'सुखं कमलम्' का अर्थ होता है 'कमलत्वावच्छिन्नं सुखम्' और 'परिणाम' में इसका अर्थ होता है 'कमलाभिन्नं सुखम्'—यह विश्वनाथजी का तात्पर्य है ।

वस्तुतः परिणामालंकार में उपमान का अभेद उपमेय में भासित होता है और रूपक में उपमेय का अभेद उपमान भासित होता है । यही इन दोनों का परस्पर भेद है ।

'भावं-भावं वचःसुधाम्' यह परिणाम का उदाहरण है । अवयव क्रिया में कर्म होकर वचन ही अन्वित हो सकता है, सुधा नहीं, अतः यहाँ उपमान (सुधा) का उपमेय (वचन) के रूप से ही प्रकृत क्रिया में उपयोग है । यहाँ ध्रुवनिष्ठाऽभेदप्रतियोगिकं वचनम्—ऐसा बोध होता है । 'पायं-पायं वचःसुधाम्' यह रूपक का उदाहरण है । पान क्रिया में वचन के स्वरूप का उपयोग नहीं हो सकता, अतः यहाँ रूपक है और वचननिष्ठाऽभेदप्रतियोगिनीं सुधाम् ऐसा शब्दबोध होता है । इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्बन्धों में परस्पर वैपरीत्य होता है । यही इनका भेद है । 'विषयिणः प्रकृतोपयोगिताया अवच्छेदकीभूतं विषयताभूतं परिणामः । विषयो यत्र विषयतामसन्नेव प्रकृतोपयोगी, न स्वात्मन्नेव सं परिणामः । अत्र च विषयाऽभेदो विषयिण्युपपुन्यते, रूपकं तु नैवमिति रूपकादस्य भेदः' (रसगङ्गाधर) ।

'दासे' इत्यादि पद में रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्योंकि रोमाञ्च में आरोग्यमात्र को कण्टक का स्वरूप है उसका कार्य पैर का छेदना आदि प्रस्तुत नहीं । यहाँ कण्टक का कोई कार्य प्रकृत नहीं है । मानिनी के मानभंग करने की ही बात चल रही है । यद्यपि रोमाञ्चरूप कण्टकों से पैर का क्षिप्त होना कहा गया है, तथापि वह किसी प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिये उपात्त नहीं है । मानिनी का मानभंग करने के लिये उसके पैरों में काटे चुमोना 'विधिबिहित' नहीं है । केवल यही सूचित करना है कि देखो तुम्हारे चरचास्पर्श से भी मेरे शरीर में रोमाञ्च होता है । मैं तुम्हारे प्रेम में इतना मग्न हूँ कि ज्ञात मारने पर भी पुलकित होता हूँ । परन्तु तुम्हारी यह दशा है कि इस प्रकार के अन्य प्रेमी के ऊपर भी अकारण क्रुपित होती हो—इत्यादि ।

अवयवीति—यह परिणाम भी रूपक की तरह अधिकारुढवैशिष्ट्य होता है, यथा वनेचरसि—दरी (शुका) रूप यह के मध्य में जिनकी किरणें फैली रहती हैं वे विष्य औषधियाँ, जिस हिमालय में, प्रिया के साथ सम्बंध करने वाले वनचरो (मिस्त्रादिकों) ने बिना तेल डाले ही सुरत प्रदीप का काम देती हैं । यहाँ औषधियों में दीपकत्व आरोग्य है, जो रमण के उपयोगी अन्वकारनाश रूप कार्य में औषधिकरूप से ही उपयुक्त होता है, अतः ३६ परिणाम है । 'अतैलपूर' शब्द से दीपकों की अपेक्षा औषधियों में अधिकता प्रतीत होता । दीपों में तेल डालना पड़ता है, परन्तु वे जिन्ना ही तेल के दीये हैं और अन्वकार को दूर करने में विषय (औषधि) के रूप से ही उपयुक्त हैं ।

सन्धैहालङ्कार का निरूपण करते हैं—संदेह इति—प्रकृत अर्थात् उपमेय में अन्य अर्थात् उपमान के संशय को संदेहालङ्कार कहते हैं, परन्तु उस संशय को कवि की प्रतिभा से उन्मिलित होना चाहिए । चमत्कारक संशय ही

यत्र संशय एव पर्यवसानं स शुद्धः । यथा—

“किं तादृश्यतरोरिव रसभरोद्भिन्ना नवा बल्लरी, वेलाभोच्छलितस्य किं लहरिका छाषव्यवारान्वितेः ।
उद्गाढोत्कलिकावता स्वसमथोपन्यासविभ्रम्बिभ्यः किं साक्षादुपवेशयट्टिरयथा देवस्य शृङ्गारिणः ॥”

यत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निश्चयः, स निश्चयमध्यः । यथा—

“अयं मार्तण्डः किं, स जलु तुरगैः सप्तभिरितः कुरालुः किं, सर्वाः प्रसरति दिशो नैव नियतम् ।
कृतान्तः किं, साक्षान्महिषवह्नोऽसाविति पुनः समालोकयाजौ त्वा विषयति विकल्पात् प्रतिभटाः ॥”

अत्र मध्ये मार्तण्डाद्यभावनिश्चयो, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्थानार्मभावात् । यत्राऽऽद्यौ संशयोऽन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः । यथा—

“किं तावत् सरसि सरोजमेतदाराहाहोस्त्रिन्मुलमवभासते तरुण्याः ।

संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद् बिम्बोर्कैवैकसहस्रासिनां परोक्षैः ॥”

अप्रतिभोत्थापिते तु ‘स्थाशुर्बां पुरुषो वा’ इत्यादिसंशये नाऽवभलंकारः ।

‘मध्यं तव सरोजाक्षि, पयोधरभरादितम् अस्ति नास्तीति सदिहः कस्य चित्ते न भासते ।’

अत्रातिशयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसंशयस्त्वैतदलंकारविषयत्वात् ।

अलङ्कार कहता है, अन्य लौकिक संशय नहीं। यह संदेहालङ्कार तीन प्रकार का होता है। शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान्त। यत्रेति—जहाँ संशय में ही वर्णन की समाप्ति हो जाय वहाँ शुद्ध सन्देह कहता है। यथा—किमिति—किसी सुन्दरी का वर्णन है। रस की अधिकता के कारण खिली हुई यौवनरूप हृदय की क्या यह नहीं मज्जरी है। अथवा वेला (समुद्रतट) तक उछलते हुए लावण्यसागर की यह लहर है? या बड़ी हुई उमंगों वाले (प्रगाढोत्कण्ठित) पुरुषों को ‘स्वसमय’—अपने सिद्धान्तों (कामशास्त्र के व्यवहारों) की शिक्षा देने में तत्पर शृङ्गार के अधिष्ठातादेव (कामदेव) की यह उपदेशयष्टि है? नटसदृश छात्रों का शासन करनेवाली गुफा की छकी का नाम ‘उपदेशयष्टि’ है। यहाँ किसी कामिनी का वर्णन संशय में ही समाप्त हुआ, अतः यह शुद्ध सन्देह का उदाहरण है।

यत्रादाविति—जहाँ आदि तथा अन्त्य में संशय हो और मध्य में निश्चय हो उसे निश्चयगर्भ सन्देह अलंकार कहते हैं। यथा—अव्यभिचि—“क्या यह साक्षात् सूर्य है? सूर्य तो सात घोड़ों (सात घोड़ों के रथ) से युक्त रहता है। तब क्या यह अग्नि है? अग्नि सब दिशाओं में नियम से नहीं फैलता। वह केवल ऊर्ध्व-उत्थलनशील होता है। फिर क्या यह यम है? यम तो भैंसे पर सवार रहते हैं” हे राजन्, आपकी रथ में देखकर प्रतिपत्ती वीर इस प्रकार के सन्देह किया करते हैं। यहाँ सन्देह के अनन्तर कहे हुए वाक्यों से पहले विकल्प का निराकरण हो जाता है। ‘सूर्य सात घोड़ों से युक्त होता है’ इस कथन से यह निश्चय होता है कि यह सूर्य नहीं है, क्योंकि यह एक ही घोंद पर सवार है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी जानना। अत्रेति—यहाँ मध्य में सूर्यादि के अभाव का निश्चय होता है। यह निश्चय तो होता है कि यह सूर्य नहीं है, किन्तु यह पता नहीं चलता कि यह है कौन? राजनिश्चये इति—यदि प्रकृत राजा का निश्चय हो जाय तब तो अगले अग्नि, यम आदि के विकल्पो का उत्थान ही न हो।

यत्रेति—जहाँ आदि में संशय और अन्त्य में निश्चय हो वहाँ निश्चयान्त ‘सन्देह’ जानना। यथा—किताव्यविति—सरोवर (तालाब) में क्या यह कमल है? अथवा किसी तकली का मूल शोभायमान है? अथवा इस प्रकार सन्देह करके किसीने कटाछाड़ि विलासों (बिम्बों) को देखकर—जो कि बरसहवासी—कमलों में नहीं हुआ करते—निश्चय कर लिया। यह निश्चयान्त सन्देह है, क्योंकि यहाँ अन्त्य में तकली का निश्चय हो गया। अप्रतिभेति—जो संशय कवि की प्रतिभा से उत्थापित नहीं है वहाँ यह अलंकार नहीं होता। जैसे ‘स्था-शुर्बां पुरुषो वा’ इत्यादि। रास्ते में किसी को खड़ा देखकर यदि किसी के मन में यह सन्देह हुआ कि ‘यह आदमी है या लम्बा’ तो यह सन्देह, अलंकार नहीं कहायिया। अव्यभिचि—हे सतीजनमनि, पयोधरों के भार से निर्वाणित तुम्हारी कमर है या नहीं, यह सन्देह किसके हृदय में नहीं उठता? इस पद्य में अतिशयोक्ति ही है, सन्देहालङ्कार नहीं, क्योंकि उपमेये में उपमान का संशय होने से ही यह अलङ्कार माना जाता है।

साम्बादतस्मिन्सद्बुद्धिर्भ्रान्तिमान् प्रतिभोत्वितः ॥३६॥ यथा—

‘मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो बल्लभाः कर्णैर्कैवशाङ्ग्या कुबलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि । कर्कन्धूकलमुचिनोति शबरी मुक्ताफलाराङ्ग्या साङ्ग्रा चन्द्रमसी न कस्य कुदते चित्तभ्रमं चन्द्रिका’

अस्वरसोत्थापिता भ्रान्तिर्नाथमलंकारः ।—यथा ‘शुद्धिकायां रजतम्’ इति । न चाऽसा-
द्वयमूला यथा—

‘संगमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः सङ्गे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ।’
कचिद् भेदाद् ग्रहीतृणां विषयाणां तथा कचिद् । एकस्यानेकबोलेखो यः, स उल्लेख उच्यते ॥

क्रमेणोदाहरणम्—

‘प्रिय इति गोपबधूभिः, शिष्टावृत्तिं वृद्धैरधीना इति वैभैः । नारायण इति भक्तैर्ब्रह्मेत्यप्राहि योगिभिर्देवः ॥’

अत्रैकस्यापि भगवत्तत्त्ववृत्त्याबोगादनैकबोलेखे गोपबधूभ्युत्तीनां नृप्यादयो यथायोगं
योजकाः । यदाहुः—

‘यथावृत्तिः, यथार्थित्वं, यथाव्युत्पत्तिं भिद्यते । आभासोऽप्यर्थः एकस्मिन्ननुसंधानसाधितः ॥’

अत्र भगवतः प्रियत्वादीनां वास्तवत्वाद् ग्रहीतृभेदाच्च न मालारूपकम् । न च भ्रान्तिमान् ।

साम्बादिति—सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को—यदि वह कवि की प्रतिभा से उद्बुद्धित हो—भ्रान्तिमान् भ्रान्तिकार कहते हैं । उदाहरण—मुग्धा इति—देखो, साङ्गचन्द्रिका किसक चित्त में भ्रम नहीं पैदा करती । विदुष्य ग्वाले दूध बहता जान, गौओं के नीचे बड़े लगा रहे हैं । गौओं के बनों के नीचे लघन चौबनी की किरणों को छिड़का देल गोपालों को वह भ्रम हुआ कि इसारी गौओं के बनों में से दूध की धाराएँ बही जा रही हैं और उन्होंने उनके नीचे बड़े लगा दिये । शुक्लाभिचारिका कामिनी कुट्ट (रथेत कमल = कल्लो) के बोले कान में कुबलय (नील कमल) पहिन रही हैं । और मोक्षिन (मील की बी) मोती समझकर भरवेरी के बेर बटोर रही है । अस्वरसेति—चमत्कारशून्य भाषि अलङ्कार नहीं बहती । जैसे लीप में किसी को बादी का भ्रम हो जाय तो उसे भ्रान्तिमान् भ्रान्तिकार नहीं कहेंगे । भ्रान्ति के सादृश्य मूलक न होने पर भी वह अलङ्कार नहीं होता । जैसे—संगमेति—समागम और विभोग विकल्प में उसका विभोग ही भेद है—समागम नहीं । क्योंकि समागम में तो वह एकैली ही रहती और विभोग में समस्त संसार ही तन्मय दीखता है । वहाँ भ्रान्ति के सादृश्यमूलक न होने के कारण उक्त भ्रान्तिकार नहीं है ।

उल्लेखालंकार का निरूपण करते हैं—कचिदिति—ग्रहीता अर्थात् ज्ञाताओं के भेद से या विषय अर्थात् हेतु और अवच्छेदक आदि के भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख (वर्णन या ज्ञान) करना उल्लेखालंकार कहता है यथा—त्रिच इति—भगवान् कृष्णचन्द्र को देखकर गोपियों ने उन्हें प्रियतम समझा । नन्द आदि बृह गोपो ने शिशु, देवताओं ने अधीश्वर, भक्तों ने नारायण और योगियों ने उन्हें साक्षात् ब्रह्म समझा । अनेति—यहाँ भगवान् एक ही थे और उनमें प्रियत्व, शिशुत्व, अधीशत्व नारायणत्व तथा ब्रह्मस्वरूप अवच्छेदक धर्म भी विद्यमान थे, परन्तु गोपियों ने उन्हें प्रियतम ही समझा, शिशु अथवा ब्रह्म आदि नहीं । इसी प्रकार बृह आदिकों ने भी कुछ और और ही समझा । इन सबका कारण उनकी अपनी अपनी रचि आदिक थी । जिसकी जैसे रचि या कामना थी और जिसकी जैसी भावना थी उन्हने उन्हें उसी प्रकार : ॥ ‘जिसकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन सैसी ।’

क्यापि के भेद से ज्ञान के भेद में प्रमाद्य (उपहृम्यक वाच्य) देते हैं—यथ—वीति—इस पद्य में ‘अपि’ शब्द भिन्नक्रम है । इसका अन्वय इस प्रकार है—एकस्मिन्पद्ये अनेकधायासाधित आभासः (ज्ञानम्) यथावृत्तिः, यथावित्त्वम्, यथानुत्पत्तिं च भिद्यते । अर्थ—एक ही वस्तु होने पर भी अनुसंधान अर्थात् विशेषणों के बल से उत्पन्न हुआ ज्ञान रचि, अर्थित्व और व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न हो जाता है । जिसकी जैसी रचि होती है, जिसका जैसा मतलब (अर्थित्व) होता है और जिसकी जैसी भावना (व्युत्पत्ति) होती है उसे वह वस्तु वैसी ही दीखती है । जैसे उक्त पद्य में भगवान् कृष्ण के अनेकविध दर्शन ।

अनेति—उक्त पद्य (त्रिच इति गोपेत्यादि) में भाषा रूपक नहीं है—क्योंकि भगवान् में प्रियत्वादि

न चाऽवयवमेव मेव इत्येवंरूपाऽतिशयोक्तिः । तथाहि—‘अन्यदेवाङ्गसाधक्यम्’ इत्यादी साधक्यादे-
विषयस्य पृथक्त्वेनाऽप्यवयवानाम् । न चेह भगवति गोपधूमप्रसृतिभिः प्रियत्वाद्यप्यवयवीयते ।
प्रियत्वादेर्भगवति वक्तृत्वे तात्त्विकत्वात् । केचिदाहुः—अवयवसंस्कारो नियमेनाऽलंकारान्तर-
विच्छिन्नमूलकः, उक्तेषाहरण्ये च शिशुत्वादीनां नियमनाभिप्रायात्प्रियत्वादीनां भिन्नत्वाप्यवयवा-
इत्यतिशयोक्तिरस्ति । तत्सद्भावेऽपि प्रत्येकमेवेन नानात्वप्रतीतिरूपे विच्छिन्नविशेषे क्लेशाक्यभिज्ञान-
कारभियोजकः । श्रीकण्ठजनपदवर्णने—‘वज्रपञ्जरमिति शरणागतैः, अम्बरविबरमिति वातिकैः’—
इत्यादिभ्यामतिशयोक्तेर्विषयो विषयः । इह च रूपकाऽलंकारयोगः । वस्तुतस्तु—‘अम्बरविबरम्’—
इत्यादी भ्रान्तिमन्त्रमेवेच्छन्ति—न रूपकम्, भेदप्रतीतिपुरःसरत्वेनाऽऽरोपस्य गौणीमूलरूपकादि-
प्रयोजकत्वात् । वदाहुः—शारीरकमीमांसाभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्राः—

‘अपि च पराशब्दः परत्र लक्ष्यमाणागुणायोगेन वर्तते इति यत्र प्रयोजकप्रतिपत्तौः संप्रतिपत्तिः स
गोप्याः । स च भेदप्रत्ययपुरःसरः’ इति । इह तु वातिकानां श्रीकण्ठजनपदवर्णने भ्रान्तिकृत एषा

धर्म वास्तविक है—आरोपित नहीं और रूपक आरोप में ही होता है । प्रदीप्तमेधाश्चेति—इसके अतिरिक्त यहां-
प्रदीप्ताओं (जाता) का भी मेव है । गोपी, इन्द्र, देवता आदि अनेक शाता हैं । मालारूपक में एक ही
जाता रहता है । प्रियत्वादे के वास्तविक होने के कारण ही यहां भ्रान्तिमान् अलंकार भी नहीं है । भगवान् में
गोपिना को सादर्यमूलक भ्रम से प्रियत्वज्ञान नहीं हुआ है । वस्तुतः वे उन्हें अपना प्रिय ही समझती हैं ।

न चेति—इसे ‘अमेव में मेव’ रूप अतिशयोक्ति भी नहीं कह सकते । उक्त अतिशयोक्ति का उदाहरण
है ‘अन्यदेवाङ्गसाधक्यम्’ इत्यादि । इसमें साधक्य आदिक प्रकृत विषय (उपमेय) का अन्य रूप से अप्यवयवान
किया है । अवयव यहां अतिशयोक्ति है । यहां अमेव होने पर भी किसी वस्तु को अन्य रूप में मानें यहां उक्त
अतिशयोक्ति होती है । परन्तु गोपियों को जो भगवान् में प्रियत्वज्ञान है वह तात्त्विक (वास्तविक) है । अन्य
में अन्य रूप से अप्यवयवित नहीं है ।

केचिदिति—कोई यह कहते हैं कि यह अलंकार नियम से अलंकारान्तर विच्छिन्नमूलक है अर्थात् यहां
यह अलंकार होता है यहां दूसरे अलंकार की विच्छिन्न (चमत्कार) मूल में अवश्य रहती है । बिना किसी
दूसरे अलंकार के यह अकेला कभी नहीं रहता । ‘प्रिय’ इत्यादि उक्त उदाहरण में दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार
है, क्योंकि यहां शिशुत्वादिभ्य नियम के अविज्ञान से बोले गये हैं । ‘इदं किञ्चिदेवेत्यत्रादि’ इत्यादि वाक्यार्थ
होता है । यद्यपि भगवान् में प्रियत्वादिक धर्म भी वे, परन्तु इन्होंने उनमें शिशु ही समझा और कुछ नहीं ।
इस नियम से प्रियत्वादिक धर्मों का भेद अप्यवयवित होता है । प्रियत्वादिक धर्म होने पर भी इन्होंने उनमें
शिशुत्व ही देखा—प्रियत्वादिक नहीं, ईच्छते ‘अमेव में मेव’ रूप अतिशयोक्ति सिद्ध हुई । तत्सद्भावा इति—
‘इह अतिशयोक्ति के होने पर भी यहां उल्लेख नामक दूसरा अलंकार माना जाता है, क्योंकि ‘जाताओं के मेव
से एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान होना’ यह एक चमत्कारविशेष यहाँ विद्यमान है । यही इह अलंकार का
प्रयोजक है । यह नहीं कह सकते कि सब जगह अतिशयोक्ति ही इस अलंकार के साथ रहती है । बाणकृत
हृदयवर्ति में श्रीकण्ठ नामक जनपद के वर्णन में लिखा है—‘क्वेषि’ यहाँ उल्लेख अलंकार का विषय
अतिशयोक्ति से विच्छिन्न (पृथक्) है । यहाँ रूपक अलंकार साथ है ।

वस्तुतः इति—वास्तव में तो यहाँ रूपक नहीं है । भ्रान्तिमान् ही है । रूपकादि अलंकार गौणीलक्षणा
के आधार पर ही बनते हैं और गौणीलक्षणा वहीं होती है जहाँ मेव ज्ञानपूर्वक आरोप किया जाय—अर्थात्
मित्ररूप में जानी हुई वस्तुओं का काव्यमय अमेव कहा जाय । जैसे ‘सिंहो माधवकः’ इत्यादि में सिंह
और माधव दोनों का पृथक् ज्ञान होने पर, वीरता आदि सादर्य के कारण बालक में सिंहत्व का आरोप किया
है । वस्तुवृत्ति—यही बात शारीरक भाष्य की व्याख्या करते हुए ‘मायती’ में श्रीवाचस्पति मिश्र ने कही है ।

अपि चेति—लक्ष्यमाणा गुणों के सम्बन्ध से अन्य शब्द (सिंहादि) अन्य विग्रह (माधवकादि) में
प्रयुक्त होता है । जहाँ प्रयोका (कहनेवाले) और प्रतिपत्ता (सुननेवाले) की प्रतिपत्ति (ज्ञान) समान होती
है, वह गौण शब्द कहाता है । यह भेदज्ञानपूर्वक ही होता है । इससे यह स्पष्ट है कि गौण शब्द का प्रयोग

अम्बरविदारहारोप इति । अत्रैव च 'उपोषणमिति मुनिभिः, कामाचनमिति वैश्याभिः' इत्यादीं परि-
कायात्मकारणैः ।

‘गाम्भीर्येण समुद्रोऽस्ति गौरवेणास्ति पर्वतः’ ।

इत्यादीं बानेकशोक्तेषु गाम्भीर्यादिविषयभेदः प्रयोक्तव्यः । अत्र च रूपकयोगः । ‘गुह्यवचसि,
वृद्धवृत्ति, जर्जुरादीं वराति’ इत्यादिषु बाह्य रूपकाद् विविक्तो विषय इति । अत्र हि श्लेषसूत्रादि-
शोचिभोगः ।

प्रकृतं त्रिविध्यान्वस्थापनं स्यादपह्नुतिः ।

इयं द्विधा ! कश्चिदपह्नवपूर्वक आरोपः, कश्चिदारोपपूर्वकोऽपह्नव इति । अमेखोदाहरणम्—

निरं नमोमन्दसमन्पुराशिरैताम् वारा, नवफेनभङ्गाः ।

नाऽयं रारा, कुल्लसिता कलीन्द्रो, नाऽसौ कलङ्कः, रावितो मुरारिः ॥

‘यस्य विनासि चरमाचलकूलपुम्नि हिरदीरपिचकचि रीतमरीचिबिम्बम् ।

कम्पासितस्य रजनीं भवनाऽनलस्य धूमं दधत्यकटलाभजनकैतयेन’ ।

इयं त्रयः । एवम् ‘विराजति ज्योमवपुः पयोविस्तारामबास्तत्र च फेनभङ्गाः’ इत्याकारेण च
प्रकृतविशेषो बोध्यः ।

जोषनीयं कम्प्यन्ते द्योतयित्वा कर्षणम् ॥ ३६ ॥

मेघकालपूर्वक ही होता है—गरुड—इह तु इति ‘अम्बरे’त्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में तो बातों में जो नगर में
अम्बरविदार का आरोप किया है वह भ्रान्तिजन्य ही है । सादरवातिशय के कारण भ्रम से उन्होंने उसे
अम्बरविकर समझ लिया है, अतः वहाँ भ्रान्तिमान् अज्ञकार ही हो सकता है, रूपक नहीं । जयैवेति—इसी
नगर के बर्चन में ‘उपोषणम्’ इत्यादि उदाहरणों में उल्लेख के साथ परिभाषात्मक का योग है । मुनिों के
समाधिमाधन आदि कार्यों में जनपदरूप से ही आरोप्य (उपोषणम्) उपयोगी है, अतः वहाँ परिभाषा है ।

विषय भेद से उत्पन्न उल्लेख का उदाहरण देते हैं—गाम्भीर्येवेति—‘कामरूपाय चोक्त्यामसि त्वं
‘कम्पवाद्याः’ वह इत पथ का उत्तराह है । इत्यादिवृत्ति—इन उदाहरणों में अनेक प्रकार से उल्लेख करने में
गाम्भीर्य आदि विषयों का भेद प्रयोक्तव्य है । गाम्भीर्य के कारण समुद्रत्व और गौरव के कारण पर्वतत्व आरोपित
है । वहाँ उल्लेख के साथ रूपकात्मक का सम्बन्ध है । ‘गुह्यवचसि’ इत्यादि उदाहरणों में रूपक के बिना भी
उल्लेख हीन पड़ता है । वह इसका रूपक से विविक्त विषय है । वहाँ श्लेषमूलक अतिशयोक्ति है । ‘गुह्य’ शब्द
भारी को भी कहता है और वृहस्पति को भी । एवं पृथु शब्द महाराज पृथु का भी बोधक है और मोटे का
भी । अतः वहाँ श्लेष है और इन दोनों मित्य अर्थों के एक शब्द से बोधित होने के कारण वहाँ अमेवाध्यवसान
हुआ है, अतः वह श्लेषानुमाधित अतिशयोक्ति है ।

अपह्नुति का बर्चन करते हैं—प्रकृतमिति—प्रकृत (उपमेय) का प्रतिषेध करके अन्य (उपमान) का
स्थापन अर्थात् आरोप करना अपह्नुति कहाता है । इयमिति—वह दो प्रकार की होती है । एक वह वहाँ अप-
ह्नव करके अर्थात् पहले प्रकृत का निषेध करके पीछे आरोप किया जाय और दूसरी वह जहाँ आरोप करके अप-
ह्नव किया जाय । क्रम से उदाहरण—वेदमिति—आकाश का बर्चन है । वह आकाशमन्दबल नहीं है, वसुध
है । और न वे तारे हैं, बल्कि नदीत फेनों के समूह हैं । न वह चन्द्रमा है, वह तो कुल्लसित मारकर बैठे हुए
शेयनाग हैं और वह काला-झाला जो बीजता है वह कलङ्क नहीं है, किन्तु शेयनाग पर प्रगवान् विष्णु खों रहे
हैं । वहाँ पहले आकाशादि के स्वरूप का निषेध द्वारा अपह्नव किया है और फिर उसमें समुद्रत्व आदि अर्थों का
आरोप किया गया है । दूसरी अपह्नुति का उदाहरण—वृद्धमिति—अस्तावका के शिखर पर फेनसिद्ध के समान
हूँचका चन्द्रश्रिय, कलङ्क के बहने, राजमन्द, अन्धारे हुए भवनागि के धूम को धारण कर रहा है । वहाँ पहले
वृद्धता का आरोप है और पीछे ‘कैटर’ शब्द से शान्तिजन के स्वरूप का अपह्नव किया गया है । वयमिति—इसी
प्रकार विरजसि, इत्यादि पथ में ‘वपु’ शब्द से प्रकृत का निषेध आगता ।

यदि श्लेषेष्टाऽन्यथा वान्यथेष्टाऽप्यपह्नुतिः । श्लेषेण यथा—

‘काले वारिधिराशामपतितया नैव शाक्यते स्थातुम् ।

एकच्छिदतासि तरले, नहि नहि सखि, पिच्छिला पन्थाः ॥’

अथ ‘अपतितया’ इत्यत्र पतिं विन्यस्त्या पश्चात्पतनाभावेनान्यथा कृतम् । अश्लेषेण यथा—

‘इह पुरोऽनिलकम्पितविग्रहा मिलति का न वनस्पतिना लता ।

स्मरसि किं सखि, कान्तरतोत्सवं नहि पनागमरीति रुदाहृता ॥’

बभ्रोकौ परोक्षेरन्यथाकारः, इह तु स्वोक्षैरेवेति भेदः । गोपनकृता गोपनीयस्यापि प्रथममभिहितत्वाच्च व्याजोक्तेः ।

अन्यत्रिष्वप्य प्रकृतकथापनं निश्चयः पुनः ॥ ३६ ॥

निश्चयाख्योऽयमलंकारः । अन्यदित्यारोप्यमाख्यम् । यथा मम—

‘ववनमिदं, न सरोजं, नवने, नेन्दीबरे पते । इह सविधे मुग्धदृशो भ्रमर, मुधा किं परिभ्रमसि ॥’

यथा वा—

‘हृदि विसलताहारो, नाऽयं भुजङ्गमनायकः कुबलयदलभेयी कण्ठे, न सा गरलधुतिः ।

मलयजरजो, नेदं भस्म भ्रियारहिते मयि प्रहर न हरभ्रान्त्याऽनङ्गं कुधा किमु धामसि ॥’

गोपनीयमिति—किसी गोपनीय बात को किसी प्रकार सूचित करके फिर श्लेष से या किसी अन्य प्रकार से यदि उसे छिपाया जाय तो भी ‘अपह्नुति’ अलंकार होता है । यह अपह्नुति का दूसरा लक्षण है । श्लेषमूलक अपह्नुति का उदाहरण—‘काले इति—इस पद्य में ‘अपतितया’ पद दो प्रकार से बनता है और उसके दो अर्थ होते हैं । एक तो ‘व वतिर्बन्धाः सा अपतिः, तस्या मावस्तथा, तथा अपतितया’ । पति रहित का नाम ‘अपति’ उसकी ब्या का नाम ‘अपतिता’ । दूसरे ‘न वतिता अपतिता तथा’ । ‘पतिता’ का अर्थ है गिरी हुई या फिसली हुई । जो न गिरे वो ‘अपतिता’ ।

वाचालों को देखकर किसी विरहिणी ने कहा कि वर्षाकाल में ‘अपतिता’ से रहना हो नहीं सकता । सखी उसका मतलब समझ गई । उसने पूछा कि ‘उत्कृष्टितासि तरले ?’ क्यों क्या पति में प्रचण्ड उत्कण्ठा पैदा हो गई है ? अर्थात् क्या तेरा यह मतलब है कि वर्षाकाल में पति के बिना (अपतिता) रहा नहीं जा सकता ? यहाँ ‘तरले’ सम्भावन से कुछ फटकार भी सूचित होती है । नायिका सखी की इस उक्ति के मन में लजित हो गई और उसने मऊ बात बदलकर कहा कि ‘नहि नहि सखि, पिच्छिला पन्थाः’ नहीं सखी—तू मेरा मतलब नहीं समझी । झरी, रास्ते में फिसलन बहुत है । मैं तो यह कह रही हूँ कि वर्षा के समय रास्ते में इतनी फिसलन है कि बिना पतित हुए अर्थात् बिना फिसले या गिरे (अपतिता) कोई रह नहीं सकती । अश्लेषेष्टेति—श्लेष के बिना उदाहरण—इदिति—नायिका की उक्ति है । यहाँ पुरवाई से कण्ठि शरीरवाली कीब ची लता वनस्पति के साथ नहीं मिलती । सखी की उक्ति—स्मरसीति—हे सखि, क्या प्रियतम के रतोत्सव का स्मरण करती है ? अर्थात् कण्ठितलता को वनस्पति के साथ लिपटती देखकर क्या तू कण्ठितगान्त्री नायिका के (अपने) आसिञ्चन का स्मरण कर रही है ? नायिका की उक्ति—नहीं—नहीं नहीं—वर्षाकाल का स्वभाव ही कहा है । मेरा विशेष कुछ मतलब नहीं । यहाँ बिना श्लेष के ही सादृश्य से कमिप्राय सूचन करके फिर उसका निराकरण किया गया है । बभ्रोकाविति—बभ्रोक में दूसरे की उक्ति का दूसरा अर्थ किया जाता है और यहाँ अपनी उक्ति का ही । यही इन दोनों का भेद है । छिपानेवाला गोपनीय बात को भी पहले यहाँ कह देता है, अतः वह अलंकार व्याजोक्ति से भी भिन्न है । उसमें गोपनीय का कथन नहीं होता ।

निश्चयालंकार का निरूपण करते हैं—अन्यदिति—उपमान का निषेध करके उपमेय के स्थापन करने को ‘निश्चय’ अलंकार कहते—जैसे—ववनमिति—हे भ्रमर वह कुछ है, कमल नहीं । और वे दोनों जैन हैं, नील कमल नहीं । इस इस सुन्दरी के समीप क्यों ध्वंसी होकर काटते हो । दूसरा उदाहरण—हृदीति—हे कामदेव, इस साह्वर के बोसे मेरे ऊपर क्यों दौड़ते हो । मुझे न मारो । मैं तो विरही हूँ, साह्वर नहीं । मेरे हृदय में विषहानि शान्त करने के लिये वह कमलनाभ का हार है, सर्पराज बाहुकि नहीं है । कण्ठ में नीले

नक्षत्रं निम्नयान्तः सन्नेहः । तत्र संशयनिम्नययोरेकामयत्वेनाऽवस्थानात् । अत्र तु भ्रमरादेः संशयो नावकादेनिम्नयः । किञ्च न भ्रमरादेरपि संशयः । एककौट्यनधिके ज्ञाने तथा समीपगमनाऽ-संभवात् । तर्हि भ्रान्तिमानस्तु । अस्तु नाम भ्रमरादेर्भ्रान्तिः । न चेह तस्याश्चमत्कारविधायित्वम् । अपि तु तथाविधनायकापुञ्जरेवेति सहस्यसंवेद्यम् । किञ्चाविषयित्वेऽपि भ्रमरादेः पतङ्गादौ भ्रान्ती वा नाविकाचाट्वाविलेखेषु संभवति तथाविधोक्तिः । न च रूपकम्बनिरयम्, मुखस्य कमलत्वेनाऽ-निर्धारणम् । न चापह्नुतिः, प्रस्तुतस्थानिवेषात् इति । पूयगोषाऽवमलंकारश्चिरन्तनोक्तालंकारेभ्यः । शुक्तिकाया रजतविषया पतति पुनरे 'शुक्तिर्न रजत'मिति कल्पयितुं किर्नायमलंकारो वैचित्र्या-भावात् ।

भवेत्संभावनोत्प्रेषा प्रकृतस्य परात्मना । वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा भूता ॥४०॥
वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः । जातगुणः क्रिया द्रव्यं बहुलत्वेन द्वयोरपि ॥

कमल के पते हैं, विष की काली छवि नहीं । प्रिया के विरह से मुख मेरे देह में वह चन्दन का बूँद छिपा है, भस्म नहीं है । इस अलंकार का अर्थ अलंकारों से मेरे छिद्र करते हैं—नक्षत्रमिति—इसे निश्चयान्त सन्देहार्हता नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें संशय और निश्चय एक ही में रहा करते हैं । और वहाँ संशय तो भ्रमर को है, उसी ने मुख को कमल समझा है, और निश्चय नायक को है, जो यह कह रहा है कि 'न उरोचम् ।' इसके विषा भ्रमर को भी सन्देह नहीं है । सन्देह जिस विषय में होता है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । जबतक विरह मानों की दोनों कोटि बराबर रहती हैं—एक कोटि अधिक नहीं होती—जबतक प्रवृत्ति नहीं हुआ करती, अतः यदि भ्रमर को पूरा सन्देह होता तो मुख के पाल न जाता । उसके समीपगमन से ही प्रतीत होता है कि उसे कमलत्व का निश्चय है, संशय नहीं । तर्हि—अन्त्या तो फिर वहाँ भ्रान्तिमान अलंकार रही, क्योंकि मुख में कमल की भ्रान्ति हुई है । इसका खटवटन करते हैं—अस्तु नाम—वहाँ भ्रमर को मले ही भ्रान्ति रहे, परन्तु वह तो चमत्कारक नहीं है । उस प्रकार की नायकोक्ति ही चमत्कारक है । इसके अतिरिक्त चाहे भ्रमर को भ्रान्ति न हो और वह मुख के पाल न भी जाये तो भी नायिका को प्रवृत्त करने के लिये उस प्रकार का कथन संभव है । इसे रूपकम्बनि भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ मुख का कमलत्व रूप से निर्धारण नहीं किया है । यह अपह्नुति भी नहीं है । अपह्नुति में प्रकृत का निषेध किया जाता है, परन्तु वहाँ मुख के स्वरूप का निषेध नहीं किया गया है । इस लिये वह निश्चयालंकार प्राचीन आचार्यों के कहे हुए अलंकारों से पूरक ही है । यदि कोई आदमी शीप की चाँदी समझकर उठाने लगे और दूसरा उसके कहे कि 'करे, वह तो शीप है, चाँदी नहीं' तो वहाँ वह अलङ्कार नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नहीं । कविप्रतिबोधितनिश्चय ही चमत्कारक होता है ।

उल्लेखाऽलङ्कार का निरूपण करते हैं—अवेदिति—किन्ती प्रस्तुत वस्तु की अवस्तुत के रूप में संभावना करने को उल्लेखा कहते हैं । जिसमें एक कोटि उत्कृष्ट रहे उस संशयमान को सम्भावना करते हैं । संशय में दो वा इससे अधिक कोटियाँ रहा करती हैं, परन्तु यही सब समान हैं । जैसे कुछ कुछ अंग्रेजों में लामे की देखाकर किसी की संदेह हुआ कि वह लाम्हा है वा जादूजी । वहाँ एक वस्तु में स्थायित्व और पुनर्यत्न दो बलों का विद्यमान है । इसमें दोनों बलों की कोटि समान है, कोई अधिक नहीं है । जब इनमें से एक जान गी कोटि प्रबल हो तो उसे सम्भावना कहते हैं । परन्तु इस प्रकार कथन जब कवि की प्रसिद्धा से उत्पन्न हो अर्थात् चमत्कारक हो तब उसे उल्लेखालङ्कार कहते हैं, अन्यथा सम्भावना ही कहाती है । सन्देह में ज्ञान की अनेक कोटियाँ समबल होती हैं, भ्रान्ति में विपरीत कोटि में विजय होता है और संभावना में एक कोटि प्रबल होती है, किन्तु विजय पर्यन्त नहीं पहुँचती, यही इसका परस्पर मेघ है । उल्लेखालङ्कार में उपमान की ही कोटि प्रबल रहती है । और उल्लेख भी क्षात रहता है । संशय इसमें कल्पित होता है, वास्तविक नहीं । बर्मा की उल्लेखा नहीं होती है वहाँ साधारण सम्बन्ध हुआ करता है और बर्मा की उल्लेखा में अन्य सम्बन्ध रहा करते हैं । एवं बर्मा की उल्लेखा में साधारण बर्मा (उपमान और उपमेय का) उल्लेखा का निमित्त हुआ करता है और बर्माउल्लेखा में समानाधिकरण बर्मा निमित्त होता है ।

उद्वेगादि प्रत्येक भावभावाभिमानतः । गुणक्रियास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनस्तथा ॥
 इतिरादिप्रतीतिं वाचि—तत्र बाष्पोत्प्रेक्षायामुदाहरणं विस्मयार्थं तथा—

‘ऊहः कुपङ्कटदरायज्जलयेक्षाप्रतीतिः । सपताकः कनकमयी विजयस्तम्भः स्मरत्येव ॥’

अत्र विजयस्तम्भस्य बहुवाचकत्वाज्जात्युत्प्रेक्षा

‘झाने मौन, कमा शक्ती, त्वाने श्लाघाविपर्ययः । गुण्या गुण्यानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥’

जीवजंवागीजजीने—लिखा है कि ‘परात्मना’ यहाँ ‘आत्म’ पर तादात्म्य सम्बन्ध का बोधन करने के लिये है, अतः उपनामप्रत्ययक, उपनेषमित्येवक, तादात्म्यसंलग्नक, शब्दैकबोधक संशय को उत्प्रेक्षा कहते हैं । यह लक्ष्य्य असंगत है, क्योंकि सब उत्प्रेक्षाओं में तादात्म्य संगम नहीं हुआ करता, केवल वस्तुत्प्रेक्षा में ही होता है, अन्यत्र अन्य संगम हुआ करते हैं, अतः उत्प्रेक्षा के सामान्य लक्ष्य्य में ‘तादात्म्य’ का निवेश करना अनुचित है । इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षाकार में संशय आहार्य होता है, वास्तविक नहीं । कवि को या कविकल्पित वक्ता को प्रस्तुत का यथार्थज्ञान अवश्य रहता है । वक्ता गुण को गुण समझता हुआ ही उसका वस्तुत्वेन संभावना करता है कि ‘कुपङ्कटदरायज्जलो वासि पूर्यचन्द्र इवापरा’ । अतः इस लक्ष्य्य में केवल ‘संशय’ पर दे देना पर्याप्त नहीं है । आहार्य संशय करना चाहिये । बाष्पेति—प्रथम उत्प्रेक्षा के दो मेघ-होते हैं । एक बाष्पोत्प्रेक्षा, दूसरी प्रतीय-मानोत्प्रेक्षा । जहाँ ‘इव’ आदिक उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ बाष्पोत्प्रेक्षा होती है और वहाँ नहीं होता वहाँ प्रतीयमाना होती है । इन दोनों में कहीं वासि उत्प्रेक्ष्य रहती, कहीं गुण । एवं कहीं किया उत्प्रेक्ष्य रहती है, कहीं द्रव्य, अतः एक दोनों के ये चार चार मेघ होते हैं । इन आठों में कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य रहता है, कहीं अभाव, अतः फिर दो मेघ होने से सोलह मेघ हुए । इन सोलहों में उत्प्रेक्षा का निमित्त कहीं गुण होता है—और कहीं किया, अतः ये सब मिल कर बत्तीस प्रकार की हुई ।

तत्रेति—बाष्पोत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण देते हैं । कवरिति—वज्राल वक्ताज्जल से प्रभावीय, मगनबनी का ऊब देखा मालूम होता है मानो कामदेव का, पताका से झुक, स्वर्गमय विजयस्तम्भ हो । अनेति—यहाँ ऊब में विजयस्तम्भ का स्वरूप उत्प्रेक्षित है । इसमें तादात्म्य सम्बन्ध है और स्वकोत्प्रेक्षा है । स्तम्भ शब्द वासि-वाचक है, अतः यह जात्युत्प्रेक्षा है । गौरत्वादि साधारण वर्ग उत्प्रेक्षा के निमित्त हैं ।

खुबंश में राजा दिल्ली का बचन है—झाब इति—महाराज दिल्ली में ज्ञान के साथ मौन भी रहता था । सब बातों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वह योड़ा बोलते थे । उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा रहती थी—और दान में आसक्तता का अभाव रहता था । गुणानुबन्धी होने के कारण उनके गुण प्रत्यक्ष (घोर भाई) से थे । अनेति—यहाँ गुणों में प्रत्यक्ष रूप गुण उत्प्रेक्षित है । यद्यपि प्रत्यक्ष शब्द में व बाह्य से भाव में अप्रत्यक्ष हुआ है, इस कारण यह किमावाचक शब्द है, गुणवाचक नहीं है । इसका अर्थ है प्रजनन अर्थात् सन्तान उत्पन्न करना, तथापि जैसे संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, आदि शब्द भावप्रत्यक्षान्त होने पर भी गुणवाचक माने जाते हैं उसी प्रकार इसे मानकर यह उदाहरण दिया है ।

यद्यपि वैशेषिक में परिगणित रूप, रस आदि गुणों में कहीं ‘प्रत्यक्ष’ का साक्षात् पाठ नहीं है, तथापि इसे विभाग के अन्तर्गत समझ कर गुणोत्प्रेक्षा का उदाहरण बताया है । गर्माशय में गर्मस्थित वस्त्र के विभाग को वहाँ ‘प्रत्यक्ष’ कहा है ।

प्रस्तुतः ग्रन्थकार का यह उदाहरण और एक अन्य दोनो असंगत हैं । जिस प्रकार वन्दरियों की गोद में एक एक बच्चा चिपटा रहता है उसी प्रकार राजा दिल्ली के गुण भी वन्देदार थे, यह कविकुलगुण श्रीकालिदास का तात्पर्य नहीं है । यदि उनका यह तात्पर्य होता कि एक गुण के घेड़ में से दूरतः गुण निकल पड़ा हो ‘झाने मौन’ के स्थान पर ‘आवाणीवत्’ इत्यादि पाठ बनाते । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष किन्हीं की ही होता है, प्रत्यक्ष और नपुंसको की नहीं होता । कालिदास जैसे कविकुलगुण, प्रत्यक्ष और नपुंसको की वन्दे करने का कला में आह कैसे हो सकता है ! ‘गुणा’ पुल्लिङ्ग है और ‘ज्ञान’ नपुंसक है । ‘ज्ञान’ भी पुल्लिङ्ग है । ये केवल-वैशेषिक प्रत्यक्ष करने, यह बात विरचनावधी ने नहीं बोधी ।

यहाँ जीवजंवागीजजीने भी इस प्रत्यक्ष कार्य में विरचनावधी की पूरी मदद की है । आप लिखते हैं ‘कुपङ्कटदरायज्जलो वासिः । आशुदीर्घा जीवाशुप्रादये अक्षयज्जलावया ।’

अत्र सप्रसवत्वं गुणः ।

‘गङ्गान्धसि’ सुरमाय, तब निधाननिष्ठवनः । स्नातीबारिबधूवर्गगर्भपातनपातकी ॥’

अत्र स्नातीति क्रिया । ‘गुह्यमखीदरो भाति पूर्णचन्द्र इवाऽपरः’ ।

अत्र ‘चन्द्र’ इत्येकद्रव्यवाचकत्वाद् द्रव्यशब्दः । यत्ते भाषाभिमाने । अभाषाभिमाने यथा—

‘कपोलपलकावस्थाः कष्टं मृत्वा तथाविधौ । अपरवन्ताविधान्मोन्मदीहृष्टा क्षामता गतौ ॥’

अत्रापरवन्ताविति क्रियाया अभावः । एकमन्वात् । निमित्तस्य गुह्यक्रियास्वरूपत्वे यथा—
‘गङ्गान्धसि—’ इत्यादी स्नातीवेत्युल्लेखानिमित्तं पातकित्वं गुणः । ‘अपरवन्तो’ इत्यादी क्षामतागमन-
कार्यं निमित्तं क्रिया । एवमन्वात् । प्रतीयमानोल्लेखो यथा—

वस्तुतः कालिदास ने दिलीप की अलौकिक महापुरुषता द्युतित करने के लिए उनमें विरोधी गुणों का समावेश दिखाया है । ज्ञान रहने पर भी मोन होना साधारण बात नहीं और शक्ति होने पर भी क्षमा करना सबका काम नहीं, एवं पुष्कल ज्ञान देने पर भी आत्मरक्षावा न होना बहुत कम देखा जाता है । परन्तु महाराज दिलीप में ये सब गुण थे । ज्ञान और मोन क्षमा और शक्ति अधिक परस्परविरोधी गुण भी उनमें थे और इस प्रकार मिले जुले थे कि मानो वे माई माई हों । ‘समय’ का यहाँ ‘प्रत्येक सह सर्वमान्य’ वह अर्थ नहीं है, अपि तु ‘सह प्रत्येको वेधो ये समयसाः’ वह अर्थ है । तब शब्द के साथ प्रत्यय शब्द का बहुव्रीहि समाप्त हुआ है और ‘बोधसर्वान्वय’ ६।३।२ से ‘सह’ के स्थान में ‘स’ आदेश हुआ है । इस पद्य की व्याख्या में यही अर्थ भीमदिलिनाथजी ने भी लिखा है ।

‘गुह्यानुबन्धी’ में अनुबन्धी का अर्थ है—अनुकूल रहनेवाला = आकांक्षी या वशवर्ती । जैसे प्रत्यक्ष पराक्रमी और कोधी भीमसेन, सहोदर होने के कारण, बुधिविर के साथ मिल-जुलकर रहते थे । भीम के श्लोक को बुधिविर की शान्ति के आगे बहना पड़ता था । इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी क्षमा के आगे खिर झुकाना पड़ता था, इत्यादि तात्पर्य जानना ।

इस प्रकार यह उदाहरण गुह्योत्प्रेक्षा का नहीं हो सकता । आनुस्वरूप की ही यहाँ उत्प्रेक्षा है, अतः इसे आनुस्वरूप ही कह सकते हैं, गुह्योत्प्रेक्षा नहीं । गुह्यस्वरूपोत्प्रेक्षा का यह उदाहरण हो सकता है ।

‘अन्तोविधीयान्धवनन्दवायो हृन्मन् वक्रानां समलो विरेधे ।

कपालराक्षान्धगुहः समन्वात्पुत्रीनयनं द्रुपद इवाभवायी ॥’

यहाँ बगलों के समूह में द्रुपद गुह्य का स्वरूप उत्प्रेक्ष्य है । पक्षितेन्द्र कमन्वाय ने यह अपना बनाया पद्य रसगङ्गाधर में गुह्योत्प्रेक्षा के उदाहरण में दिया है । इसमें ‘समन्’ शब्द चिन्त्य है, क्योंकि ‘सङ्क्षोभः सङ्क्षु’ इस पाणिनि सूत्र से सम्पूर्ण अत्र बाह्य से पशुसमुदाय के भाव्य होने पर आप् प्रत्यय होता है । परन्तु बगलें पशु नहीं होते, पक्षी होते हैं, अतः बगलों के समूह का ‘समन्’ कहना विशेष दुन्दर नहीं है ।

किरीयोत्प्रेक्षा का उदाहरण । श्लेषि—हे सुरमाय ! (देवताओं के रक्षक) रात्रियों के वर्चस्व के गर्भ गिराने का पातक लगने के कारण दुम्हारी विषमवाचा के जाने (निःस्थान) का शब्द गंगावल्ल में मानो खान कर रहा है ।

किरी राधा ने विषय बाधा की । उस समय की जाने बने उनका शब्द गंगावल्ल में भी प्रतिबन्धित हुआ । उसे देखकर कवि ने उत्प्रेक्षा की कि ‘इस शब्द की सुनकर रात्रुमातों के गर्भ गिरे हैं । उसका पातक इसके लिए पर क्या है । उसे दूर करने के लिए जानो यह गंगावल्ल में खान ५ रहा है ?’ यहाँ खान किया उत्प्रेक्ष्य है ।

द्रव्य-स्वकलोत्प्रेक्षा का उदाहरण देते हैं—बुधमिति—बुधनपत्नी का बुध देखा सोमापमान है मन्त्रो वृषप पूर्णचन्द्र हो । जनेति—वक्राना एक ही है, अतः वक्रत्व भाति नहीं हो सकती, इस कारण यहाँ वक्रानो-
त्प्रेक्षा है, आनुस्वरूप नहीं । क्वे इति—ये पूर्वोक्त चारों श्लोक भाषाभिमान के उदाहरण हैं, इन सब में भावकपद पदार्थ उत्प्रेक्ष्य है ।

यहाँ अन्तोविधीक्षा का उदाहरण दिखाते हैं—कनोकेति—कितने कष्ट की बात है कि इस दुन्दरी के कमनीय कर्णों, जो किसी दिन बने दुन्दर और दुन्दर थे, वे आज इसने क्षान (कृष्ण) हो गये हैं कि मन्त्रो

‘स्वप्नकथाः स्तनमुग्धेन मुक्तं न प्रकटीकृतम् । हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया ॥’
 अत्र लज्जयेवैतीबाधभावात्प्रतीयमानोन्नेका । एवमन्यत् । ननु ध्वनिनिरूपयाप्रस्तावेऽलंकाराणां
 सर्वेषामपि स्वंगत्वं भवतीत्युक्तम् । संप्रति पुनर्बिस्मिन्न कथमुन्नेकायाः प्रतीयमानत्वम् ? उच्यते—
 व्यङ्ग्योन्नेकायां ‘महिलासहस्र—’ इत्यबाधुन्नेकायां विनापि वाक्यविभ्रान्तिः । इह तु स्तनयोर्वैजाया
 अर्सनवास्तव्येवैत्युन्नेकायैवेति व्यङ्ग्यप्रतीयमानोन्नेकायोर्भेदः । अत्र वाक्योन्नेकायाः पोद्दारस्तु भेदेषु
 मध्ये विशेषमाह—

एक दूतरे को देखते ही नहीं । कुछ हो जाने के कारण मानी एक दूतरे के दर्शन से बहित या संकुचित है ।
 जनेति—यहाँ—‘अपश्यन्नाविष’ इत शब्द से दर्शन किया का अभाव उल्लेख है । और क्षामता-
 मयन उसका कारण है ।

और प्रतीयमानोन्नेकाये के लिये कि यहाँ दर्शनाभाव के कारण उत्पन्न कुछत्व की संभावना में तात्पर्य है ।
 “विश्वरूपमिच्छन्ने परस्परदर्शनाभावमन्यदुक्तवत्तन्मात्रमात्रं तात्पर्यम्” । यह अत्यन्त अर्थात् और अस्मानपूर्व
 कथन है । मूल ग्रन्थ में तो स्पष्ट लिखा है कि यहाँ दर्शनाभाव उल्लेख है और क्षामतामयन उसका निमित्त
 है । परन्तु आप लिखते हैं कि परस्पर दर्शनाभाव निमित्त है । और कुछत्व (क्षामता) की संभावना अर्थात्
 उल्लेख है !! यदि ठीक हो तो इसे अभावोन्नेका कही नहीं सकते, क्योंकि क्षामता भावक है । दर्शनाभाव को
 तो आप उल्लेख मानते नहीं । उसे तो उल्लेख का निमित्त मानते हैं । फिर ग्रन्थकार ने इसे अभावोन्नेका के
 उदाहरण में क्यों रक्खा ! और आपने इसे इसका ठीक उदाहरण क्यों माना ?

विश्वरूपमिति—‘गंगाभ्रमति’ इत्यादि पद्य में ‘स्वाती’ इत किंवदन्त्या का निमित्त पातकित्व है । वह
 गुणस्वरूप है । ‘अपश्यन्ती’ इत्यादि में उल्लेख का निमित्त क्षामतामयनक किया है । पातकित्व का अर्थ है
 पातक—और पातक अन्तःकरण वा आत्मा में रहनेवाला अदृष्टनामक गुण है, जो निमित्त कर्मों के आचरण से
 उत्पन्न होता है और दुःख को उत्पन्न करता है । मङ्गलास्त्रानादि से उसका क्षय होता है ।

वस्तुतः शब्द एक पदार्थ है, वह ज्ञानपूर्वक कुछ आचरण नहीं करता, अतएव न तो उसे पाप-पुरुष लग
 सकता है और न उसमें उनका फल भोगने की योग्यता है, परन्तु यहाँ कवि ने शब्द को एक चेतन पुरुष का
 स्वरूप दिया है और मङ्गलान्त में उसके प्रवेश को स्नान करना बतलाया है । मङ्गलास्नान करने का कुछ निमित्त
 अवश्य होना चाहिये, अतः उसमें पातककण हेतु की भी उल्लेख की है । परन्तु प्रधान न होने के कारण हेतु
 लोका यहाँ नहीं कहलाती । किंवदन्त्या प्रधान है । उसी के नाम से व्यवहार होता है ।

यद्यपि शब्द गुण है और गुणों में गुण लक्षणा किया की स्थिति नहीं हुआ करती ‘गुणविभिर्गुणक्रियाः’—
 यह नेमाधिको का सिद्धान्त है, अतः शब्द में पातक भी नहीं रह सकता, परन्तु यहाँ तो शब्द में चेतन पुरुष के
 स्वरूप का संभावन किया गया है । यदि शब्द को इन्द्र मान लें तो भी बिना चैतन्य और रागद्वेष के उसमें
 पातक नहीं रह सकेगा । इसलिये सर्वेभारतीयों का यह कथन कि “पातकस्य वाक्चक्षुषयोऽपराधं गुणक्रियावि-
 रक्तो धर्मः—व्यापारवृत्त्य लब्धेऽन्वय इति ध्येयम्” सर्वथा असमञ्जस है । मूलग्रन्थकार तो ‘पातकित्व’ को गुण
 बतलायें और गुण निमित्तक उल्लेख के उदाहरण में उसे रक्कों और आप टीका करते हुए उड़ी (पातकित्व)
 को गुणक्रिया से अतिरिक्त धर्म कह डालें !!! और इसके लिये युक्ति भी क्या ! ‘व्यापारवृत्त्य लब्धेऽन्वयम्’ । क्या
 अतिरिक्त धर्म मानने पर आप मूलग्रन्थ की संगति लगा सकते हैं ? फिर अतिरिक्त होने पर भी आपका ‘अलम्ब्य’
 दूर नहीं होता । ‘वक्षिरेऽपि लब्धये न ज्ञात्वा व्याधिः’ ।

प्रतीयमानोन्नेका का उदाहरण—‘लम्पटका इति’—गुणी (व्यपुक्त) द्वार के लिये स्थान नहीं दिया,
 इस लक्षणा से लम्पटकी के स्वनन्दन से कुछ प्रकट नहीं किया । संवत्सरी जगद्विश्ववृत्तता लक्षणी को देखकर
 यह उल्लेख की है, क्योंकि स्तनों में न तो वास्तविक लक्षणा हो सकता है, न गुण होता है । जनेति—यहाँ लक्षणा-
 हेतु उल्लेख है । इत्यादि पदों के न होने से यह प्रतीयमानोन्नेका है । इसी प्रकार और उदाहरण भी आगना ।

वक्षिरे—ध्वनि के प्रकट में ध्वनी कार्यकारि को व्यङ्ग्य कहा है । फिर जब उल्लेख की विशेषक से
 प्रतीयमान (व्यङ्ग्य) क्यों कहते हो ? वक्ष—पक्षों को व्यङ्ग्योन्नेका का उदाहरण दिया है उस (अधि-
 यन्तादि) में यदि उल्लेख न करें तो भी वास्तव्य की विभाषा हो जाती है, परन्तु यहाँ तो स्तनों में लक्षणा

तत्र बाष्पाभिदा पुनः ।

विना द्रव्यं त्रिधा सर्वाः स्वरूपकलहेतुगाः ॥ ४३ ॥

तत्रोक्तेषु बाष्पप्रतीयमानोत्प्रेक्षायोर्भेदेषु मध्ये ये बाष्पोत्प्रेक्षायाः षोडश भेदास्तेषु च जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपकलहेतुगम्यत्वेन द्वादशाभेदतया षट्त्रिंशद्भेदाः । द्रव्यस्य स्वरूपोत्प्रेक्षयाभेद संभवतीति चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिंशद् भेदाः । अत्र स्वस्फोटोत्प्रेक्षा यथा पूर्वोद्धारयोषु 'स्मरस्य विजयस्तम्भः—' इति । 'समसत्ता इव—' इत्यादयो जातिगुणस्वरूपगाः । फलोत्प्रेक्षा यथा—

'राजस्यस्यापि रामास्तो भिस्वा हृदयमागुगः । विवेशा मुवमाचवातुमुगोऽय इव म्रियम् ॥'

अत्राख्यातुमिति भूमिवेशस्य फलं क्रियारूपमुत्प्रेक्षितम् । हेतुत्प्रेक्षा यथा—

'सैषा स्वली यत्र विधिन्वता त्वां अष्टं मया नूपुरमेकमुत्सर्गम् ।

अहरयत, त्वच्चरणारविन्दविरजेऽपदुःखादिषु बद्धमौनम् ॥'

अत्र दुःस्वरूपो गुणो हेतुत्वेनोद्भूतः । एवमन्यत् ।

उक्तयनुक्तयोर्निमित्तस्य द्विधा तत्र स्वरूपगाः ।

तेषु चत्वारिंशत्स्वरूपाकेषु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगाः षोडश भेदास्ते उत्प्रेक्षानिमित्तस्योपादानानुपादानाभ्यां द्वात्रिंशद्भेदा इति मिलित्वा षट्पञ्चाशद्भेदा बाष्पोत्प्रेक्षायाः । तत्र निमित्तस्योपादानं यथा पूर्वोद्धारो 'स्नातीव—' इत्युत्प्रेक्षायां निमित्तं पातकित्यमुपात्तम् । अनुपादानं यथा—'चन्द्र इवापरः' इत्यत्र तथाविधसौन्दर्याद्यतिशयो नोपात्ताः । हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव ।

का होना असम्भव है, अतः जबतक 'लज्जया इव' इत रूप में उत्प्रेक्षा न करे तबतक बाष्पार्थ पूरा ही नहीं होता । यही व्यक्तयोत्प्रेक्षा और प्रतीयमानोत्प्रेक्षा का भेद है । जबेति—उक्त बाष्पोत्प्रेक्षा के सोलह भेदों में कुछ और विशेष दिखाते हैं । जबेति—पूर्वोक्त बाष्प और प्रतीयमान उत्प्रेक्षाओं के भेदों में से बाष्पोत्प्रेक्षा के भी सोलह भेद हैं उनमें द्रव्य की झोड़कर जाति गुण और क्रियोत्प्रेक्षाओं के बारह भेदों में प्रत्येक के तीन भेद होते हैं । एक स्वस्फोटोत्प्रेक्षा—दूसरी हेतुत्प्रेक्षा—तीसरी फलोत्प्रेक्षा । इस प्रकार उक्त बारह भेदों के कच्चीय भेद होते हैं । द्रव्य में केवल स्वरूप की ही उत्प्रेक्षा ही सकती है, अतः उसके चार ही (पूर्वोक्त) भेद होते हैं । इसलिये ये सब मिलकर बालीय भेद होते हैं । उक्त उदाहरणों में 'स्मरत्येत्यादि' जातिस्वस्फोटोत्प्रेक्षा का उदाहरण है और 'समसत्ताः' इत्यादि अथवा 'अम्मोभिनी' इत्यादि गुणस्वस्फोटोत्प्रेक्षा का उदाहरण है । फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण देते हैं । राजस्येत्येति—श्रीरामकन्नभी का फेंका हुआ बाण रावण के हृदय को भेदन करके पार निकला और पृथ्वी में घुस गया । मानो पाताल लोक के निवासियों से रावण के बंध का म्रिय समाचार करने का रहा है । जबेति—यहाँ बाण के पृथ्वीप्रवेश का क्रियाकलाप फल (आख्यातमित्र) उत्प्रेक्षित है ।

हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण—सैषेति—लज्जा से लौटते समय पुष्प विमान पर बैठे हुए श्रीरामकन्नभी ने चीता से कहा है । वह वह स्थान है जहाँ दुर्गें हँकते हुए मैंने तुम्हारे पैर में से पृथ्वी पर गिरा हुआ एक नूपुर देखा था । उस समय वह निःशब्द था—मानों तुम्हारे चरचारविन्द के विशेष-कुक्ष से ग्रीन धारण किये हो । जबेति—यहाँ गुणकल्प गुण, हेतुकल्प से उत्प्रेक्षित है, क्योंकि जब नूपुर में वास्तविक गुण नहीं हो सकता । और भेद दिखाते हैं । उक्तयनुक्तयोर्भेद—उक्त इन बालीय भेदों में से स्वस्फोटोत्प्रेक्षा के भी सोलह भेद हैं उनमें कहीं उत्प्रेक्षा का निमित्त (पूर्वोक्त गुण किंवा रूप) शब्द से ही उक्त होता है और कहीं काल्पनिक से सम्भव होता है, अतः इन सोलह के कच्चीय भेद होते हैं ।

पहले बालीय भेद ये—उनमें चीहल और मिल गये ही सब मिलकर बाष्पोत्प्रेक्षा के कच्चीय भेद हुए ।

जबेति—उनमें निमित्त के उपादान का उदाहरण 'स्नातीव' इत्यादि पूर्वोक्त पद । इसमें स्थान का निमित्त पातकित्य शब्द से ही उक्त है । निमित्त के अनुपादान का उदाहरण 'चन्द्र इवापरः' । यहाँ बालीयिक चीहल का अतिशय, जो मुख में चन्द्रस्य सम्पादना का निमित्त था, वह शब्द से कहीय नहीं है ।

तथाहि—‘विशेषबहुधादिष’ इत्यत्र वभिमितं बहुमीनत्वम् ‘वाक्यानुमिष’ इत्यत्र च मूलदेशत्वबोधः
अत्रादिप्रसंगतमेव वाक्यं स्यात् । प्रतीयमानायाः बोधराशु भेदेषु विशेषमाह—

प्रतीयमाना मेदाश्च प्रत्येकं फलहेतुयाः ॥ ४४ ॥

बोधोदाहृते ‘तन्मङ्गलाः स्तनयुग्मेन—’ इत्यत्र लज्जयेवेति हेतुफलसंज्ञितः । अत्रापि निमित्तका
अनुपादानं न संभवति । इत्याद्यनुपादाने निमित्तकत्वाऽऽतीते लज्जयेत्यस्य प्रमातृनिमित्तसम्बन्धत्वात्
स्वस्त्वोत्प्रेक्षापन्न न भवति । अन्यन्तरतादात्म्यनिबन्धनायामस्यामिबाधप्रयोगे विशेषणयोगे
लज्जतिरायोक्तेरनुपगमात् । यथा—‘अयं राजा परः पाकरासनः’ इति । तदेवं द्वान्विशतकारा
प्रतीयमानोत्प्रेक्षा ।

उक्तधनुःशयोः प्रस्तुतस्य प्रत्येकं ता अपि विवक्षा ।

ता उत्प्रेक्षाः । लक्ष्यं यथा—‘ऊरुः कुक्कुटहराः—’ इति । अनुक्तं यथा मम प्रभावत्वात्—
अन्वयः—‘इह हि संप्रति विगन्तरामाङ्गादवता तिमिरपटलेन—’

चटितमिषाञ्जनपुञ्जेः पूरितमिषं सुगमद्वन्द्वैः । ततमिषं तमाहृतमभिर्दृष्टमिषं नीलांशुकैर्मुचनम् ॥’

हेतुफलबोधोक्तिः—हेतुत्वेका और फलोत्प्रेक्षा में तो निमित्त का ग्रहण अवश्य करना पड़ता है । इसी का
स्वप्न करते हैं । तथाहीवि—‘विशेषबहुधादिष’ यहाँ नूपुर में हेतुरूप से दुःख उत्प्रेषण है । और उस उत्प्रेक्षा
का निमित्त है ‘बहुमीनत्व’ । नूपुर का अनुपात पक्षा देख कर ही वह सम्भावना की गई है कि वह मानो विनीत
दुःख के मारे चुप है । इसी प्रकार ‘वाक्यानुमिष’ इस फलोत्प्रेक्षा में मूलदेश निमित्त है । वाक्य की पूर्णता ।
कुछता देख कर ही वह सम्भावना की गई है कि मानो पाताल लोक में श्रुत समाचार देने जा रहा है । इन
उदाहरणों में से ‘बहुमीनत्व’ और ‘विशेष बहुत्व’ इन पक्षों को यदि निकाल दें तो वाक्य ही असंगत हो जायगा ।
इस कारण हेतुत्वेका और फलोत्प्रेक्षा में निमित्त का ग्रहण करना ही पड़ता है । मूलग्रन्थ में ‘वभिमित’ इसके
‘संभावनायाः’ इस पक्ष का आख्याहार करके ग्रन्थ करना चाहिये । ‘संभावनायाः वभिमित’ ऐसा ग्रन्थ है ।

अब प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के लोहाह भेदों में भी कुछ विशेष दिखाते हैं । प्रतीयमानेति—प्रतीयमानोत्प्रेक्षा
में कहीं फल उत्प्रेक्षित होता है और कहीं हेतु । जैसे पूर्वोक्त ‘तन्मङ्गलाः’ इस पक्ष में लज्जाकर हेतु उत्प्रेक्षित है ।
यहाँ भी निमित्त का अनुपादान नहीं हो सकता—क्योंकि जब न तो इबादि पक्ष रहेंगे (प्रतीयमाना होने के
कारण) और न उत्प्रेक्षा का निमित्त ही रहेगा, तब प्रमाता (भोता) को उत्प्रेक्षा का निश्चय करना ही
अशक्य हो जायगा । उक्त ‘तन्मङ्गलाः’ इत्यादि वाक्य में से यदि ‘कुलं न प्रकटीकृत्य’ इस अर्थ को निकाल दें
तो वाक्य असंगत हो जायगा और शेष वाक्य को सुनकर कोई यह नहीं समझ सकेगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा की जा
रही है । स्वल्पेति—इसमें स्वरूप का उत्प्रेक्षण भी नहीं हुआ करता । अन्यन्तरेति—क्योंकि दूसरे धर्म के साथ
तादात्म्यसम्भावना में ही स्वरूपोत्प्रेक्षा होती है । सो इसमें यदि इबादि शब्दों का प्रयोग न रहे और संभाव्यमान
वस्तु का वाचक पद, प्रकृत पदार्थ का विशेषण रख दिया जाय तो उत्प्रेक्षा की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु
अतिशयोक्ति की प्रतीति होगी । जैसे—अचमित्वादि—यहाँ राजा के साथ ‘पाकरासन’ (इन्द्र) विशेषण दिया
है और इबादि नहीं है । यहाँ अतिशयोक्ति का ही अनुभव होता है, उत्प्रेक्षा का नहीं । राजा में पाकरासनत्व
का अन्वयमान प्रतीत होता है । यद्यपि ‘अयं राजा’ इस रूप से विषय उक्त है तथापि अतिशयोक्ति में विषय के
अव्यवधान होने से ही अन्वयमान हो जाता है । विषय उपात्त हो वा अनुपात्त । यह बात अतिशयोक्ति के प्रकर
में स्पष्ट करेंगे । इस प्रकार पूर्वोक्त लोहाह भेदों के फलवामी और हेतुवामी होने से प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के बचीच ही
मेद होते हैं । उक्तधनुःशयोक्ति—पूर्वोक्त अन्वय वाक्योत्प्रेक्षा और बचीच प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के अन्तर्गत
होते हैं । इन सबमें कहीं प्रस्तुत पर्याय (विषय) शब्दों का होता है, कहीं गन्धमान, कहीं फिर प्रत्येक के दो मेद
होने से सब मिलकर उत्प्रेक्षाओं के एक ही विह्वल (१०९) मेद होते हैं । यह साहित्यदर्पणकार का मत है ।
अन्य आचार्यों के मत में इससे अधिक भी होते हैं ।

प्रस्तुत के शब्दोपात्त होने का उदाहरण—‘ऊरु’ इत्यादि उक्त पक्ष । यहाँ विषय ऊरु शब्दों से उक्त
है । अनुक्तविषय का उदाहरण—वभिमिति—विगन्त की आङ्गादित करनेवाले इस अव्यवधान में संसार की

अत्राञ्जनेन घटितत्वादेरुत्प्रेक्षणीयस्य विषयो व्याप्तत्वं नोपात्तम् । यथा वा—

‘क्षिप्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नमः ।’

अत्र तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्तः । अञ्जनवर्षणस्य तमःसंपातः । अनयोद्वे-
क्षानिमित्तं च तमसोऽतिबहुलत्वं धाराकूपेणाद्यःसंयोगरूपं यथासंक्षेपम् । केचित्तु—‘अलेपनकर्तृभूतमपि
तमो लेपनकर्तृत्वेनोत्प्रेक्षितं व्यापनं च निमित्तम्, एवं नभोऽपि वर्षणक्रियाकर्तृत्वेन’ इत्याहुः ।

अङ्गकारान्तरोत्था सा वैविध्यमधिकं भजेत् ॥४४॥

तत्र सापह्नवोत्प्रेक्षा यथा मम—

‘अभुच्छलेन सुदृशो हुतपावकधूमकलुषास्वा’ । अप्राप्य मानमङ्गे विगलति लावययवारिपूर इव ॥’
श्लेषहेतुगा यथा—

‘मुक्तोत्तरः संकटशुक्तिमभ्याद्विनिर्गतः सारसलोचनायाः ।

जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुग्रीवाधिवासाद् गुणवत्त्वमाप ॥’

अत्र गुणवत्त्वे श्लेषः कम्बुग्रीवाधिवासादिवेति हेतुत्वेनाया हेतुः । अत्र ‘जानीमहे’
इत्युत्प्रेक्षावाचकम् । एवम्—

मानो अञ्जन के पुञ्ज से संघटित कर दिया है, कस्तूरी के चूर्ण से भर सा दिया है, आबनून के बुझो से मानो
व्याप्त कर दिया है और नीले कपड़ों से ढक सा दिया है । अनेति—यहाँ अन्वकार की व्याप्ति विषय है । उक्तमें
अञ्जनघटितत्वं आदि उत्प्रेक्ष्य है । परन्तु व्याप्त्यरूप विषय यहाँ शब्दको नहीं है ।

उक्त उदाहरण में ‘विगलन्मानाङ्गाश्च ता विनिर्गताश्च’ यहाँ ‘आप्लावन’ से व्याप्ति का भान होता है,
इस अपावि के कारण दूसरा उदाहरण देते हैं—क्षिप्पतीवेति—अन्वकार अङ्गों की लीपे देता है और आव-
मान काबल सा बरसा रहा है । अनेति—यहाँ भी अन्वकार के व्यापनरूप विषय में लेपन और वर्षण की
उत्प्रेक्षा है, किन्तु वह (विषय) शब्द से उपात्त नहीं है । यहाँ पहली उत्प्रेक्षा (लेपन) का निमित्त है—
अन्वकार की अत्यन्त साम्प्रता और दूसरी (वर्षण) का निमित्त है अन्वकार का धाराकूप से नीचे गिरना ।
ये दोनों यहाँ शब्द से अनुपात्त हैं ।

वैवाकरण्य लोग व्यापारप्रधान शब्दों बोध मानते हैं और आलङ्कारिकों का भी प्रायः यही मत है । उनके
मत से उक्त वर्णन करके अब प्रथमतः प्रधान शब्दों बोध मानने वाले नैयायिकों के मत से इस पद्य में उत्प्रेक्षा
का वर्णन करते हैं—केचित्तु इति—यद्यपि न तो अन्वकार लेपन करता है और न आकाश का जल की वर्षा
करता है, लेपन और वर्षणरूप क्रियाओं के ये दोनों कर्ता नहीं हैं, तथापि इन अकर्ताओं को कर्ता कह कर इनमें
उक्त क्रियाओं का कर्तृत्व उत्प्रेक्षित है । इनमें कर्ता का स्वरूप उत्प्रेक्ष्य है । अन्वकार का व्यापन उसका निमित्त
है । तम और नम के शब्दोपात्त होने के कारण इस मत में यह उक्तविषया अनुकनिमित्ता उत्प्रेक्षा है ।
ग्रन्थान्तरो में विशेष विचार लक्षित इस मत का खरबहन है । ग्रन्थविस्तार के मय से हम उसे यहाँ नहीं लिखते ।

अबहुत्वेति—यह उत्प्रेक्षा यदि किसी वस्तु पर अलङ्कार से स्थापित हो अर्थात् उसके मूल में यदि कोई
दूसरा अलङ्कार हो तो वह अधिक चमत्कारक होती है—तत्रेति—अपह्नुतिमूलक उत्प्रेक्षा का अपना बनाया
उदाहरण देते हैं—अभुच्छलेनेति—वैवाहिक हवन के धूम से आकुलनयनी इस कामिनी के नेत्रों से आँसुओं के
बहाने, देह में न समाये हुए लावययरूप जल का प्रवाह निकल रहा है । यहाँ जल शब्द से अभु के स्वरूप
का अपह्नव करके उसमें लावययवारिपूर की संभावना की गई है । यद्यपि यहाँ अपह्नति अलङ्कार का पूरा स्वरूप
नहीं है, तथापि अपह्नव होने से ही इसे आप्लावनोत्प्रेक्षा कहते हैं ।

श्लेषमूला उत्प्रेक्षा का उदाहरण—मुक्तेति—संकटमय शुक (सीप वा संवार) से निकला हुआ
मुक्तोत्तर (मोतिनी वा शुक पुष्पों का समूह) इस शारतलोचना (कमलनयनी) की शल्लतुल्य ग्रीवा के
अधिवास (निवास वा वाचना) से मानो शुक्लान् (शुक्ल का लम्बाधिगुणमय अन्तःकरण से युक्त) हो
गया है । ‘वक्षोर्ध्वं जलसं जलसं जलसिद्धम्’ इत्यमरः । अनेति—यहाँ ‘गुणवत्त्व’ का श्लेष, ‘कम्बुग्रीवाधिवासा-
दि’ इति उत्प्रेक्षा का हेतु है । ‘जानीमहे’ वह पर उत्प्रेक्षावाचक है ।

मन्ये शङ्के ध्रुवं प्राप्यो नूनमित्येवमादयः । कचिदुपमोपक्रमोत्प्रेक्षा यथा—

‘पारेजलं नीरनिचेरपरयन्मुसारिरानीलपलारारारीः ।

यनाबलीरुत्कलिकासहस्रप्रतिच्छात्कूलितशैवलाभाः ॥’

इत्यत्राभाशब्दस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने तु जलधितरी शैवालस्थितेः संभावनोत्थानमित्युत्प्रेक्षा । एवं विग्रहवर्जने—‘केयूरायितमद्भूदे’— इत्यत्र ‘विकासिनीलोत्पलसि स्म कर्णे मृगायताभ्याः कुटिलः कटाक्षः’ इत्यादौ च ज्ञेयम् । भ्रान्तिमदलंकारे ‘मुग्धा दुग्धधिया—’ इत्यादौ भ्रान्तानां बल्लाघादीनां विषयस्य चन्द्रिकादेर्ज्ञानमेव नास्ति । नदुपनिषन्धनस्य कश्चिन्नैव कृतत्वान् । इह तु संभावनाकर्तृविषयस्यापि ज्ञानमिति द्वयोर्भेदः । संदेहे तु समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः । इह तुत्कटा संभाव्यभूतैका कोटिः । अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य पर्यवसानेऽसत्यता प्रतीयते । इह तु प्रतीतिकाल एवेति भेदः ।

‘रञ्जिता तु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु ।

पूरिता नु विषमषु परित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥’

इत्यत्र यत्तर्वादी निमिगाक्रान्तता रञ्जनादिरूपेण संदिग्धत इति संदेहालंकार इति केचिदाहुः, तत्र—एकविषये समानधनतयाऽनेककोटिस्फुरणस्यैव संदेहत्वान् । इह तु तर्वादिव्याप्येः प्रतिसंविध-भेदो व्यापनादेर्निगरणेन रञ्जनादेः स्फुरणं च । अन्ये तु—‘अनेकत्वनिर्धारणरूपविच्छिन्नाभ्यन्तरेनैक-कोट्यधिकोऽपि भिन्नोऽयं संदेहप्रकारः’ इति वदन्ति स्म, तदप्ययुक्तम् । निर्गीर्णस्वरूपस्यान्यतादा-त्म्यप्रतीतिर्हि संभावना । तस्यास्मात् स्फुटतया सद्भावान्पुरादेन चेवशब्दवचनस्य द्योतनादुत्प्रेक्षैवेयं भवितुं युक्ता । अलमष्टमसंदेहप्रकारकल्पनया ।

हवीं प्रकार—अन्ये इति—मन्ये, शङ्के, ध्रुवम्, प्राप्य, नूनम्, जाने, अवैमि, ऊहे, तर्कयामि, इव इत्यादि पद उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं ।

कचिदिति—कहीं उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा होती है—जैसे—पारेजलमिति—झारका से निकल कर भ्रंशकृष्ण को समुद्र के पार हरे हरे पत्तों से युक्त वनपंक्ति ऐसी दीप्ति मानो लहरों से फेंकी हुई सिवाल किनारे पर पहुँची हो । यहाँ ‘आभा’ शब्द उपमावाचक है, अतः प्रारम्भ में उपमा प्रतीत होती है, परन्तु समुद्र के किनारे सिवाल का होना सम्भव नहीं, अतः अन्त्य में शैवल की सम्भावना प्रतीत होती है, इस कारण उत्प्रेक्षा में पर्यवसान होता है । एवमिति—इसी प्रकार ‘केयूरायितम्’ इत्यादि पूर्वोक्त विग्रह वर्णन के पक्ष में कथं प्रत्यय के उपमा-वाचक होने के कारण पहले तो उपमा प्रतीत होती है, परन्तु कङ्कष का अर्थ में और कटाक्ष का कर्म में रहना सम्भव नहीं, अतः पर्यवसान में उत्प्रेक्षा प्रतीत होती है । इस कारण यह भी ‘उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा’ का उदाहरण जानना ।

और अलङ्कारों से उत्प्रेक्षा का भेद दिखाते हैं—भ्रान्तीति—मुग्धाः’ इत्यादिक भ्रान्तिमान् अलंकार के उदाहरण में भ्रान्त गोपों की विषयभूत चन्द्रिका का ज्ञान ही नहीं है । वे उसे वृष ही समझते हैं । चन्द्रिका का कथन कवि ने ही किया है, परन्तु उत्प्रेक्षा में जो सम्भावना करता है उसे विषय के असली स्वरूप का भी ज्ञान रहता है, यही इन दोनों का भेद है । सन्देहालंकार में दोनों कोटियों (ज्ञान की) समकक्ष प्रतीत होती हैं, परन्तु यहाँ सम्भाव्य कोटि उत्कृष्ट रहती है । अतिशयोक्ति में विषयी (उपमान) पहले ज्ञात हो जाता है । अन्त में फिर उसकी असत्यता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ ज्ञानकाल में ही असत्यता ज्ञान रहती है ।

रञ्जिता इति—अन्धकार ने, विविध तद्, पर्वतों को रंग दिया है ? अथवा आकाश को नीचे झुका दिया है ? या स्वर्गत कर दिया है ? पृथ्वी के नीचे ऊँचे मातों को मर दिया है ? या चिराओं को इकट्ठा कर दिया है ? इत्येवेति ‘यहाँ वृद्धादिकों का अन्धकारपूर्वता में रंगने आदि का सन्देह किया है, अतः यह सन्देहालंकार है—यह कोई लोग कहते हैं—लो ठीक नहीं, क्योंकि यदि किसी एक वस्तु में अनेक प्रकार के समकोटिक ज्ञान हो तभी सन्देह माना जाता है । वहाँ तो तब, तब, आकाशादिरूप प्रत्येक सम्बन्धी के साथ तम की व्याप्ति का रञ्जन, नामन, स्थगन आदि के रूप में भेद है और सम्भावना का निगरण करके रञ्जन आदि की उसमें सम्भावना की गई है ।

‘यदेतच्चान्तर्जालक्षणीनां चित्तनुते तदाष्टे लोकः शराक इति नो मां प्रति तथा ।
अहं त्विन्दुं मन्ये त्वद्विरचिरहाकान्ततरुणीकटाक्षोल्कापातप्रणुकिणकलङ्काङ्किततनुम् ॥’
इत्यत्र मन्येरशब्दप्रयोगेऽप्युत्तरूपायाः सम्भावनाया अप्रतीतेर्वितर्कमात्रं नासाधयद्बोद्धेता ।

सिद्धत्वोऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते ॥४६॥

विषयनिगद्योनाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः । अस्य चोत्प्रेक्षायां विषयिणोऽनिश्चितत्वेन निर्देशात्साध्यत्वम् । इह तु निश्चितत्वेनैव प्रतीतिरिति सिद्धत्वम् । विषयनिगद्यं चोत्प्रेक्षायां विषय-
स्थापनकरमात्रेण । इहापि ‘मुखं द्वितीयमन्त्र’ इत्यादौ । यदाहुः—

‘विषयस्त्वानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूरयः । अधःकरणमात्रेण निगोर्णत्वं प्रचक्षते ॥’ इति ।

भेदेऽप्यभेदः संबन्धेऽसंबन्धस्तद्विपर्ययी । पौर्वापर्यात्ययः कार्यहेत्वोः सा पञ्चमा ततः ॥४७॥

तद्विपर्ययी अभेदे भेदः, असंबन्धे संबन्धः । साऽतिशयोक्तिः । अत्र भेदेऽभेदो यथा मम—

‘कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दुस्त्रयम् ।

कोई यह कहते हैं कि ‘यद्यपि यहाँ शान की एक कोटि अधिक है,—दोनों समान बल नहीं—तथापि राज्ञः, नामनः, स्थगन आदि अनेक वस्तुओं का ज्ञान हुआ है, अतः यह भी एक सन्देह का ही प्रकार है ।’ यह मत भी ठीक नहीं—किसी पदार्थ का स्वरूप निगोर्ण करके उसको अन्य पदार्थ के साथ तादात्म्य (एकता) की प्रतीति को ही सम्भावना कहते हैं—सां यहाँ स्पष्ट ही है—अन्धकार की व्यति के स्वरूप को निगद्य करके उसमें राज्ञ आदि सम्भावित हुए हैं । और जैसे ‘इव’ शब्द से उत्प्रेक्षा चोतित होती है वैसे ही यहाँ ‘तु’ शब्द से चोतित हुई है, अतः यह उत्प्रेक्षा ही है । यहाँ के लिये एक अपूर्व (एककोट्यधिक) सन्देह का स्वरूप कल्पन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वस्तु के असली स्वरूप को दया देने का नाम निगद्य या अधःकरण है । इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि उसका नाम न लिया जाय । जहाँ सम्भाव्यमान रूप ही प्रधानता से भासित होता हो—वही चमत्कारक हो, वहाँ विषय का निर्देश होने पर भी उत्प्रेक्षा मानी जाती है—जैसे ‘ऊरु’ इत्यादि । इसी प्रकार अतिशयोक्ति में भी जानना ।

यदेतदिति—चन्द्रमा मे यह जो काला काला बादल का सा टुकड़ा बीखता है, इसे लोग शरा (तर-
गोश) बतलाते हैं, परन्तु मैं तो यह नहीं मानता । हे राजन्, मैं तो यह समझता हूँ कि तुमने जिन वैरी राजाओं को मार दिया है उनकी विरहिणी स्त्रियों के क्रोध भरे तीक्ष्ण कटाक्षों से उत्पन्न अग्नि से झुलव जाने के कारण यह चन्द्रमा उन ‘ब्रणक्षिणों’ (जलमो के दागों) से बिाङ्कित है । इत्यत्रेति—यहाँ ‘मन्ये’ शब्द का प्रयोग होने पर भी उक्त सम्भावना (निगोर्ण स्वरूप की अन्य तादात्म्य प्रतीति) न होने के कारण यह वितर्कमात्र है, उत्प्रेक्षालंकार नहीं ।

सिद्धत्वे इति—अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अर्जकार होता है । विषय (उपमेय) का निग-
द्य करके विषयी (उपमान) के साथ उसके अभेदज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं । उत्प्रेक्षा में उपमेय का अमि-
श्रितरूप से कथन रहता है, अतः यहाँ अध्यवसाय साध्य रहता है । और यहाँ उसकी निश्चितरूप से प्रतीति होती है, अतः यहाँ अध्यवसाय सिद्ध होता है ।

उत्प्रेक्षा में और ‘मुखं द्वितीयमन्त्रः’ इत्यादि अतिशयोक्ति में विषय के अधःकरणमात्र से अर्थात् उसके असली स्वरूप को दया देने ही से निगद्य माना जाता है । अतिशयोक्ति के अन्य उदाहरणों में विषय के अनु-
पादान से भी निगद्य होता है । इसमें प्रमाण देते हैं—विषयस्त्वेति—प्रस्तुत विषय का शब्द से कथन हो या न हो—केवल उसके स्वरूप के क्षिप्त जाने अर्थात् चमत्कार के प्रति अप्रयोजक होने ही से निगोर्णत्व माना जाता है ।

अतिशयोक्ति के भेद दिलाते हैं—भेदे इति—१ वास्तविक भेद होने पर भी अभेद बर्णन करने और २ वास्तविक सम्बन्ध रहते हुए भी असम्बन्ध का कीर्तन करने, इसी प्रकार इन दोनों का विपर्यय अर्थात् १ अभेद में भेद और २ असम्बन्ध में सम्बन्ध का कथन करने एवम् ३ कार्य और कारणों के पौर्वापर्य नियम का व्यत्यय करने से पाच प्रकार की अतिशयोक्ति होती है ।

भेद में अभेद का उदाहरण—कचमिति—किसी कानिनी को देखकर किसी की ठाँक है । देखो कैसा

कुलकचयुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मान् ॥'

अत्र कान्ताकेशपाशादेर्मयूरकलापादिभिरभेदेनाप्यवसायः । यथा वा—'विरलेषदुःखाविष वदसौनम्' । अत्र चेतनगतमौलित्वमन्वद्यचेतनगतं बान्यदिति द्वयोर्भेदेऽप्यभेदः । एवम्—

'सहाधरदलेनास्या वीरने रागमाक्षिप्रवः ।'

अत्राधरस्व रागो लौहित्यम्, प्रियस्य रागः प्रेम, द्वयोरभेदः । अभेदे भेदो यथा—

'अन्वदेवाङ्गलावस्थमन्वाः सौरभसंपदः । तस्याः पद्मपलाशाख्याः सरसत्वमलौकिकम् ॥'

सम्बन्धेऽसंबन्धो यथा—

'अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः, शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो, मासो नु पुष्पाकरः । वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥

अत्र पुराणप्रजापतिनिर्माणसंबन्धेऽप्यसंबन्धः । असंबन्धे संबन्धो यथा—

'वदि स्थान्मदलले सक्तमन्दोरिन्दीवरद्वयम् । तदोपमीयते तस्या वदनं चारुलोचनम् ॥'

आश्चर्य है । वषते ऊपर मयूर का कलाप (पूंछ) है, उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा विराजमान है । उसके नीचे दो बपल नीले कमल हैं । उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर बिटुम (मूंगे) का लयब मुद्योभित है ।

अनेति—यहाँ कामिनी के केशपाश का मयूरपिच्छ के रूप में, उसके ललाट का अष्टमी के चन्द्रमा के स्वरूप में, नासिका का टितपुष्प के स्वरूप में और अपरोष्ठ का बिटुम के स्वरूप में अध्यवसान हुआ है । अथवा—पूर्वक 'विरलेष' इत्यादि वच में 'वदसौनम्' इस पद में अतिशयोक्ति है । मौन का अर्थ जड़ वस्तुओं में तो निःशब्दत्व (शब्द न करना) होता है और चेतन के मौन का अर्थ होता है वाच्यमत्त्व अर्थात् वाणी की रोकना । जड़ पदार्थ के वाणी होती ही नहीं, अतः उसमें मौन का यह अर्थ नहीं हो सकता । दुःख से जो 'मौन' होता है वह चेतनगत ही होता है, परन्तु यहाँ अचेतनगत मौन का पहले चेतनगत मौन के साथ अभेदाध्यवसान किया है तभी दुःख की हेतुरूप से सम्भावना की है । अन्यथा अचेतनगत मौन का हेतु दुःख होही नहीं सकता । नूपुर, भाँक, टोलक आदि जड़ पदार्थों के जुप रहने का कारण दुःख नहीं हुआ करता । मनुष्यादिक प्राणिनों के जुप रहने का ही वह निमित्त होता है, अतः दो भिन्न मौनों में अभेदाध्यवसान करने से यहाँ भी अतिशयोक्ति है । उन्मूलक ही उल्लेख होती है ।

अन्य उदाहरण सहेति—सली की उक्ति है । इस सुन्दरी के वीरभक्तकाल में इसका अपरोष्ठ और प्रियतम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहाँ अपर का 'राग' तो रंग है और प्रियतम का 'राग' अनुराग (प्रेम) है । दोनों का वाचक पद (राग) एक ही है, अतः दोनों अर्थों के भेद में भी अभेदाध्यवसान किया है ।

अमेक में मेक का उदाहरण—काम्यदिति—उस कमलनयनी के अङ्गों का लावण्य कुछ और ही है । उसका मुखवीरभ कुछ दूसरा ही है और उसकी सरसता कुछ विलक्षण (अलौकिक) ही है । यहाँ लौकिक वस्तुओं का ही अलौकिक अर्थात् भिन्नरूप से अध्यवसान किया है । अभिन्न वस्तुओं की भी भिन्नता का स्वरूप दिया है ।

सम्बन्ध में असम्बन्ध का उदाहरण—अस्या इति—उर्वशी का देखकर राधा पुरुरवा की उक्ति है । इसके बनाने के समय ब्रह्मा का कार्य क्या कान्तिदायक चन्द्रमा ने किया था ? या शृङ्गाररस के अनन्य देवता (कामदेव) ने स्वयम् इसे रचा है ? अथवा कुसुमाकर बसन्त मास (चैत्र) इसका विधाता है ? दिन रात वेद पाठ करने से चर्चभूत पुराणे मुनि ब्रह्माजी ऐसा मनोहर रूप कैसे बना सकते हैं ? उनका तो कौतूहल (उरकण्ठा वा प्रेम) विषयों से एकदम हट गया है । वह इस अमृत शृंगारमूर्ति की रचना कैसे कर सकते हैं ? उनके कुशप्रमहण से लुरखुर हाथों से इन हावभावपूर्ण स्निग्ध मधुर विलासों की और इन चमत्कारपूर्ण कटाक्षच्छटाओं की रचना कैसे हो सकती है ? वहाँ रचना से ब्रह्माजी का सम्बन्ध होने पर भी उनका असम्बन्ध बताया गया है ।

असम्बन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण—वदीति—यदि चन्द्रमदलले में दो नील कमल हाव जायें तो रमणीय नेत्रों से मुक्त उसके मुख की उपमा हो जा सके । यहाँ 'वदि' पद के अर्थवत्त्व से चन्द्रमा में कमलों

अत्र वचनार्थवत्तावाहतेन संबन्धेन संभावनायाः सम्बन्धः । कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्ययश्च द्विधा भवति । कारणत्वजन्यं कार्यस्य भावे, इत्योः समकालत्वे च । क्रमेण यथा—

‘प्रागेव हरिश्चापीह’ चित्तमुत्पन्निकाकुलम् । परचातुर्भुजवकुलरसालमुत्पन्निकाः ॥’

‘समनेव समाकल्पं द्वयं विरचयामिना । तेन सिंहासनं विभवं मण्डलं च महीविशालम् ॥’

इह केचिदाहुः—‘केशपाशादिगतो लौकिकोऽतिशयोऽलौकिकत्वेनाप्यवसीयते । केशपाशादीनां कलापादिभिरप्यवसाये ‘अन्यदेवाङ्गावयव’—’ इत्यादिप्रकारेणान्यासितोक्तस्य’ इति तत्र । तत्रापि अन्यवङ्गावयवसम्बन्धेनाप्यवसीयते । तथाहि ‘अन्यदेव’ इति स्थाने ‘अन्यविष’ इति वाहेऽन्यव-

के कल्पित सम्बन्ध की सम्भावना की है, अतः वचनमा में कमलों के असम्बन्ध में भी सम्बन्ध बताया गया है ।

कार्षेति—कार्य कारण के पौर्वापर्य-नियम का विपर्यय दो प्रकार से हो सकता है—एक तो कारण के पहले ही कार्य को कह देने से और दूसरा दोनों के साथ कहने से । नियम यह है कि पहले कारण होता है उसके पीछे कार्य । न तो कारण से पहले कार्य हो सकता है और न उसके साथ ही उत्पन्न हो सकता है । इसलिये कारण से पूर्व कार्य का कथन या दोनों का साथ कथन विपर्यय समझा जाता है । क्रम से उदाहरण—प्रागेवेति—मृगयनियों का चित्त पहले ही उमंगों से भर गया । सिंहे हुए बहुत (मोलसिरी) और आमों की मञ्जरियों की शोभा पीछे पैदा हुई । वहाँ बसन्त शोभा कारण है, उसे पीछे कहा है और चित्त का आनन्दित होना कार्य है, क्योंकि बसन्तशोभा को देखकर चित्त आनन्दित होता है—तो उसे कारण से पहले कहा है, अतः यह पौर्वापर्यव्यत्यय रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है ।

दूतरे प्रकार का उदाहरण—समनेवेति—गजवामी महाराज रघु, पिता के सिंहासन और अश्विन राज-मण्डल पर, एक साथ ही, आरुढ़ हुए । पैतृक सिंहासन पाने के पीछे राजाओं का बशीरत्व होता है । सिंहासनारोहण कारण है और शत्रुवशीकरण आदि उसके कार्य हैं । इन दोनों को एक साथ ही कहा है । आक्रमण का अर्थ आरोहण और विजय वा बशीरत्व दोनों ही हैं । एक ही ‘आक्रान्त’ पद से दोनों का बोधन किया है । उक्त दोनों उदाहरणों में कार्य की अत्यन्त शीघ्र उतराति स्पष्टन करना विपर्यय का प्रयोजन है ।

अलंकार सर्वस्वकार राजानक इत्यक के मत का खरडन करने के लिये उपक्रम करते हैं—इह केचिदिति—यहाँ कोई कहते हैं कि ‘कथमुपरि०’ इत्यादि पद्य में केशपाशादिकों का लौकिक - अतिशय (लौन्दर्यरूप धर्म) अलौकिक लौन्दर्य रूप धर्म के साथ अभिन्नरूप से सम्भवित हुआ है । यदि केशपाशादि रूप धर्मों का मयूर कलाप आदि धर्मों के साथ अभ्यवसाय मानोगे तो ‘अन्यदेवाङ्ग०’ इत्यादि उक्त उदाहरणों में अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं जायगा ।

तात्पर्य यह है कि ‘कथमुपरि०’ और ‘अन्यदेवाङ्ग०’ ये दोनों पद्य अतिशयोक्ति के उदाहरण हैं । और अतिशयोक्ति तब होती है जब अभ्यवसाय सिद्ध हो । ‘सिद्धत्वेऽप्यवसायवत्तावितशयोक्तिः’ यह उक्तका सामान्य लक्षण है । ‘अन्यदेवाङ्ग’ इह पद्य में कविकल्पित लोकोत्तर लौन्दर्य के साथ अर्थात् धर्म विशेष के साथ अभ्यवसाय हुआ है । धर्मों के साथ वहाँ अभ्यवसाय नहीं हो सकता । यदि ‘कथमुपरि०’ में केशपाश का कलाप के साथ अभ्यवसाय मानोगे अर्थात् किसी धर्मों का दूसरे धर्मों के साथ अभ्यवसाय होने पर ही अतिशयोक्ति माना करोगे तो ‘अन्यदेव’ इत्यादि उदाहरणों में दुम्हारा अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं जायगा, क्योंकि वहाँ एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ अभ्यवसाय हुआ है । धर्मों का किसी धर्मों के साथ अभ्यवसाय नहीं हुआ है, अतः वहाँ लक्षण की अभ्याप्ति होगी । इह लिये दो धर्मों के अभ्यवसाय में ही अतिशयोक्ति माननी चाहिये और ‘कथमुपरि०’ इत्यादिकों में भी लौकिक लौन्दर्यरूप धर्म (‘अतिशय’) का लौकिक लौन्दर्यरूप धर्म के साथ अभ्यवसाय करके उसके फलस्वरूप में केशपाशादि की कलाप आदि मानना चाहिये । जब धर्मों का अभेद हो गया तो धर्मों का अभेद फलित हो ही जायगा । इह प्रकार एक सा धर्माभ्यवसाय मानने से सब उदाहरणों में लक्षण समझा हो जाता है । कहीं धर्म का और कहीं धर्मों का अभ्यवसाय मानने में गौरव होगा और यदि उर्वच धर्मों का अभ्यवसाय मानें तो ‘अन्यदेवाङ्ग०’ के सट्टा उदाहरणों में अभ्याप्ति होगी । यह भी राजा-नकवचकाचार्य का तात्पर्य है ।

साध्यसाध्यत्वमेवेत्युक्तोक्त्याङ्गीक्रियते । 'प्रागेव हरिणाधीना'— इत्यत्र बहुलादिभिराणां प्रथमभावित्वापि पञ्चाङ्गावित्वेनाध्यवसिता । अत एवात्रार्पावराध्यप्रयोगो उच्यते । एवमन्यत्र ।

उक्त मत का लक्षण करने हैं— तन्मेति— 'अन्यदेवाङ्ग' इत्यादि उदाहरणों में भी तो अन्य अङ्ग-लाभय अन्य के रूप में अध्यवसित होता है । तत्पर्य यह है कि अतिशयोक्ति का लक्षण तो इतना ही है कि भिन्न वस्तुओं का सिद्ध अभेदाध्यवसाय । भिन्न वस्तुएँ चाहेँ धर्मरूप हों धर्मिरूप । इनकी कोई विशेषता लक्षण में निविष्ट नहीं है । 'कथमुपरि०' धर्मों के अभेदाध्यवसाय का उदाहरण है और 'अन्यदेव' धर्म के अभेदाध्यवसाय का । अन्वय कथांत में हमें जगह समान है । वहाँ लक्षण के बीच में यह शङ्का लगाना कि 'धर्म का ही अध्यवसाय होना चाहिये' न केवल अनावश्यक ही है, अनुचित भी है । यदि धर्म के अध्यवसाय में ही अतिशयोक्ति मानोगे तो 'कथमुपरि०' इत्यादि में अनुभवसिद्ध धर्मों के अध्यवसाय का अपलाप करना पड़ेगा ।

उदाहरति— और 'अन्यदेव' के स्थान में यदि 'अन्यदिव' पढ़ दें तो अध्यवसाय के साध्य हो जाने से इस पद्य में उल्लेख माना जाती है । फिर 'हव' की जगह 'एव' पढ़ने से जब अध्यवसाय सिद्ध हो गया तो अतिशयोक्ति क्यों न मानो जाय ? अध्यवसाय यदि साध्य हो तो उल्लेख और सिद्ध हो तो अतिशयोक्ति माना जाती है । 'प्रागेव' इत्यादि पद्य में बहुलादि भङ्गी का पहला होना भी पीछे होना के रूप में अध्यवसित हुआ है । अतएव यहाँ भी 'एव' के स्थान में 'हव' शब्द का प्रयोग करने से उल्लेख होती है ।

श्रीतर्कवागीशजी ने उक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "अव्याप्तिरिति—अन्यदेवैस्त्वत्र-ज्ञावयान्तरमेदस्त्वेषानाध्यवसायक्यत्वामाभादिति यावः" यह एक प्रकार का प्रसन्नप्रलाप है । मूल ग्रन्थ में तो 'अन्यदेव०' की अतिशयोक्ति के मुख्य उदाहरणों में लिखा है और आप कहते हैं कि 'अध्यवसायरूपस्याभावात्' अर्थात् यहाँ अध्यवसाय है ही नहीं । यदि अध्यवसाय नहीं है तो फिर यहाँ अतिशयोक्ति हो कैसे गई ? और इसकी टीका करते हुए आपने भी इसे अतिशयोक्ति का उदाहरण कैसे माना ?

इसके अतिरिक्त मूल की पंक्ति तो यह कह रही है कि 'कथमुपरि०' में यदि केशपाशादिकों का कक्षापादिके साथ अध्यवसाय मानोगे तो 'अन्यदेवाङ्ग' में लक्षण अन्यात होगा । परन्तु आपकी व्याख्या से तो उक्त दोनों पद्यों में कोई सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता । अध्यवसाय का अभाव बता के तो आपने अतिशयोक्ति की जड़ ही काट डाली । यदि अध्यवसाय ही नहीं तब तो फिर किसी प्रकार अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती । 'कथमुपरि०' की चर्चा ही व्यर्थ है ।

और सुनिये, अध्यवसाय न होने का हेतु आप देते हैं 'आवयान्तरमेदस्त्वेषां' अर्थात् अलौकिक लाभय के भिन्न होने के कारण लौकिक लाभय का उसके साथ अभेदाध्यवसाय नहीं है । वास्तव में अभेदाध्यवसाय भिन्न वस्तुओं में ही हुआ करता है । जब चन्द्रमा और मुख भिन्न हैं तभी मुख को 'चन्द्रः' कहने से अतिशयोक्ति होती है । यदि कलाप आदिक केशादिकों से भिन्न न हो तब 'कथमुपरि' में अध्यवसाय क्या होगा ? वास्तविक मेघ होने पर ही कल्पित अभेद हो सकता है । यदि वास्तविक अभेद हो तो कल्पित अभेद क्या लाक होगा !! जो अध्यवसाय का कारण है उसे आप अध्यवसायाऽभाव का कारण बतते हैं !!!

इसे देखकर कोई कह सकता है कि तर्कवागीशजी ने यह पंक्ति माया खाकर लिखी है । परन्तु हमारी समझ में विरवनाथजी ने जो मूल ग्रन्थ में इस स्थान पर पंक्तियाँ लिखी हैं वे ही अत्यन्त संकीर्ण और अस्पष्ट हैं । उन्हें देख कर ठीक तात्पर्य समझना अत्यन्त कठिन है । जिसने अलङ्कार सर्वस्व के इस स्थल का अन्वेष प्रकार मनन नहीं किया उसके लिये इन पंक्तियों से ठीक तात्पर्य समझ लेना असंभव है । सब से बड़ी कांठनता तो यह है कि मूल ग्रन्थ में किस आचार्य के किस ग्रन्थ का लक्षण कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चलता । 'केचिदाहुः' से कोई क्या समझे ? और कहाँ हूँ ? सम्भव है तर्कवागीशजी की मूल का भी यही कारण हो, तथापि यदि किसी ग्रन्थ का कोई अंश समझ में न आये तो उस पर अटक बहट बोलने की अपेक्षा कुछ न बोलना अच्छा है । श्रीतर्कवागीशजी यदि उक्त पंक्ति न लिखते तो कुछ हर्ष नहीं था ।

वस्तुतस्तु विरवनाथजी ने ही यहाँ बड़ी गड़बड़ की है । 'केचिदाहुः' के आगे जिस मत का निरूपण करके आपने उक्तका लक्षण किया है वह आचार्यसर्वस्वकार श्रीराजानन्दकृत्यक का मत ही नहीं है, वस्तुतः

पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा वक्ष्यते । एकवर्णानिर्गन्धः स्वासदा तुल्ययोगिता ॥४८॥

अन्येषामप्रस्तुतानाम् । धर्मो गुणक्रियारूपः । उदाहरणम्—

‘अनुलोपनानि कुमुमान्वयवलाः कृतमन्वयः पतिषु, दीपवराः ।

समर्पण तेन सुचिरं शक्तिप्रतिबोधितस्वरजबोधितम् ॥’

अत्र संध्यावर्णनस्य प्रस्तुतत्वात्प्रस्तुतानामनुलोपनादीनामेकवर्णवर्णक्रियानिर्गन्धः ।

लेखकों के प्रभाव से आया हुआ, मूलग्रन्थ से विरुद्ध, एक असंगत अंश है । उस स्थान का मूलपाठ देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । टीकाकार ने भी यही इसे असंगत और अपाठ बताया है । यह सब कुछ होने पर भी विश्वनाथजी ने उसे यहाँ असमञ्जरूप से उद्धृत करके न जाने क्यों, विद्यार्थियों और अप्पापकों के लिये एक उलझन पैदा कर दी है । हम यहाँ बुद्धिमान विवेचकों के मनोरञ्जनार्थ ‘अलंकारसर्वस्व’ और उसकी टीका के वो-एक अंश उद्धृत करते हैं ।

अतिशयोक्ति के लक्षण में हमसे पहले ‘भेदेऽप्यभेदः’ का उदाहरण देते हुए मूलग्रन्थ में लिखा है—

‘तत्र भेदेऽभेदो यथा—

‘कमलमनमसि कमले च कुवलये तानि कनककृतिकाणाम् । सा च सुकुमारकुम्भगेष्वात्तत्पश्य केवलम् ।’

अत्र सुखादीनां कमलाद्यभेदेऽप्यभेदः’

यह उदाहरण विश्वनाथजी के ‘कथमुपरि कलापिनः कलापः’ से मिलकूल मिलता-जुलता है और इसके विवरण में ग्रन्थकार ने स्वयं ही मूलादिक धर्मियों के साथ अभेदाध्यवसान बताया है । इस वशा में यह कहना कि राजानककृत्यक धर्मियों के अध्यवसान में अतिशयोक्ति नहीं मानते, भिन्नान्त मिथ्या प्रमाण है ।

यहाँ पर टीकाकार ने धर्मों के अध्यवसान का दिग्दर्शन करते हुए अगले ग्रन्थ को स्पष्टरूप से असंगत और लेखकों के प्रभाव में आया हुआ बताया है । देखिये—

‘सुखादीनामिति—न तु चातवस्व सौम्यैस्त्व । कमलादौरिति—न तु कविसमर्पितेन सौम्यैस्त्व ।

अनप्य च—अत्रानिर्वाण्यमित्यादि—तद्विप्रस्येयैवाध्यवसितप्रमाणमभिव्यक्तं तत्कलाधिको ग्रन्थः स्वमतिवा-
क्यालोक्यैरन्यथा विमिश्र इति निमित्तम् । अथ हि ग्रन्थकृतः कलात् कैश्चिद्विप्रसिद्धिः वक्तव्यमिति लिखित इत्यपरीक्षा
प्रसिद्धिः । तत्र च तैरन्यथाधनेन ग्रन्थान्तरप्रसङ्गादनुपपत्तयः वा वक्तव्यमस्यैवमन्यतमप्रमाणो ग्रन्थस्यको
लिखित इति । न पुनरेकत्रैव तद्वै मन्वादीनां कमलाद्यभेदेऽप्यभेद इत्युक्त्यादि—न तु कदाचीनां कमलादिभिर-
भेदाध्यवसायो योजनीय इत्यादिबन्धनं पूर्वापरप्राप्तत्वं अथ वैतुष्यसाक्षिणो ग्रन्थकारस्य संभाव्यम् ।

विश्वनाथजी ने ‘केसिदाहुः’ के आगे जित मत का अर्थवत् अर्थ उल्लेख किया है उसका मूलपाठ इस प्रकार है—

‘एव पञ्चसु भेदेषु भेदेऽभेदादिवचनं कोकालिकाग्रणीचरम् । अत्र चाऽतिरुपायं वक्तुं प्रयोजकत्वा-
न्निमित्तं तत्राऽभेदाध्यवसायः । तदा हि—कमलमनमसोत्पादी वचनादीनां कमलाद्यभेदेऽपि नस्तत्र सौम्यं
कविसमर्पितेन सौम्यैस्त्व अभेदेनाध्यवसितं भेदेऽभेदवचनस्य निमित्तम् । तत्र च सिद्धोऽध्यवसाय इत्यध्यवसि-
तप्रामाण्यम् । न तु वचनादीनां कमलादिभिरभेदाध्यवसायो योजनीयः, अभेदे भेद इत्यादिषु प्रकल्पेष्वाद्यैः’

यही वह असंगत ग्रन्थ है जिसका उल्लेख विश्वनाथजी ने किया है । इसकी टीका करते हुए टीकाकार ने इसका खण्डन भी किया है और इसे असंगत भी बताया है । ‘बावता हि अध्यवसितप्रामाण्यमस्या लक्षणम् ।
तच्च धर्मिकामस्तु धर्माणां वेति को विरोधो येनाऽभ्यासिः क्वात्.....इत्यन्यत्रग्रन्थार्थोद्धारणेन”

‘तुल्ययोगिता’ अलङ्कार का लक्षण करते हैं—‘यद्यप्येति—केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत पदार्थों में एक धर्म के समन्वय का नाम ‘तुल्ययोगिता’ है । यह धर्म कहीं गुणरूप होता है कहीं क्रियारूप ।

उदाहरण—अनुलोपनेति—‘तेन समवेन कर्मा सुचिरं कचित्प्रतिबोधितस्वरं यथा स्वात्तया अनुलोपयामि,
कुमुदामि, पतिषु कृतमन्वयः अथवाः दीपवलाः लवीवित’ इत्यन्वयः । उस संध्या समय ने बहुत देर तक (दिन भर) सोना हुआ कामदेव जिससे जब उठे इस प्रकार अनुलोपन कर्त्ता, पञ्चन कस्तूरी आदि के सेवों, पुष्पों,
पतिवों पर कुछ अपलाजों और दीपों की वषियों की प्रतिबोधित किश । लक्ष्मि—इसी संध्या का वर्णन प्रस्तुत है, अतः अनुलोपन आदिक भी सब प्रकृत हैं । जब जबके साथ योजनक्रियाएँ एक धर्म का यहाँ समन्वय है ।

‘तवङ्गमाधवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते । मासतीशराधुल्लेखाकवलीनां कठोरता ॥’

इत्यत्र मासत्यादीनामप्रस्तुतानां कठोरस्वरूपैकगुणसंबन्धः ।

एवम्—‘दानं विज्ञातृत्वं वाचः कौत्सिधर्मौ तथायुषः । परोपकरणं कायावसारात्मारमाहरेत् ॥’
अत्र दानादीनां कर्मभूतानां भारतास्पैकगुणसंबन्ध एकाहरणक्रियासंबन्धः ।

अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपकं तु निगद्यते । अथ कारकमेकं स्यादनेकास्तु क्रियास्तु चेत् ॥४६॥

कर्मस्योदाहरणम्—

‘वलावलेपादधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जगज्जगिपुला ।

सती च योषित्वकृतिश्च निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥’

अत्र प्रस्तुताया निश्चलायाः प्रकृतेः अप्रस्तुतायाश्च सत्या योषित एकातुगमनक्रियासंबन्धः ।

‘दूरं समागतवति त्वयि जीवनाये भिन्ना मनोभवशारेण तपस्विनी सा ।

उत्तिष्ठति स्वयिति दासगृहं त्वदीयमावाति याति हसति रवसिति कथ्येन ॥’

यद्यपि यहाँ योधनक्रिया एक नहीं है । प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न रूप है । अनुलेपनों का योधन किया अर्थात् सन्ध्या समय ने कायक और कामिनियों को कस्तूरी, केसर, चन्दन आदि के लेपन का स्मरण दिलाया । पुष्पों (रात्रि में खिलनेवालों) का योधन किया अर्थात् उन्हें खिलाया । अस्त्रालों को योधन किया अर्थात् कूट कर बैठी हुई कामिनियों को मान छोड़कर शृङ्गार करने का पाठ पढ़ाया और दीये की बलियों का योधन किया अर्थात् उन्हें प्रवर्तित कराया । योधन का अर्थ जलाना भी है । और यह सब काम इतनी सुन्दरता से किया कि चिर-काल का सोया दुष्टा कामदेव जग उठे । इस प्रकार देखने से योधन किया का प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न होना स्पष्ट है, तथापि एक ही पात्र से सब अर्थों के बोधित होने के कारण इन सब क्रियाओं में एकत्व बुद्धि करके यह उदाहरण दिया है । दूसरा उदाहरण—

‘म्वक्षति ववति प्रथमे समुद्रवति किञ्च तवधिमपि सुप्रथः । उव्वलसति कपि कोमा ववसो च दशान्विप्रमायाञ्च ॥’

यहाँ प्रस्तुत वाणी, नयन और विलासों में कालौकिक योग्यता रूप एक धर्म का सम्बन्ध कहा गया है ।

अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का उदाहरण देते हैं—अव्वलेति—उस सुन्दरी के अङ्गों की कोमलता को देखनेवाले किस मनुष्य के हृदय में मासती के पुण्य, चन्द्रमा की कला और कदली के कामल दल भी कठोर नहीं जचते ! उसके कोमलतम कलेवर को देखकर ये सब कठोर जतीत होते हैं । अवेति—यहाँ मासती आदि अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरतारूप एक गुण का सम्बन्ध बताया गया है ।

दूसरी प्रकार—दानमिति—संसार की असार वस्तुओं में से सार का ग्रहण करे । असार धन से धानरूप सार का ग्रहण करे, असार बाबा से साररूप सत्य का, असार आशु से कौटिल्य और धर्मरूप सार का, असार शरीर से परोपकाररूप सार का ग्रहण करे । अवेति—यहाँ कर्मभूत दानादिकों में साररूप एक गुण और आहरण (ग्रहण) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है ।

दीपक—अप्रस्तुतेति—यहाँ अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध हो अथवा अनेक क्रियाओं का एक ही कारण हो यहाँ दीपक अलङ्कार होता है ।

क्रम से उदाहरण—अवेति—नारदजी की श्रीकृष्णजी के प्रति उक्ति है । यह विषयेष्टक शिष्टपुण्य आज भी पहले की भांति संसार को खता रहा है । पतिव्रता पत्नी और निरवल प्रकृति जन्मान्तर में भी मनुष्य के साथ बानी हैं । अवेति—यहाँ प्रस्तुत निरवल प्रकृति और अप्रस्तुत सती जी का एक अनुयमनरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध वर्णित है ।

अनेक क्रियाओं में एक कारण का उदाहरण—दूरमिति—दूरी का बचन नायक से—तुम उसके प्राण-नाश हो, सुन्दारे दूर चले जाने पर यह चेचारी कामदेव के पाशों से विभी हुई, कभी उठती है, फिर लेट जाती है । सुन्दारे विवाहकाल की जोर जाती है और फिर मर जाति कभी है । कभी हँसती है और कभी लम्बी साँसें लेती है । यह विचलान्वी का ही बताया गया है । इसमें एक नायिका का कर्तृत्व से उठना आदि अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध दिखाया है ।

इदं मम । अत्रैकस्या नाशिकाया उद्वानाद्यनेकक्रियासंश्लेषः । अत्र च गुणक्रिययोरादि-
मन्वावसानसङ्गात्वेन वैधर्म्यं न लक्षितम् । तथाविधवैधर्म्यस्य सर्वत्रापि सहस्रधा संश्लेषात् ।
प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोर्मध्यसाध्ययोः । एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक् ॥

यथा—‘धन्यासि वैदमिं गुणैरुदारैर्यथा समाकुष्यत नैषधोऽपि ।

इतः स्तुतिः का अलु चन्द्रिकाया बद्धिभिमन्युत्तरलीकरोति ॥’

अत्र समाकर्षणमुत्तरलीकरणं च क्रियैकैव पौनरुक्त्यनिरासाय भिन्नवाचकतया निर्दिष्टा ।
इयं मालयापि हरयते । यथा—

‘विमल एव रविर्बिरादः शरीरं प्रकृतिशोभन एव हि दर्पणः ।

शिवगिरिः शिवहाससहोदरः सहजमुन्दर एव हि सञ्जनः ॥’

अत्र विमलविरादाविरयत एक एव । वैधर्म्यं यथा—

‘चकोर्य एव चतुराश्रन्निद्रकाचामकर्मणि । विनावन्तीर्न निपुणाः सुदुरो रतनर्मणि ॥’

दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् ।

सधर्मस्येति प्रतिवस्तूपमान्यवच्छेदः । अयमपि साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्विधा । क्रमेणोदाहरणम्—

अत्र चेति—यहाँ यथापि गुण और क्रियारूप धर्मों के आदि, मध्य, तथा अन्त्य में होने के कारण तीन
मेढ हो सकते हैं, तथापि उन्हें नहीं दिखाया, क्योंकि इस प्रकार की विविधतायें तो सहस्रों प्रकार से
हो सकती हैं ।

प्रतिवस्तूपमालङ्कार—प्रतीति—जिन दो वाक्यांशों में सादृश्य प्रतीयमान होता हो (वाक्य न हो) उनमें
यदि एक ही साधारण धर्म को पृथक् पृथक् शब्दों से कहा जाय तो ‘प्रतिवस्तूपमा’ अलङ्कार होता है । जैसे—
अन्वेति—इस की उक्ति है—दे दमयन्ति, तुम धन्य हो, जिसने अपने उदार गुणों से महाराज नल को भी अपनी
और एतच्च लिया । चन्द्रिका की इससे अधिक और क्या प्रशंसा हो सकती है कि वह समुद्र को भी बहाल कर
देती है । अन्वेति—यहाँ आकर्षण और उत्तरलीकरण एक ही पदार्थ (क्रिया) है, परन्तु पुनरुक्ति-दोष दूर करने
के लिये उसे दो शब्दों से कह दिया है ।

इवमिति—यह प्रतिवस्तूपमा माला के रूप में भी मिलती है—जैसे—विमल इति—सूर्य निर्मल है—
चन्द्रमा भी विमल है और दर्पण (आईना) भी स्वभाव से ही सुन्दर है । कैलाश शिवजी के अदृष्टाक्ष के
समान दृष्ट है और सञ्जन भी स्वभाव से ही सुन्दर होते हैं । अन्वेति—यहाँ साधर्म्य यदि देखा जाय तो
विमल और विरादादि पदों का एक ही है ।

वैधर्म्य से उदाहरण—चकोर्य इति—चन्द्रिका के पान करने में चकोरी ही चतुर होती हैं । अवन्ती के
बिना और कहीं की सुन्दरियों सुरतनर्म में निपुण नहीं हुआ करतीं । यहाँ चतुरत्व और निपुणत्वरूप धर्म एक
है । उत्तरार्थ में निषेधरूप से वाक्यार्थ है, अतः यहाँ वैधर्म्य है । यथापि वैधर्म्य के उदाहरण में होने वाक्यांशों
का साम्य नहीं हो सकता । जैसे ‘पचति न पचति’ इन दोनों वाक्यों में पाकक्रियानिरूपित सादृश्य का होना
सम्भव नहीं, इसी प्रकार ‘विनावन्तीर्न निपुणाः’ इस वाक्य में जब निपुणत्व का स्पष्ट निषेध कर दिया है तो फिर
पूर्व वाक्यांश के ‘चतुरत्व’ के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथापि इस व्यतिरेक से आश्रित वैपरीत्य के
साथ ही साम्य फलित होता है । ‘विनावन्तीर्न निपुणाः’ से वह प्रतीत होता है कि अवन्ती की ही जिर्या रतनर्म में
निपुण होती हैं । इसी निपुणता से पूर्वार्थ की चतुरता का ऐक्य है । ऐसा ही अन्वय भी जानना ।

जिन अनेक वाक्यांशों में साधर्म्य, वस्तुप्रतिवस्तुभाव को प्राप्त हो उनके आर्थ औपम्य को प्रतिवस्तूपमा
कहते हैं । इसमें वस्तुप्रतिवस्तु-भाव अवश्य रहता है । एक ही धर्म को दो शब्दों से पृथक् निर्देश करना
वस्तुप्रतिवस्तुभाव कहाता है । ‘प्रतिवस्तु—प्रतिपक्षवाच्यमुपमा—सादृश्यं वक्ष्यां सा प्रतिवस्तूपमा ।

दृष्टान्त इति—दो वाक्यों में धर्म सहित, ‘वस्तु’ शब्दात् उपमानोपमेय के प्रतिबिम्बन को दृष्टान्तालङ्कार
कहते हैं । सादृश्य के अवधानान्तर होने को ‘प्रतिबिम्बन’ कहते हैं । पृथक् निर्दिष्ट, धर्मसहित धर्मों का सादृश्य
अहाँ ध्यान देने से प्रतीय होता ही, शब्द से निर्दिष्ट न ही यहाँ दृष्टान्तालंकार जानना । सधर्मस्येति—प्रतिवस्त-

‘अविहितगुणाधि सत्कविमण्डिताः कर्णेषु वमति मधुधाराः।’

यमा में साधारण धर्म का बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं रहता, केवल उपमान तथा उपमेय रूप धर्मियों का बिम्बप्रतिबिम्बभाव होता है, अतः उसमें लक्ष्य न चला जाय इस लिये ‘सधर्मस्य’ कहा है। दृष्टान्त में धर्म सहित धर्मी का प्रतिबिम्बन होना चाहिये, केवल धर्मी का नहीं।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ लिखा है कि ‘सधर्मस्य सट्टस्य, वस्तुनः सामान्यधर्मस्य, प्रतिबिम्बनम् प्रविधानगम्यसामान्यम्’ यह अशुद्ध भी है और असंगत भी है। ‘सधर्मस्य’ का अर्थ यदि ‘सदृशस्य’ करें तो ‘समानः धर्मो बन्धु’ ऐसा विग्रह करके बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा। यदि ‘सामान्यधर्मस्य-सूचकप्रवृत्तयुक्तैषु’ इस सूत्र में योगविभाग मारें तो ‘समान’ को ‘स’ आदेश हो जायगा, अन्यथा समान वाचक ‘सह’ शब्द के साथ समास करके ‘बोधसर्वजनस्य’ इस सूत्र से ‘स’ आदेश हो सकता है। परन्तु चाहे जो करें—बहुव्रीहि समास में ‘धर्माद्विचि केवचात्’ इस सूत्र से ‘अविचि’ समासान्त अनिवार्य है, अतः ‘सधर्मस्य’ यही होगा, ‘सधर्मस्य’ अशुद्ध है।

आपने ‘वस्तुनः’ का अर्थ किया है ‘सामान्यधर्मस्य’ यह असंगत है। ‘वस्तु’ शब्द पदार्थ मात्र का बोधक है। उससे सामान्यधर्म का विशेष रूप से भान नहीं हो सकता। जिस प्रकार ‘देवदत्त को जुलाओ’ इस वाक्य के स्थान में ‘प्राणी को जुलाओ’ या ‘पदार्थ को जुलाओ’ यह कहना असंगत है, उसी प्रकार सामान्यधर्म के लिये ‘वस्तु’ शब्द का प्रयोग करना भी असंगत है। वस्तुतः ग्रन्थकार का यह तात्पर्य है ही नहीं।

इसके पूर्व ‘प्रतिवस्तूपमा’ अलंकार का वर्णन कर चुके हैं। उसमें भी दो वाक्यांशों का सादृश्य गम्य होता है और दृष्टान्त में भी। परन्तु इन दोनों में भेद यह है कि प्रतिवस्तूपमा में केवल उपमान और उपमेय में सादृश्य गम्यमान होता है, किन्तु इन दोनों का धर्म एक ही होता है। शब्द की पुनरुक्ति बचाने के लिये केवल शब्दभेद से उसका निर्देश रहता है। वहाँ बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं रहता। ‘दृष्टान्त’ में उपमान, उपमेय तथा उनके धर्मों में भी बिम्बप्रतिबिम्बभाव रहता है। इसलिये काव्यप्रकाशकार ने लिखा है—‘दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्’—‘एतेषां साधारणधर्मादीनाम्’। दृष्टान्त में साधारण धर्म का भी प्रतिबिम्बन होता है जो कि ‘प्रतिवस्तूपमा’ में नहीं होता। यही बात ‘अलङ्कारसर्वस्व’ में भी लिखी है।

‘तस्याधि बिम्बप्रतिबिम्बभावतया निर्देशे दृष्टान्तः’ तस्यापीति न केवलसुपमाभोपमेययोः। तत्कण्ठेन सामान्यधर्मः प्रत्यक्षयुक्तः।

‘रसगङ्गाधर’ ने इन सब बातों को और भी स्पष्ट करके ‘दृष्टान्त’ अलङ्कार का वर्णन इस प्रकार किया है—‘प्रकृतवाक्यार्थघटकानाम् उपमानादीनां साधारणधर्मस्य च बिम्बप्रतिबिम्बभावे दृष्टान्तः’। प्रतिवस्तूपमा का दृष्टान्त के साथ भेद दिखाते हुए इसकी व्याख्या में लिखा है ‘अस्य आलङ्कारस्य प्रतिवस्तूपमया भेदकमेतदेव वचस्वां धर्मो न प्रतिबिम्बितः, किन्तु शुद्धसामान्यात्मनेव स्थिता, इह तु प्रतिबिम्बितः।

सारांश यह है कि दृष्टान्त अलंकार में धर्मरूप वस्तुओं (उपमान, उपमेयों) के समान उनके धर्म भी परस्पर प्रतिबिम्बित होते हैं। उपमान के साथ उपमेय का और उपमानधर्म के साथ उपमेयधर्म का बिम्बप्रतिबिम्बभाव रहता है। ‘अविहितगुणाधि’ इत्यादि उदाहरण में सुक्ति के साथ माला का और गुच्छ के साथ परिमल का बिम्बप्रतिबिम्बभाव है।

तर्कवागीशजी ने जो अर्थ किया है उसके अनुसार केवल सामान्यधर्म का प्रतिबिम्बन प्रतीत होता है, धर्मी का नहीं, अतः उनका कथन अशानमूलक है। यदि उनका कथन माना जाय तो मूलोक ‘सधर्मस्य’ पद धर्म्य भी हो जायगा, क्योंकि सदृश वस्तुओं के धर्म में ही समानता होती है। बिदृश्य वस्तुओं के धर्म को ‘सामान्यधर्म’ नहीं कहा जा सकता, अतः ‘सामान्यधर्मस्य प्रतिबिम्बनम्’ इतने से ही काम चल सकता था।

अबन्त ‘सधर्म’ शब्द ‘सद्रोषा लारी’ के समान निष्पन्न होता है। ‘प्रमृष्टाणां किके च’ १।१।३७ इस सूत्र से ‘सह’ के स्थान में ‘स’ आदेश होता है। आधिक्य अर्थ में यहाँ ‘सह’ शब्द का प्रयोग है। ‘प्रतिवस्तूपमा’ में केवल वस्तु (धर्मी) का प्रतिबिम्बन होता है और ‘दृष्टान्त’ में उसकी अपेक्षा धर्म अधिक रहता है। यहाँ यह भी प्रतिबिम्बित होता है। ‘सधर्मस्य’ धर्मोच्च अधिकत्य - धर्मसहितस्वेति वाच्य - ‘वस्तुनः’ = धर्मिनः। मित्रबिम्बनं दृष्टान्तः।

अनभिगतपरिमलापि हि हरति दूरां मालतीमाला ॥

‘त्वयि दृष्टे कुत्रज्ञायाः संसृते मदनम्वया । दृष्टानुवयमाजीन्दी ग्लानिः कुमुदसंहतेः ॥’

‘वसन्तलेखैकनिबद्धभावं परासु कान्तासु मनः कुतो नः ।

प्रफुल्लमल्लीमधुलम्पटः किं मधुम्रतः काञ्चति बल्लिमन्याम् ॥

इदं पर्यं मम । अत्र ‘मनः कुतो नः’ इत्यस्य ‘काञ्चति बल्लिमन्याम्’ इत्यस्य चैकरूपतयैव पर्यवसानाजतिवस्तूपमैव । इह तु कस्य मधुचारावमनस्य नेत्रहरणस्य च साम्यमेव, न त्वैकरूप्यम् । अत्र समर्थ्यसमर्थकवाक्ययोः सामान्यविशेषभावोऽर्थान्तरन्यासः । प्रतिवस्तूपमादृष्टान्त-योस्तु न तथेति भेदः ।

संभवन्वस्तुसंबन्धोऽसंभवन्वापि कुत्रचित् ॥५१॥

यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत् सा निदर्शना ।

तत्र संभवद्वस्तुसंबन्धनिदर्शना यथा—

‘कोऽत्र भूमिबलये जनान्मुषा तापयन्मुचिरमेति संपदम् ।

वेदयन्निति विनेन भानुमानाससाद चरमाचल ततः ॥’

अत्र रवेरीदृशार्थवेदनक्रियायां वक्तृत्वेनान्वयः संभवत्येव । ईदृशार्थज्ञापनसमर्थचरमाचल-प्राप्तिरूपकमवस्थान् । स च रवेरस्ताचलगमनस्य परितापिनां विपत्प्राप्तेश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावं बोधयति । असंभवद्वस्तुनिदर्शना त्वैकवाक्यानेकवाक्यगतत्वेन द्विविधा । यत्रैकवाक्यगा यथा—

अवमयीति—यह दृष्टान्ताऽङ्कार भी साधर्म्य और वैधर्म्य से दो प्रकार का होता है । कम से उदाहरण—
अविहितेति—अच्छे कवि की उक्ति के गुण चाहे न मालूम हुए हों तो भी वह केवल सुनने से ही कानों में मधु-रस बरसाती है । यह देखा गया है कि दूर होने आदि के कारण मालती की माला का गन्ध चाहे प्रतीत न होता हो तो भी वह दृष्टि को अपनी ओर खींच ही लेती है । यहाँ वयसि इत्यादि शब्द नहीं हैं, तथापि मालती-माला के साथ कवि की उक्ति का और सुगन्ध के साथ कविता के गुणों का सादृश्य प्रतीत होता है ।

वैधर्म्य का उदाहरण—त्वयीति—दुम्हारे देखने पर मृगलोचना की मदन पथा दूर होती है । चन्द्रमा के उदय न होने पर ही कुमुदावली की ग्लानि देखी गई है । वहाँ ध्यान देने से कामिनी और कुमुदावली, नायक और चन्द्रमा एवं मदनम्वया और ग्लानि की समता प्रतीत होती है ।

दूसरे अलंकारों से इसका भेद दिखाते हैं—वसन्तेति—वसन्तलेला में लगा हुआ हमारा मन और रमणियों में कैसे जा सकता है ? खिली हुई चमेली के मधुर रस में छटका हुआ भ्रमर क्या दूसरी बेल को चाहता है ? अत्रेति—यहाँ ‘मन का अन्यत्र नहीं जाना’ और ‘अन्य को नहीं चाहना’ ये दोनों बातें एक ही हैं । केवल पुनर्वक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया है, अतः वहाँ प्रतिवस्तूपमा ही है । इदृष्टु—दृष्टान्तालंकार के प्रकृत उदाहरण ‘अविहितमुषावि’ इत्यादि में तो ‘मधुरसं बरसाना’ और ‘दृष्टि को खींचना’ इन दोनों धर्मों की समानता ही है एकवृत्तता नहीं । अत्रेति—समर्थ्य और समर्थक वाक्यों में से यदि एक सामान्य हो और दूसरा विशेष हो तो ‘अर्थान्तरन्यास’ होता है, परन्तु प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त में सामान्यविशेषभाव नहीं होता । यही इनका भेद है ।

अथ निदर्शना—सम्बन्धविति—जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव (अवाधित) अथवा असम्भव (बाधित) होकर उनके बिम्बप्रतिबिम्बभाव का बोधन करे वहाँ निदर्शना अलङ्कार होता है । सम्भव का उदाहरण—
कोत्रेति—इस भूमि पर लोगों को क्वथं सन्ताप देता हुआ कौन अधिक समय तक सम्पत्ति का उपभोग कर सकता है ? सन्तापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना देता हुआ सूर्य अस्तावल की ओर चल दिया । अत्रेति—यहाँ इस प्रकार की बोधन क्रिया में सूर्य का बक्का के रूप से सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि अस्तावल का गमन उसमें विद्यमान है । उसी से उक्त सूचना होती है । सचेति बक्कारूप से इस संबन्ध के द्वारा सूर्य के अस्त होने और सन्तापदायक लोगों के विपत्ति में पड़ने इन दोनों क्रियाओं में बिम्बप्रतिबिम्बभाव (सादृश्य) प्रतीत होता है ।

‘कलत्रवति कुलत्रयमालाकलितं कुटिलः कटाक्षविशेषः ।

अधरः किसलत्रयलीलामानवमत्वाः कलानिधिविज्ञासम् ॥’

अत्रान्यस्य धर्मं कथमन्यो बहुत्विति कटाक्षविशेषादीनां कुलत्रयमालाविगतकलितवादीनां कलानमसंभवात्प्रकृतिविसदृशं कलितविक्रमवगमयत्कटाक्षविशेषादेः कुलत्रयमालादेः च विन्मप्रति-
बिम्बभावो बोधयति । यथा वा

‘प्रभाये तव राजेन्द्र मुक्ता वैरिमुखीहराम् । राजहंसगतिः पद्मचामाननेन शशिशुतिः ॥’

अत्र पादाभ्यामसंबद्धराजहंसगतेस्त्वानुपपन्न इति तयोस्तत्संबन्धः कल्प्यते, स चासंभवनराजहंसगतिमिव गतिं बोधयति । अनेकवाक्यगता यथा—

‘इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःशमं साधयितुं य इच्छति ।

भुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समिधतां क्षेप्तुमुपिर्व्यवस्यति ॥’

अत्र यत्तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यार्थयोरभेदेनान्वयोऽनुपपद्यमानस्तादृशवपुस्तपःशमत्वसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लताक्षेपेनैच्छेवेति विन्मप्रतिबिम्बभावे पर्यवस्यति । यथा वा—

‘जन्मेव वन्ध्यतां नीतं भवभोगोपलिप्तया । काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया ॥’

अत्र भवभोगलोभेन जन्मनो व्यर्थतानयनं काचमूल्येन चिन्तामणिविक्रय इवेति पर्यवसानम् । एवम्—

‘कं सूर्यप्रभवो वंशः कं चाल्पविषया मतिः । तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुदुपेनास्मि सागरम् ॥’

अत्र मन्मथ्या सूर्यवंशवर्णनमुदुपेन सागरतरणमिवेति पर्यवसानम् । इयं च कश्चिदुपमेय-
वृत्तस्योपमानेऽसंभवेऽपि भवति । यथा—

असम्भव की निदर्शना दो प्रकार की होती है । एक तो वह जो एक ही वाक्य में दो और दूसरी अनेक वाक्यों में होने वाली । पहली का उदाहरण—कलत्रवतीति—इसके कुटिल कटाक्ष का विशेष नील कमलों की माला के विलास को बारण करता है और अधरोष्ठ पल्लव की शोभा को एवं मुख चन्द्रमा के विलास को बारण करता है । अथेति—अन्य के धर्म का अन्य में जाना असम्भव है—अतः कुलत्रयमाला आदिकों के विलासादिक कटाक्षादिकों में नहीं रह सकत—इस लिये यहाँ वाक्यार्थ का सादृश्य में पर्यवसान होता है । कटाक्षविशेष की शोभा नीलकमलमाला की शोभा के समान है—इत्यादिक ज्ञान होता है । इससे कटाक्ष और नीलकमलमाला का विन्मप्रतिबिम्बभाव प्रतीत होता है । दूसरा उदाहरण—प्रभाये इति—दे राजन्, दुम्हारी विजय यात्रा के समय शत्रुनारियों के पैरों ने राजहंसों की चाल छोड़ दी और उनके मुख ने चन्द्रमा की शोभा छोड़ दी । अथेति—छोकी वही वस्तु जा सकती है जो कभी घड़ीत हो, इसलिये राजहंस की गति का पैरों के साथ संबन्ध मानना पड़ेगा । क्योंकि बिना सम्बन्ध के पैर उसे छोड़ नहीं सकते । परन्तु राजहंस की चाल उसी के साथ समान संबन्ध से रहती है । वह अन्यत्र जा नहीं सकती । अतः वाक्यार्थ असम्भव होने के कारण ‘राजहंसगति’ का अर्थ है—राजहंस की गति के सदृश गति ।

अनेक वाक्यों की निदर्शना का उदाहरण—इवमिति—शकुन्तला को देखकर राधा दुष्यन्त की उक्ति है । जो अवि स्वभाव से सुन्दर इस कोमल देह को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय ही नीले कमल के कोमल पत्ते की किनार से शमीवृक्ष (जट) को काटना चाहते हैं । अथेति—यहाँ ‘यत्तत्’ शब्दों से जिन दो वाक्यों का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में निर्देश किया है वे आपस में अनेकरूप से अन्वित नहीं हो सकते, अतः यहाँ इस विन्मप्रतिबिम्बभाव में वाक्यार्थ का पर्यवसान होता है कि ‘इव कोमलाङ्गी से तपस्या कराने की इच्छा, कमल के पत्ते से शमीवृक्ष काटने की इच्छा के समान है ।’ इन दोनों इच्छाओं में विन्मप्रतिबिम्बभाव है ।

और उदाहरण—अथेति—संसार के सुख भोगों के लालच में कैद कर मैंने यह अपना जन्म व्यर्थ हो दिया । हाय, मैंने चिन्तामणि को काच के मोल में बेच दिया । वहाँ इन दोनों वाक्यों का इस प्रकार विन्मप्रति बिम्बभाव में पर्यवसान होता है कि ‘विषयों के लोभ से जन्म गँवाना वैसा ही है जैसा चिन्तामणि को काच के दामों में बेच देना ।’

अथेति—कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश ! और कहाँ मेरी अल्पज बुद्धि ! मैं अज्ञानवश उद्धत (सन्देश—या

‘मोऽनुभूतः कुरङ्गाद्यास्तस्या मधुरिमाधरे । समास्वादि स चट्टीकारसे रसविशारदैः॥’

अत्र प्रकृतत्वाधरस्य मधुरिमधर्मकं द्वाकारसेऽसंभवात्पूर्ववत्साम्ये पर्यवसानम् । मालारूपापि ।

वर्था मम—

‘क्षिपसि शुक्लं वृषदंशकवदने मृगमर्षयसि मृगाहनरदने ।

वितरसि तुरगं महिषविषाये निवधचेतो भोगविधाने॥’

इह विम्बप्रतिबिम्बतात्त्वेन विना वाक्यार्थापर्यवसानम् । दृष्टान्ते तु पर्यवसितेन वाक्यार्थेन सामर्थ्याद् विम्बप्रतिबिम्बताप्रत्याख्यानम् । नापीधमर्थापत्तिः । तत्र ‘हारोऽथ हरिणासीत्’— इत्यादी सादृश्यपर्यवसानाभावात् ।

आधिक्यद्वयपमेयस्योपमानान्वयनतावथा ॥५२॥ व्यतिरेक

स च एक उक्तेऽनुको हेतौ पुनस्त्रिधा । चतुर्विधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतोऽर्थतः ॥

आलोपाच्च द्वादशाचा रत्नेषुपीति त्रिरष्टधा । प्रत्येकं स्थान्मिलित्वाष्टचत्वारिंशद्विधः पुनः ॥

उपमेयस्योपमानावधिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्कर्षकारणमुपमानगतं निकर्षकारणं च । तयोर्द्वयोरप्युक्तावेकः, प्रत्येकं समुदायेन वातुक्तौ त्रिविध इति चतुर्विधेऽप्यस्मिन्नुपमानोपमेयभावस्य निवेदनं शब्देनार्थेनालोपेण चेति द्वादशप्रकारोऽपि श्लेषे, ‘अपि’ शब्दादश्लेषेऽपि चेति चतुर्विंशतिप्रकारः । उपमानान्वयनतायामप्यनयैव भङ्गया चतुर्विंशतिप्रकारेति मिलित्वाष्टचत्वारिंशत्प्रकारो व्यतिरेकः । उदाहरणम्—

सोनी) के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूँ । अनेति— यहाँ मेरी मति से सर्ववश का वर्णन बैला ही है जैसा उड्डुप से समुद्रतरण॥ इस प्रकार वाक्यार्थ का पर्यवसान होता है ।

इषज्जेति—जहाँ कहीं उपमेय का धर्म उपमान में अवगम्य हो वहाँ भी यह (निदर्शना) होती है । जैसे—सोड्डु —उस मृगनवनी के अन्धर में जो मधुरता पाई थी उसका रसज्ञों ने मुर्दाका (अंगूर) के रस में आस्वाद पाया । अनेति—अन्धर की मधुरता द्वाकारस में नहीं हो सकती, अतः यहाँ भी पूर्ववत् सादृश्य में पर्यवसान होता है ।

निदर्शना, मालारूप भी होती है—जैसे—क्षिपसोति—तुम जो बिच को मोगों में लगा रहे हो—सो बाध रक्खो, तोते को बिलाव के मुँह में अँक रहे हो, हिरन को बघेरे के बाँतो में बे रहे हो और जोड़े को जैसे के सींगों पर रख रहे हो । ‘विषयो में बिच का लगाना, तोते को बिलाव के मुँह में अँकने आदि के तुल्य हैं’ इस रूप से यहाँ सादृश्य में वाक्य की विभ्रान्ति होती है । इहेति—निदर्शना में जब तक विम्बप्रतिबिम्बभाव का आलोप न किया जाय तब तक वाक्यार्थ की विभ्रान्ति नहीं होती, किन्तु दृष्टान्त में वाक्यार्थ पर्यवसित होने के पीछे सामर्थ्यवश से सादृश्य की प्रतीति होती है । इसे अर्थापत्ति भी नहीं कह सकते, क्योंकि ‘हारोयम्’ इत्यादिक अर्थापत्ति के उदाहरणों में वाक्यार्थ का सादृश्य में पर्यवसान नहीं होता ।

अथ व्यतिरेकः—आधिक्यमिति—उपमान से उपमेय का आधिक्य कथना उपमान से उपमेय की न्यूनता में वर्णन करने में व्यतिरेकालङ्कार होता है । उपमेयवत्त्वेति—उपमेय का जहाँ उपमान से आधिक्य वर्णित हो वहाँ (१) उपमेय की उत्कृष्टता और उपमान की अपकृष्टता (हीनता) का कारण (दोनों का हेतु) यदि शब्द से कह दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता है । और इनमें से (२) उत्कृष्टता का कारण न कहा हो अपकृष्टता का ही कहा हो या (३) अपकृष्टता का न कहा हो उत्कृष्टता का ही कहा हो अथवा (४) दोनों न कहे हों तो इस प्रकार हेतु की अनुक्ति में तीन प्रकार का व्यतिरेक होता है । इन चारों में उपमानोपमेय भाव का कथन कहीं शब्द से होता है, कहीं अर्थवश से सम्भ्य होता और कहीं आलोप से सम्भ्य होता है, अतः प्रत्येक के तीन भेद होने के कारण, गण्य भेद हुए । ये सब श्लेष में भी होते हैं और अश्लेष में भी । कारिका में ‘अपि’ शब्द (श्लेषेऽपीति) पड़ा है । उससे अश्लेष का भी ग्रहण होता है । एवंच उक्त बारह के बीबीस भेद हुए । इसी प्रकार उपमान से उपमेय की हीनता में भी बीबीस भेद होते हैं । सब मिलकर व्यतिरेक के अष्टतालीस भेद होते हैं ।

‘अकलङ्कं मुखं तस्या न कलङ्को विधुर्यथा ।’

अत्रोपमेयगतमकलङ्कत्वमुपमानगतं च कलङ्कित्वं हेतुद्वयमभ्युक्तम् । यथाशब्दप्रतिपादनाच्च शाब्दमौपम्यम् । अत्रैव ‘न कलङ्कविधूपमम्’ इति पाठे आर्थम् । ‘जयतीन्दुं कलङ्कितम्’ इति पाठे त्विवचनपुर्याद्विषयविरहावाचितम् । अत्रैवाकलंकपदस्यागो उपमेयगतात्कर्षकारणानुक्तिः । कलङ्कपद-
स्यागो चोपमानगतनिकर्षकारणानुक्तिः । द्वयोरनुक्तौ द्वयोरनुक्तिः । श्लेषे यथा—

‘अतिगाढगुणायाम् नाञ्जलमङ्गलं गुणाः ।’

अत्रैवार्थं वतिरिति शाब्दमौपम्यम् । उत्कर्षनिकर्षकारणयोर्द्वयोरभ्युक्तिः । गुणशब्दः श्लिष्टः अन्ये भेदाः पूर्ववद्ब्रूयाः । एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिक्यं उदाहरणानि । न्यूनत्वे विक्रमात्रं यथा—
‘शीघ्रः क्षीणोऽपि शरीरी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥’

अत्रोपमेयभूतयौवनास्यैर्यस्याधिक्यम् । तेनात्र ‘उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः’ इति केवाचिल्लदायो ‘विपर्यये वेतिपदमनर्थकम्’ इति यत्केचिदाहुः, तन्न विचारसहम् । तथाहि—अत्रा-
धिकन्यूनत्वे सर्वसासत्त्वे एव विवक्षिते । अत्र च चन्द्रापेदाया यौवनस्यासत्त्वं स्फुटमेव । अस्तु
चात्रोदाहरणे यथाकथञ्चिद्व्रतिः ।

‘हनुमदाद्यैर्यशसा मया पुनर्दिष्टा हसैर्दूतपथः सिसृकृतः ।’

उदाहरण—अकलङ्कमिति—उसका निष्कलङ्क मुख कलंकी चन्द्रमा जैसा नहीं है । अत्रेति—यहाँ उपमेय (मुख) की उत्कृष्टता का कारण निष्कलंकत्व और उपमा (चन्द्र) की हीनता का कारण कलंकित्व ये दोनों हेतु शब्द से ही उक्त हैं और ‘यथा’ शब्द का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयभाव शब्द है । अत्रैवेति—इसी उदाहरण में यदि ‘विधूपमम्’ पाठ कर दें तो आर्थ औपम्य हो जायगा और यदि ‘जयतीन्दुम्’ ऐसा पाठ कर दें तो हव और तुल्यादि पदों के न रहने के कारण औपम्य आक्षेप से लम्प होगा ।

इसी उदाहरण में यदि ‘अकलङ्कम्’ पद को निकाल दें तो उपमेय के उत्कर्ष हेतु की अनुक्ति हो जायगी और यदि ‘कलंकी’ पद को छोड़ दें तो उपमानगत अपकर्ष के कारण की अनुक्ति हो जायगी । एवं यदि दोनों पदों को छोड़ें तो दोनों हेतुओं की अनुक्ति होगी ।

श्लेष का उदाहरण—अतिगाढेति—अत्रेति—यहाँ ‘तन्न तस्येव’ इस सूत्र से हव के आर्थ में वति प्राप्त्य हुआ है; अतः औपम्य शब्द है । उत्कर्ष और अपकर्ष के कारण उक्त हैं । ‘गुण’ शब्द श्लिष्ट है । यह यथा, वाच्यय आदि गुणों को भी कहता है और तन्मूर्तों को भी । नायिका के पक्ष में पहले गुण हैं और कमल के पक्ष में तन्मूर्त । और मेघ पूर्ववत् जानना । ये लय आधिक्य के उदाहरण हैं ।

न्यूनता के उदाहरण—क्षीण इति—हे सुन्दरि, यह ठीक है कि चन्द्रमा बार-बार क्षीण होकर भी फिर बढ़ जाता है, परन्तु गया हुआ यौवन फिर नहीं लौटता । देखो, मान मत करो । प्रसन्न हो जाओ । यहाँ चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन (उपमेय) में अस्थिरता बताई है, अतः उपमान से उपमेय की न्यूनता है । हेतु दोनों उक्त हैं । औपम्य प्रतीयमान है । अत्रेति—यहाँ कोई (काव्यप्रकाशकार) कहते हैं कि उपमेयभूत यौवन में उपमानभूत चन्द्रमा की अपेक्षा अस्थिरता का आधिक्य है । चन्द्रमा में अस्थिरता नहीं, परन्तु यौवन में है, इस लिये यह भी आधिक्य का ही उदाहरण हो सकता है । अतएव व्यतिरेक का जो यह लक्षण किसी ने (अलंकारसर्वस्वकार ने) किया है कि ‘उपमेय के आधिक्य में और विपर्यय (हीनता) में व्यतिरेक होता है’ इसमें ‘विपर्यय’ कहना गव्य है, क्योंकि उक्त उदाहरण के ही लिये यह कहा गया था, जो उक्त रीति से आधिक्य का ही उदाहरण हो सकता है । इसका खण्डन करते हैं—तत्रेति—यह ठीक नहीं—क्योंकि यहाँ अधिक्य से वस्तु का स्वत्व (उत्कृष्टता) और न्यूनत्व से अवस्व (अपकर्ष) विवक्षित है । प्रकृत उदाहरण में चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन का अपकर्ष स्पष्ट ही है । अतः उक्त लक्षण में ‘विपर्यये वा’ यह अर्थ होना ही चाहिये । अस्तु, वेति—अथवा इस उदाहरण में जैसे तैसे संगति कर भी लो, परन्तु ‘हनुमदाद्यैः’ इत्यादिक पदों में क्या करोगे ? हनुमदिति—राजा नल की उक्ति है—हनुमात् आदिकों ने दूतमार्ग (दूतकार्य) को यश से शुभ किया था, परन्तु मैंने उसे शत्रुओं की हँसी से शुभ किया । जो दूतकार्य मुझे दिया गया था मैं उसमें कुछकार्य न हो

इत्यादिषु का गतिरिति सुष्ठुष्यं 'न्यूनताववा' इति ।

सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्याद्वाचकं द्वयोः । सा सहोक्तिर्भूलाभवातिशयोक्तिर्यदा भवेत् ॥

अतिशयोक्तिरप्यत्राभेदाध्यवसायमूला कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययरूपा च । अभेदाध्यवसाय-
मूलापि श्लेषमिदिकान्यथा च । क्रमेणोदाहरणम्—

'सहाधरवलेनास्मा यौवने रागमास्मिभ्यः ।' अत्र रागपदे श्लेषः ।

'सह कुमुदकदम्बैः काममुल्लासयन्तः सह घनतमिरीचैर्बैर्यमुत्सारयन्तः ।

सह सरजसिजवटैः स्वान्तमामीलयन्तः प्रतिदिशममृतशोरीशयः संचरन्ति ॥'

इदं मम । अत्रोल्लासादीनां संबन्धिभेदादेव भेदः, न तु श्लेषतया ।

सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोहविलुप्तचेतना ।

अगमत्सह तैलविन्दुना ननु दीपाचिरिव क्षितिस्तलम् ॥'

इयं च मालयापि संभवति । यथोदाहृते 'सह कुमुदकदम्बैः—इत्यादौ ।

'लक्ष्मणेन समं रामः काननं गहनं ययौ ।' इत्यादौ चातिशयोक्तिमूलाभावात्प्रामाण्यमलंकारः ।

सका । शुभ्र इते देवकर अवश्य हँसंगे । जो मार्ग पहले बशोपधल या आज बही विपक्षहास से धवल
होगा । यहाँ उपमेय (नल) का अपकर्ष स्पष्ट है, अतः लक्ष्य में 'न्यूनता' कहना ठीक ही है ।

अथ सहोक्ति—सहेति—सह शब्दार्थ के बल से जहाँ एक शब्द दो अर्थों का वाचक हो वहाँ 'सहोक्ति'
अलङ्कार होता है—परन्तु इसके मूल में अतिशयोक्ति अवश्य रहनी चाहिये । यहाँ अतिशयोक्ति पा तो अभेदा-
ध्यवसाय मूलक होती है या कार्य कारण के पौर्वापर्य-विपर्यय के कारण होती है । अभेदाध्यवसाय में भी कहीं
रूपमूलक और कहीं अश्लेष मूलक । क्रम से उदाहरण—सहेति—यौवन काल से इस दुन्दरी का अग्रराज और
प्रथम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहाँ 'राम' पद श्लेष है । अग्रर के पक्ष में राग का अर्थ है लाल
रंग और नायक के पक्ष में अनुराग । इन दोनों का अभेदाध्यवसाय होने के कारण यहाँ मूल में अतिशयोक्ति
है और सह शब्द होने के कारण सहोक्ति अलङ्कार है ।

वस्तुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं है, क्योंकि अग्रर का राग प्रिय के राग का कारण है, उसे कार्य के साथ
कहा है, अतः यहाँ कार्य कारण के पौर्वापर्य का विपर्यय भी है । शुद्ध उदाहरण यह हो सकता है—

“माभ्यर्चमाप गमनं सह दीपवेग, रत्नं सहैव ममसाधरविम्बमासीत् ।

किन्नाभयवन्धुगकिशोरदण्डो गितम्बः, सर्वाधिको मुखरं सह मम्मथेन ॥'

यहाँ दूसरे चौथे चरणों में श्लेष है । सहकुमुदेति—कुमुद समूह के साथ काम को भी उल्लासित करती
हुई, घनतमिर के साथ जैय को भी दूर करती हुई, कमल समूहों के साथ हृदय को भी निमीलित करती हुई ये
चन्द्रमा की किरणों चारों ओर फैली रही हैं । अत्रेति—यहाँ उल्लासादि पद श्लेष तो नहीं हैं, किन्तु संबंधी
के भेद से अतिशयोक्ति के कारण उनके अर्थों में भेद होता है । कुमुदों के पक्ष में उल्लास का अर्थ है ललाना
(विकसित करना) और काम के पक्ष में है बढ़ाना । तमिर के साथ उत्सारण का अर्थ है हटाना और जैय के
साथ है नाश करना । एवं कमलों का आमीलयन है संकोच और हृदय का आमीलयन है और सब विषयों को
छोड़कर एक काम रस में निगमन होना । ये सब भिन्न अर्थ सम्बन्धिभेद के कारण होते हैं । इनमें दो दो का
अभेदाध्यवसाय होता है ।

पौर्वापर्यविपर्यय का उदाहरण—सममिति—झाती पर नारदजी की माला गिरने के अनन्तर अत्यन्त
संमोह के कारण जिसका चैतन्य नष्ट हो गया है ऐसी वह इन्दुमती राजा अज के साथ ही इस प्रकार पृथ्वी पर
गिरी जैसे तैलविन्दु के साथ दीपक की लौ (प्रकाश) नीचे गिरती है । यहाँ इन्दुमती के गिरने के कारण ही
राजा अज गिरे थे । उसे मरी हुई जान कर ही वे व्याकुल होकर भिरे थे । इन्दुमती का गिरना कारण है और
अज का गिरना कार्य है । इन दोनों के साथ कहने से कार्य कारण के पौर्वापर्य का विपर्यय हुआ है । सह शब्द
का पर्याय 'समम्' होने से यह सहोक्ति है । इयं चेति—सहोक्ति मालाकाम भी होती है—जैसे पूर्वोक्त 'सहकुमुद'
इत्यादि पक्ष में । अत्रेति—यहाँ अतिशयोक्ति मूल में नहीं है, अतः सहोक्ति भी नहीं है ।

विनोक्तिर्यद्विनाशेन नासाधन्यदसाधु वा ।

नासाधु अशोभनं न भवति । एवं च यद्यपि शोभनत्वं एव पर्यवसानं तथाप्यशोभनत्वाभावा-
मुक्तेन शोभनवचनस्यावयवभिप्रायो यत्कस्यचिद्वर्तनीयस्याशोभनत्वं उत्तररत्ननिषेदेन शेषः । तस्य पुनः
स्वभावात् शोभनत्वमेवेति । यथा—

‘विना जलदकालेन चन्द्रो निस्तनूतः गतः । विना ग्रीष्मोष्मणा मञ्जुर्वनराजिरजायत ॥’

असाधुशोभनं यथा—

‘अनुयाम्ना जनातीर्तं कान्तं साधु त्वया कृतम् । का दिनभीर्विनाकेयं का निरा राशिना विना ॥’

‘निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या यथान दृष्टं तुहिनीशुबिन्धम् ।

उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्कलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥’

अत्र परस्परविनोक्तिभङ्गाया चमत्कारातिशयः विनाशव्यप्रयोगाभावेऽपि विनार्थविवक्षायां
विनोक्तिरेवेत्यम् । एवं सहोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावेऽपि सहार्थविवक्षायां भवतीति बोध्यम् ।

समासोक्तिः समैर्यत्र कायलिङ्गविशेषणैः ॥५६॥

व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ।

अत्र समेन कार्येण प्रस्तुतेऽप्रस्तुतव्यवहारसमारोपः । यथा—

‘व्याधूय यद्वसनमम्बुजलोचनाया वक्षोजयोः कनककुम्भविलासमाजोः ।

आलिङ्गसि प्रसभमङ्गमरोचमस्या धन्यस्त्वमेव मलयालगन्धबाह ॥

अथ विनोक्ति—विभेति—यहाँ एक के विना दूसरा अशोभन (दुरा) नहीं होता अथवा हो जाता है
यहाँ विनोक्ति होती है । एवं चेति—यद्यपि ‘अशोभन नहीं होता’ इसका भी तात्पर्य वही है कि ‘शोभन होता है’,
परन्तु अत्राव के द्वारा कहने का यह अभिप्राय है कि किसी वर्णनीय में जो अशोभनता आती है वह दूसरे के
साथ रहने से ही उत्पन्न हुई है—उसके विना वह अशोभन नहीं है अर्थात् स्वभाव से शोभन ही है । उदाहरण—
विभेति—वर्षाकाल के विना चन्द्रमा स्वच्छ हो गया और ग्रीष्म की गरमी न होने से वनपंक्ति रमणीय हो गई ।
यहाँ वर्षा के विना चन्द्रमा अशोभन नहीं है और ग्रीष्म के विना वनपंक्ति भी बुरी नहीं है । स्वभाव से तो
दोनों अच्छे ही हैं, किन्तु वर्षा और गरमी के कारण बिगड़ जाते हैं ।

अशोभन का उदाहरण—अनुयाम्नेति—लोकोत्तर पति का अनुगमन करके तुमने अच्छा ही किया ।
सूर्य के विना दिन लक्ष्मी किस काम की ! और चन्द्रमा के विना रात्रि की क्या शोभा ! यहाँ एक विना
दूसरा अशोभन है ।

निरर्थकमिति—कमलिनी का जन्म व्यर्थ ही गया—जिसने शीतल किरणों वाले चन्द्रबिम्ब को न देखा
और चन्द्रमा की उत्पत्ति भी निष्फल ही हुई जिसने प्रफुल्लित कमलिनी के दर्शन नहीं किये । अनेति—यहाँ
एक दूसरे के विना दोनों की व्यर्थता के कथन से चमत्कार विशेष हुआ है । यद्यपि यहाँ विना शब्द नहीं है,
तथापि विना शब्द के अर्थ की विवक्षा होने के कारण यह ‘विनोक्ति’ ही है । इसी प्रकार सहोक्ति भी यह शब्द
के अर्थ की विवक्षा होने पर (‘सह’ शब्द का प्रयोग न होने पर भी) हो सकती है ।

समासोक्तिरिति—जिस वाक्य में ‘सम’ अर्थात् प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होनेवाले
कार्य, लिङ्ग और विशेषणों से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाय यहाँ समासोक्ति असङ्गतर
होता है । ‘व्यवहित्वेन विशेषेण प्रतीयतेऽनेनेति व्यवहारोऽवस्थाभेदः’ जी० त० बा० । अवस्था भेद को यहाँ
व्यवहार कहते हैं ।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस काविका में लिखा है ‘कथेत्वप्यर्थं व हृत्पथे’ यह ठीक नहीं है । क्योंकि पहले
तो इस अर्थ में ऐसा अवयव प्रसिद्ध नहीं, दूसरे यहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं । ‘यत्र’ पद अथाहृत ‘वाक्ये’
का विशेषण है ।

यहाँ समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप होता है उसका उदाहरण देते हैं—
व्याधूयेति—हे मलयानिल, इस कमलनवनी के सर्वार्थकलाय दुष्प्र कुणों के रंग को मित्रक के दृष्टपूर्वक जो तुम

अत्र गन्धवाहे इठकामुकव्यवहारसमारोपः । लिङ्गसाधनेन यथा—

‘असमासाजगीवस्य जीविन्ता का मनस्विनः । अनाक्रम्य जगत्कृत्तं नो संध्या भजते रविः ॥’

अत्र पुंल्लिङ्गमात्रेण रविसंभवयोर्नावकनाव्यवहारः । विशेषणसाम्यं तु श्लिष्टतया, साधारण्येन, औपम्यगर्भत्वेन च त्रिधा । तत्र श्लिष्टतया यथा मम—

‘विकसितमुखी रागासङ्गाद् गलत्तिमिरावृतिं दिनकरकरस्पृष्टमैन्द्री निरीक्ष्य विशं पुरः ।

जरठलवलीपाद्युच्छ्वायो भूरां कलुषान्तरः भवति हरितं हन्त प्राचेतसी तुहिनयुतिः ॥’

अत्र मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता । अत्रैव हि ‘तिमिरावृतिम्’ इत्यत्र ‘तिमिराद्युक्तम्’ इति पाठे एकदेशस्य रूपयोऽपि समासोक्तिरेव, नत्वेकदेशविधिति रूपकम् । तत्र हि तिमिराद्युक्तयो रूप्यरूपकभावो ह्योरावरकत्वेन स्फुटसादृश्यतया परसाचिन्त्यमनपेक्षयापि स्वमात्रविभ्रान्त इति न समासोक्तिवृद्धिं व्याहन्तुमात्राः । यत्र तु रूप्यरूपकयोः सादृश्यमस्फुटं तत्रैकदेशान्तररूपणं विना तदसंगतं म्यादित्यशब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एवेति तत्रैकदेशविधितिरूपकमेव । यथा—

‘जस्स रणन्तवरणं करे कुणन्तस्स मयडलमालम्भम् रससंभुदीधि सहसा परम्भुदी होइ रिखसेगा ॥’

इसका सर्वाङ्गीय आलिङ्गन करते हो, अतः तुम वन्द्य हो । यहाँ इठकामुक और वायु का कार्य समान है, अतः प्रस्तुत वायु में अप्रस्तुत—इठकामुक—के व्यवहार (अवस्था) का आरोप है ।

लीलिङ्ग पुंलिङ्ग की तुल्यता से व्यवहार के आरोप का उदाहरण—असमासेति—जिसका विषयभिलाष पूर्ण नहीं हुआ है उस वीर मनस्वी पुरुष को स्त्री (विवाह) की चिन्ता कैसी ! सम्यक् संवार को आक्रान्त किये बिना सूर्य सन्ध्या का संग नहीं करता । अत्रेति—यहाँ सन्ध्या के लीलिङ्ग और सूर्य के पुंलिङ्ग होने से इसमें नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है ।

विशेषणों की समानता तीन प्रकार से हो सकती है—एक तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में विशेषणों के श्लिष्ट होने के कारण—दूरे दोनो अर्थों में विशेषणों की साधारण्यता (समानरूप से अन्वय) के कारण और तीसरे औपम्यगर्भता के कारण । श्लेष का उदाहरण—विकसितेति—प्रातःकाल जब चन्द्रमा अस्तोन्मुख है और सूर्य उदयोन्मुख है, उस समय का वर्णन है । ‘करो’ (किरणों या हाथों) से स्पर्श होने के कारण ‘राग’ (प्रातः कालिक सन्ध्या की लालिमा वा अनुराग) के आवरण से जिसका ‘मुख’ (अग्रभाग वा मुख) ‘विकसित’ (प्रकुलित वा प्रकाशित) हो रहा है और जिसकी अन्वकाररूप ‘आवृति’ (आवरण या वस्त्र) खिचक रही है, ऐसी हृन्मस्मन्विनी (पूर्व) दिशा को सामने (अपनी आंखों के आगे) देखकर पकी हुई खबली (हरकारेवरी) के समान पीला पड़ा हुआ और ‘आन्तर’ (अग्रभाग वा हृदय) में अत्यन्त ‘कण्ठित’ (मलिन वा दुःखी) होकर वह चन्द्रमा ‘प्राचेतस’ (वक्ष्य या यम) की ‘दिशा’ (परिधम वा मुख) का आश्रय लेता है । जैसे कोई अपनी पूर्वानुरक्त कामिनी को अपने सामने अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर बरने को तयार होता है उसी प्रकार की अवस्था के सूचक श्लिष्ट शब्दों का यहाँ सन्निवेश है । ‘ऐन्द्री’ कहने से परकीयात्व की प्रतीति होती है । वह पहले तो चन्द्रमा में अनुरक्त थी, परन्तु रात्रि के बीतने पर जब उसका वैधव्य कम हुआ तब उसने उसे छोड़ दूरे (सूर्य) से प्रेम पैदा कर लिया । इसे देख चन्द्रमा की ठक बढ़ा हुई । यहाँ श्लिष्ट (दो अर्थवाले) शब्दों के सामर्थ्य से पूर्व दिशा में परकीया नायिका (कुलटा) का व्यवहार और चन्द्रमा में पूर्वानुरक्त पुरुष का व्यवहार एवं सूर्य में अन्तिम अनुरागी का व्यवहार प्रतीत होता है ।

अत्रेति—यहाँ मुख, राग आदि शब्दों में श्लेष है । यहाँ ‘विमिरावृतिम्’ के स्थान पर यदि ‘विमिराद्युक्तम्’ पाठ कर दें तो, यद्यपि एक अंश में आरोप की प्रतीति होने लगेगी, तथापि उस वृत्ता में भी यहाँ समासोक्ति अलंकार ही रहेगा, एकदेशविधितिरूपक नहीं होगा, क्योंकि अन्वकार और वस्त्र इन दोनों का आवरणत्व (ढाकना) रूप सादृश्य अत्यन्त स्फुट है । वह किसी दूरे की अपेक्षा बिना किये ही अपने आप प्रकट हो जाता है । अतः वह सादृश्य (जो रूपक का मूल है) समासोक्ति को इतना नहीं सकता । परन्तु जहाँ रूप्य और रूपक का सादृश्य अस्फुट होता है वहाँ यदि दूरे अर्थों में रूप्य (आरोप) न करें तो वह (अस्फुट सादृश्य) असंगत ही हो जाय, इस कारण दूरे अर्थों का आरोप शब्द न होने पर भी अर्थवत्त से आक्षिप्त हो जाता है, अतः यहाँ एकदेशविधितिरूपक ही माना जाय है जैसे अत्रेति—‘वक्ष्य रणान्तःपरे करे

अत्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । कश्चिच्च यत्र स्फुटसादृश्यानामापं बहूनां रूपां शाब्दमेकदेशस्य चार्थं तत्रैकदेशविधिति रूपकमेव । रूपकप्रतीत्योपि यथा समासोक्तिप्रतीतिरोपाय-
कत्वात् । नन्वस्ति रणान्तःपुरयोरपि सुखसंचारतया स्फुटं सादृश्यमिति चेत्, सत्यमुक्तम् । अस्त्येव,
किंतु वाक्यार्थपर्यालोचनसापेक्षम्, न खलु निरपेक्षम् । सुखचन्द्रादेर्मनोहरत्वादिवद्दण्डान्तःपुरयोः
स्वतः सुखसंचारत्वाभावात् । साधारण्येन यथा —

‘निसर्गसौरभोद्भूतान्तःपुङ्गवसंगीतशालिनी । उदिते वासराधीशे स्मेराऽजनि सरोजिनी ॥’

अत्र निसर्गत्यादिविशेषणसाम्यात्सरोजिन्या नायिकान्वयव्यवहारप्रतीतिं स्त्रीमात्रगामिनः स्मेरत्व-
धर्मस्य समारोपः कारणम् । तेन विना विशेषणसाम्यमात्रेण नायिकान्वयव्यवहारप्रतीतिरसंभवात् । औप-
म्यगर्भत्वं पुनस्त्रिया संभवति, उपमारूपकसंकरगर्भत्वात्, तत्रोपमागर्भत्वे यथा—

‘दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी । केशपाशालिङ्गुन्देन सुवया हरिरीक्षणा ॥’

कुर्वाणस्य मयङ्गलाप्रलताम् । रससुख्याप सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना ॥’ रणरूप रनवास में करवालबल्ली
(तलवार) को हाथ में पकड़े हुए जिस राजा को देखकर शत्रुओं की सेना रतोनमुख होने पर भी मुँह फेर
लेती है । यहाँ कहना तो यही है कि यह राजा जब तलवार पकड़ कर रण में पहुँचता है तो वीररस में भरी हुई
भी शत्रुसेना पीछे हट जाती है, परन्तु रण को अन्तःपुर का रूपक दिया है और रण तथा अन्तःपुर में कोई
स्फुट सादृश्य नहीं है, अतः ‘मयङ्गलाप्रलता’ और ‘सेना’ शब्दों के खिलिङ्ग होने के कारण यद्यपि यहाँ यह
प्रतीति होती है कि अन्तःपुर में जैसे किसी एक सुन्दरी का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देख दूसरी सुन्दरी
शृङ्गार रतोनमुख (प्रेमपूर्व) होने पर भी मुँह फेर कर चल देती है वही अवस्था हाथ में तलवार पकड़े हुए
इस राजा की देख रिपुसेना की होती है, तथापि प्रस्तुत में इस अप्रस्तुत व्यवहार के आरोप होने पर भी समा-
सोक्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि रण और अन्तःपुर का सादृश्य इतना अस्फुट है कि यदि मयङ्गलाप्रलता में
नायिकात्व का आरोप न करें और सेना में प्रतिनायिकात्व का आरोप न करें तो पहला आरोप अवगत ही हो
जाय । अतः पिछले दो स्थानों में शब्दोक्त न होने पर भी अर्थवत्त्व से आरोप हो जाता है, अतः यहाँ एकदेश-
विधितिरूपक ही है—समासोक्ति नहीं ।

कश्चित्चेति—और यहाँ कहीं सादृश्य के स्फुट होने पर भी बहुत से स्थानों में आरोप शब्दविद्वद् हो और
किसी एकदेश में अर्थविद्वद् हो तो वहाँ भी एकदेशविधितिरूपक ही जानना । क्योंकि ऐसे स्थलों में रूपक की
प्रतीति व्यापक होती है । वह समासोक्ति की प्रतीति को ढाँक लेती है ।

गन्धमिति—प्रन-रण और अन्तःपुर का भी तो सादृश्य स्फुट है । सुखपूर्वक संचार के योग्य होना इन
दोनों का स्पष्ट साधारण्य धर्म है । फिर ‘अस्व’ इत्यादि पद में भी समासोक्ति क्यों नहीं मानते ! सत्यमिति—
ठीक है, सादृश्य स्फुट है, परन्तु वह वाक्यार्थ की पर्यालोचना करने के पीछे ही प्रतीत होता है, सत्सापेक्ष है,
निरपेक्ष नहीं । जैसे मुल और चन्द्रमा में स्वतःसिद्ध मनोहरत्व है वैसे रण में स्वयं सिद्ध सुखसंचारत्व नहीं है ।
जब तक राजा की शक्ति का ज्ञान न हो तब तक रण में सुखसंचार ज्ञात नहीं हो सकता ।

साधारण्य का उदाहरण—निसर्गमिति—स्वामाविक गन्ध से (गुन्ध होकर) जिसके चारों ओर भ्रमर गुँज
रहे हैं, वह पद्मिनी सूर्य के उदय होने पर मुकुटाराने लगी (खिलाने लगी) अर्धमिति—यहाँ निसर्गस्यादि विशेषण
(पूर्वार्थ) साधारण्य है । पद्मिनी स्त्री और कमलिनी में वह समान रूप से अन्वित होता है । यहाँ कमलिनी
प्रस्तुत है । उस में अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार का आरोप साधारण्य विशेषण के कारण होता है—परन्तु इस
व्यवहार की प्रतीति का कारण है केवल जो ही में रहनेवाले स्मेरत्व रूप धर्म का आरोप । स्मेरत्व (मुकुटाराने)
स्त्री में ही हो सकता है, कमलिनी में नहीं, अतः कमलिनी के खिलाने (विकसनरूप धर्म) में स्मेरत्व का
आरोप है । यही आरोप कमलिनी में नायिका की अवस्था का श्लोक्त है । इसके बिना केवल ‘निसर्गस्यादि’
विशेषण से नायिका के व्यवहार की प्रतीति होना असम्भवं है ।

औपम्यगर्भमिति—औपम्यगर्भत्व तीन प्रकार से हो सकता है । एक तो वह यहाँ उपमा मध्य में आ
गई हो, दूसरा वह यहाँ रूपक (समासोक्ति के) मध्य में आ गया हो और तीसरा वह यहाँ इन दोनों का

अत्र सुवेपथ्वशरात्प्रथमं दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्युपमागर्भत्वेन समासः अनन्तरं च दन्तप्रभा-
सदृशैः पुष्पैर्मित्वादिसमासान्तराभ्येष्ट समानविशेषभावात्स्वाद्धरियेक्षणायां स्वतन्त्रव्यवहारप्रतीतिः।
रूपकगर्भत्वे यथा—‘लावयथमधुभिः पूर्ण—’ इत्यादि । संकरगर्भत्वे यथा ‘दन्तप्रभापुष्प—’ इत्यादि ।
‘सुवेपथ्व’ इत्यत्र ‘परीता’ इति पाठे क्षुपमारूपकसाधकामावात्संकरसमाश्रयस्यम् । समासान्तरं पूर्ववत् ।
समासान्तरमहिम्नां ज्ञातप्रतीतिः । एषु च येषां मते उपमासंकरयोरेकदेशविधित्वा नास्ति तन्मते
आद्यतृतीययोः समासोक्तिः । द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविधित्तरूपकविषय एव । पर्यालोचने त्वाद्ये
प्रकारे एकदेशविधित्तिन्युपमैवाङ्गीकर्तुमुचिता । अन्यथा—

‘येन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्वानाग्नैर्नल्लक्षताभम् ।

प्रमोदयन्ती सकलकृमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥’

इत्यत्र कथं शरदि नायिकाल्यवहारप्रतीतिः । नायिकापयोधरेण शरद्वानाग्नैर्नल्लक्षताभराक्रुचापधारणा-
संभवात् । ननु ‘आग्नैर्नल्लक्षताभम्’ इत्यत्र स्थितमप्युमानत्वं वस्तुपर्यालोचनया ऐन्द्रे धनुषि संचार-

सन्देह संकर हो । प्रथम का उदाहरण हमें—‘अत्रेति—‘वेप’ का अर्थ है ‘कृत्रिम आकार’ अर्थात् वज्र मृण्य
आदि की रचना से उत्पन्न होमा । परन्तु लता में गहने, कपड़ों का होना सम्भव नहीं, अतः ‘सुवेपथ्व’ के कारण
पहले यहाँ प्रधानतया नायिका की प्रतीति होती है और ‘दन्तप्रभाः पुष्पाणि इव’ इस विग्रह में ‘उपमितं
प्याग्राहिनिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूत्र से समास होता है, एव ‘फूलों के सदृश जो दांतों की कान्ति उल्लेख युक्त’
यह अर्थ होता है । इसी प्रकार ‘पाणिः पञ्चज इव’—‘केशपादाः अक्षिहृद्गमिष्व’ इन विग्रहों में भी उक्त सूत्र से
समास होकर—‘पञ्चज इत्येव हाथ से सुशोभित’ और—‘अमरों के समान केशों से रमणीय’ वे अर्थ होते हैं ।
इस समास से उपमा प्रतीत होती है । इसके अनन्तर विशेषणों की समानता के कारण धृगनवनी नायिका
(हरेयोच्चया) में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है और लता के पत्र में उक्त विशेषणों का दूसरे विग्रह में
समास होता है । यथा—‘दन्तप्रभासदृशैः पुष्पैः चित्वा, पाणिसदृशेन वस्त्रवेपथ्वे ज्ञोमते लक्ष्मीया, केशपादसदृशेन
अक्षिहृद्वेपथ्वे । यहाँ शाकपार्थिवानि मानकर समास और उत्तर पद का लोप करना पड़ेगा ।

रूपकगर्भ का उदाहरण—‘लावयथेत्यादि पूर्वोक्त पद्य । यहाँ ‘लावयथमेव मधुभिः पूर्य’ इस विग्रह में समास
द्वारा है । ‘विशेषणं विशेष्येण बहुवचम्’ इस सूत्र से अथवा ‘मयूर-वंसकावधरच’ इस सूत्र से रूपक समास होता
है । ‘वन्ते’ त्यादि पद्य में ‘सुवेपथ्व’ के स्थान पर ‘परीता’ पाठ कर देने से यह उदाहरण संकर का हो जायगा—
‘स्योकि उपमा का साधक सुवेपथ्व ही था, सो तो अब रहा नहीं, अतः उपमा और रूपक इन दोनों का सन्देह कम
संकर होगा । यहाँ दूसरा समास पूर्ववत् जानना । उसी से लता की प्रतीति होती है ।

एषु चेति—जो लोग उपमालंकार और संकरालंकार का एकदेशविधित्व ही मानते हैं उनके मत में
आद्य (दन्तप्रमेत्यादि) और तृतीय (सुवेपथ्व के स्थान में परीता पदने पर) मेध में समासोक्ति अलङ्कार है ।
परन्तु दूसरा मेध (लावयथेत्यादि) एक देशविधित्ति रूपक का ही उदाहरण है ।

तात्पर्य यह है कि इस उदाहरण में विकस्वरत्न रूप वर्ण का मुख में बाध दे, अतः कमलत्व का आरोप
किये बिना वाक्यार्थ ही नहीं बन सकता । अतः लक्षणा से ही कमलत्व की प्रतीति हो जायगी । समासोक्ति तो तब
ही जब व्यञ्जनावृत्ति से व्यवहार का आरोप प्रतीत होता हो ।

पर्यालोचने—यदि विचार करके देखा जाय तो प्रथम प्रकार में भी एक देशविधित्व ही उपमा ही माननी
चाहिये । अन्यथा ‘ऐन्द्रेयम्’ इत्यादि पद्य में नायिका के व्यवहार की प्रतीति न हो सकेगी । ऐन्द्रेमिति—‘पाण्डुवर्ण
पयोधर (शाल या स्तन) पर नवीन मल्लव के समान इन्द्र धनुष को धारण करती हुई और कलङ्की चन्द्रमा
को प्रसन्न (प्रकाशित या सुखी) कल्पी हुई इस शब्द ने सूर्य के ताप (गरमी या बुखल) को क्रमिक बढ़ा दिया ।
यहाँ समासोक्ति नहीं हो सकती । समासोक्ति यहाँ होती है जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में विशेषण समान रूप से
अश्वित होते हैं । परन्तु इस पद्य में शब्द का जो विशेषण है—‘ऐन्द्रं धनुः दवानां,’ यह नायिका में अश्वित
नहीं हो सकता । कोई भी नायिका अपने पयोधर (स्तन) पर इन्द्र धनुष को धारण नहीं कर सकती । फिर यदि
एकदेशविधित्व ही उपमा नहीं मानो तो यहाँ शब्द में नायिका के व्यवहार की प्रतीति कैसे होगी ? अतः एक-

अथिम् । यथा—‘दध्ना जुहोति’ इत्यादी हवनस्यान्यथासिद्धेर्दधिनि संचार्यते विधिः । एवं केन्द्रचापा-
समाश्रितत्वात्तु दधानेति प्रतीतिर्भविष्यतीति चेत्, न । अर्थविधानिबोधे कष्टसृष्टिरूपनादिकदेशवि-
स्तृप्तमाङ्गीकारस्यैव व्यायत्तत्वात् । अस्तु वात्र यथाकथंचित्समासोक्तिः, ‘नैत्रैरिवोत्पलैः पद्मैः—’ इत्यादी
देशविवर्तिनी उपमा माननी ही पड़ेगी । उसी के उदाहरण म दन्तपमेत्वादि पद्य भी आयेगा, अतः यहाँ भी
पर्यालोचन करने से एकदेशविवर्तिनी उपमा ही सिद्ध होती है ।

वर्णित—प्रश्न—‘अदग्धहन्’ न्याय से अग्राप्त वस्तु की ही विधि होती है । जो वस्तु या बात और
किसी प्रकार प्राप्त नहीं है उसी में विधिवान्वय का तात्पर्य माना जाता है, अन्यत्र नहीं । ‘दध्ना जुहोति’ यह विधि
वाक्य है । यहाँ विचारना यह है कि विधान कितने अंश में है । ‘जुहोति’ लोट् लकार का रूप है अथवा लिट् के अर्थ
में लट् लकार का वैदिक प्रयोग है । इसका अर्थ है ‘इही से हवन करना चाहिये ।’ इसमें दो अंश हैं—एक
साधन रूप रही और दूसरा साध्य रूप हवन । परन्तु हवन तो सामान्य विधि से अन्यथाप्राप्त है ‘सार्धं घातरत्नहोत्रं
जुहोति’ इस वाक्य से साधारण हवन तो सिद्ध ही है, अतः उसकी विधि नहीं हो सकती । इस कारण केवल इही
ही और उसमें भी विभक्त्यर्थ (साधनता) मात्र की विधि मानी जाती है । यद्यपि ‘जुहोति’ पद में लकार का
अर्थ विधि है और वह ‘हु’ भातु से सम्बद्ध है । उससे वृथक् नहीं किया जा सकता । तथापि उस लकार के
अर्थ (विधि) का सम्बन्ध दधि के साथ ही जिस प्रकार माना जाता है उसी प्रकार प्रकृत पद्य में भी यद्यपि
‘आर्जनकक्षतामन्त्र’ पद में उपमावाचक ‘आत्मा’ पद का समास है, तथापि नायिका के पक्ष में योग्यता के
अनुसार उसका सम्बन्ध इन्द्रधनुष के साथ किया जा सकता है । इससे यह अर्थ होगा कि ‘इन्द्रधनुष के
समान नखजुत की स्तन पर धारण करती हुई’—इस प्रकार यह विशेषण प्रस्तुत और अप्रस्तुत में लग
जायगा और इस पद्य में भी समासोक्ति के द्वारा हो शब्द में नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो जायगी ।
इसके लिये एकदेशविवर्तिनी उपमा मानने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इसका खण्डन करते हैं—इति चेन्न—पूर्वविधौ—इस प्रकार के स्थलों में जहाँ निर्वाह नहीं होता—ऐसी
कष्ट कल्पनाओं की अपेक्षा एकदेशविवर्तिनी उपमा मानना ही ठीक है ।

उत्तुतः ‘दध्ना जुहोति’ के दृष्टान्त से ‘देष्टुं वञ्चुः’ इत्यादि पद्य का समर्थन नहीं किया जा सकता ।
‘अपूर्वबोध्यर्थं विधिवन्’ इस लक्ष्य के अनुसार जितने अंश में अपूर्वबोध्यत्व होता है उतने को ही विधि
मानी जाती है । ‘लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति’ इत्यादि विधि वाक्यों में यदि वाक्यान्तर से कोई बात
प्राप्त न हो तो लोहित, उष्णीष और प्रचरण इन तीनों की विधि माना जाती है । यदि ऋत्विक् प्रचरन्
अन्यथाः सिद्ध हो तो लोहित और उष्णीष इन दो की विधि मानी जाती है और यदि उष्णीष भी किसी
दूसरे वाक्य से विहित हो तो केवल लोहित वचन की विधि मानी जाती है । सरासरी यह कि वाक्य में
जितना अंश अपूर्वबोध्य होता है—जो किसी वाक्यान्तर से प्राप्त नहीं होता—उतने की ही विधि मानी जाती
है । ‘दध्ना जुहोति’ इस वाक्य में वधिसाधनक हवन का विधान है । इसमें हवन का विधान दूसरे वाक्य से
प्राप्त होने के कारण अपूर्वबोध्य नहीं है, अतएव उसकी विधि नहीं हो सकती । दधि सिद्ध पदार्थ है, अतः
उसकी भी विधि नहीं हो सकती, परन्तु दधि में जो घाघनता है वह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं है,
अतः उतने ही अंश की विधि मानी जाती है । इससे इतना ही सिद्ध होता है कि विधायक वाक्य का जितना
अंश अपूर्व होता है उसीमें विधि पर्यवसित होती है, किन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि चाहे
जिस समासयुक्त पद के चाहे जिस अंश को समास से निकालकर चाहे जिस अव्यय पद के साथ जोड़ा
जा सकता है । ‘देष्टुं वञ्चुः’ इत्यादि पद्य में न तो कोई विधि है और न कोई अपूर्वबोध्यत्व का ही प्रकरण
है । फिर यहाँ समास के अन्तर्गत ‘आत्मा’ शब्द को ‘आर्जनकक्षतामन्त्र’ में से निकालकर ‘देष्टुं वञ्चुः’ के
साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ? इसके अतिरिक्त ‘देष्टुं वञ्चुः’ के अर्थ प्रत्यय को जबतक निकाल न डाला
जाय और इन्द्र तथा वञ्चु शब्द की विभक्तियों बदलकर उनके साथ आत्मा शब्द का समास न कर दिया
जाय तब तक इन्द्रधनुःसदृश वक्षसमन्त्र यह अर्थ हो ही नहीं सकता । परन्तु इतना सब प्रपञ्च में तो ‘दध्ना
जुहोति’ के सदृश कहा जा सकता है और न उसके आधार पर कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है जिससे
इस ‘आकाशवायव्य’ का समर्थन किया जा सके ।

अन्तर्कारसर्वत्वकार ने दध्ना जुहोति की पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार देष्टुं वञ्चुः में उपमानुप्रासित समासोक्ति

चान्यगत्संभवात् । किं चोपमायां व्यवहारप्रतीतेरभावात्कथं तदुपजीविकायाः समासोक्तेः प्रवेशः । यदाहुः—‘व्यवहारोऽयथा तत्त्वमौपम्ये बलप्रतीयते । तन्नौपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा ॥’

एवं चोपमारूपयोरैकदेशविभक्तितात्त्विकारे तन्मूलसंकरेऽपि समासोक्तेरप्रवेशो न्यायसिद्ध एव । तेनौपम्यगर्भविशेषयोत्थापितत्वं नास्या विषय इति । विशेषशान्त्ये रिक्तविशेषयोत्थापिता साधारणविशेषयोत्थापिता चेति द्विधा । कार्यलिङ्गयोस्तुल्यत्वे च द्विविधेति चतुःप्रकारा समासोक्तिः । सर्वत्रैवान्न व्यवहारसमारोपः कारणम् । स च कश्चिल्लौकिके वस्तुनि लौकिकवस्तुव्यवहारसमारोपः । शास्त्रीये वस्तुनि शास्त्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः । लौकिके वा शास्त्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः । शास्त्रीये वा लौकिकवस्तुव्यवहारसमारोप इति चतुर्धा । तत्र लौकिकवस्तुपि रसादिभेदादनेकविधम् । शास्त्रीयमपि तर्कयुर्वैद्व्योतिःशास्त्रप्रसिद्धतयेति बहुप्रकारा समासोक्तिः । दिक्मात्रं यथा—‘व्याधूय पद्मसंनम्—’ इत्यादी लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकायुक्तव्यवहारादेः समारोपः ।

‘वैरेकरूपमखिलास्त्वपि वृत्तिषु त्वां पश्यद्भिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम् ।

लोपः कृतः किल परत्वजुषो विभक्तेस्तैर्लक्षणां तव कृतं भुवमेव मन्ये ॥’

अत्रागमशास्त्रप्रसिद्धे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुव्यवहारसमारोपः । एवमन्यत्र । रूपकेऽ-

मानी है और नेत्रैरिषोषलैः—इत्यादि पक्ष में अगत्या एकदेशविभक्तिनी उपमा मानी है । इनमें से प्रथम अंश में अक्षि दिखा कर दूसरे को अपने मत का उपष्टम्भक सिद्ध करते हैं—अस्तुवाऽनेति—अथवा इस पक्ष में जेते-तेसे समासोक्ति मान-भी लो—तथापि ‘जैतैः’ इत्यादि उक्त पक्ष में तो बिना उपमा माने काम चल ही नहीं सकता । छरसी में केवल कमल हैं और नायिका में नेत्र । दोनों दोनों में अश्वित नहीं ।

किञ्चित्—इसके अतिरिक्त उपमा में सादृश्य की ही प्रतीति होती है—व्यवहार की नहीं—फिर व्यवहारमात्र की प्रतीति में होनेवाली समासोक्ति उपमा में कैसे हो सकेगी ? वही कहा है व्यवहार इति—उपमा में जो व्यवहार या स्वरूप की प्रतीति होती है उसे समासोक्ति मत समझना । वह तो स्पष्ट एकदेशोपमा अर्थात् एकदेशविभक्तिनी उपमा है ।

एवं चेति चे—इसी प्रकार जब उपमा और रूपक इन दोनों में एकदेशविभक्ति विद्य हो गया तो तन्मूलक संकरालंकार में भी समासोक्ति का अप्रवेश उचित ही है । सेवेति—इससे वह सिद्ध है कि औपम्यगर्भ विशेषणों से समासोक्ति नहीं होती । रिक्त और साधारण विशेषणों की समानता य दो प्रकार की और कार्य तथा लिङ्ग की समानता में दो प्रकार की समासोक्ति होती है । इस प्रकार चार भेद कहते हैं । सर्वत्रेति—इन सब भेदों में व्यवहार का आरोप ही इस अलंकार का प्रयोजक (कारण) है । कहीं तो किसी लौकिक वस्तु में दूसरा लौकिक वस्तु के ही व्यवहार का आरोप होता है और कहीं शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय वस्तुन्तर के व्यवहार का आरोप होता है । एवं कहीं लौकिक में शास्त्रीय के और कहीं शास्त्रीय में लौकिक वस्तु के व्यवहार का आरोप होता है । ये चार प्रकार हैं । अनेति—उनमें लौकिक वस्तु भी रसादि के भेद से अनेक प्रकार की है । और शास्त्रीय भी तर्क, आनुवंशिक, ज्योतिष्शास्त्रादि में प्रसिद्ध अनेक प्रकार की होती है, अतः समासोक्ति भी बहुत प्रकार की होती है ।

व्याधूय—इत्यादि में लौकिक वस्तु (वायु) में लौकिक हठ कायुक्त के व्यवहार का आरोप है । शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय व्यवहार के आरोप का उदाहरण—वैरिति—अव्यय ब्रह्म की स्तुति है—हे भगवन्, जिन लोगों ने सम्पूर्ण ‘वृत्तियों’=अन्तःकरण के परिणामों यद्वा स्त्री, पुरुष, नपुंसकों अथवा जोलिङ्ग, पुंलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गों में एक रूप रहने वाले ‘अव्यय’=विकाररहित और ‘असंख्यता’=अनेकरूपता या एकवर्त्तित्वादि-बोधन के राहित्य से प्रवृत्त आपको देखते हुए आपसे परे की ‘विभक्ति’=कच्चा या लु, औ, जच् आदि का ‘लोप’=अस्वीकार का अवर्जन कर दिया है उन्होंने निश्चय हो आपका ‘लक्ष्य’=स्वरूप जान लिया है ।

अनेति—इस पक्ष में विशेषणों की समानता के कारण प्रस्तुत ईश्वर में अप्रस्तुत अव्यय के व्यवहार का आरोप होता है । ये दोनों शास्त्रीय हैं, अतः शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय वस्तु का आरोप है । वेदान्त और योगशास्त्र में यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा वा चैतन्य सब वृत्तियों में एक सा रहता है । अन्तःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि कोई कोई विकार (वृत्ति) होता रहे, आत्मा में कोई विकार नहीं आता—क्योंकि वह

प्रकृत्यभावात्स्वरूपसंनिवेशेन प्रकृतस्य रूपमवच्छादयति । इह तु स्वावस्थासमारोपेयानवच्छादित-
स्वरूपमेव तं पूर्वावस्थातो विशेषयति । अत एवात्र व्यवहारसमारोपः, न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः ।
उपमाध्वनौ श्लेषे च विशेष्यस्यापि साम्यम्, इह तु विशेष्यमात्रस्य । अप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुतस्य
गन्धत्वम्, इह त्वप्रस्तुतस्येति भेदः ।

उक्तैर्विशेषणैः सामिप्रायैः परिकरो मतः ॥५७॥

यथा—‘अङ्गराज सेनापते द्रोक्षोपहासिन कर्ण, रत्नैर्न भामाद् दुःशासनम् ।’

शब्दः स्वभावादेकार्यैः श्लेषोऽनेकार्थवाचनम् ।

‘स्वभावादेकार्यैः’ इति शब्दरत्नेषां व्यवच्छेदः । ‘वाचनम्’ इति च ध्वनेः । उदाहरणम्—
‘प्रवर्तयन्कियाः साध्वीर्मालिन्यं हरितां हरन् । महसा भूयसा दीप्तो विराजति विभाकर ॥’

अत्र प्रकरणादिनियमाभावाद् द्वावपि राजसूर्यौ वाच्यौ ।

कचिद्विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः ॥५८॥

कार्याभिहितं कार्यं च हेतोरथ समात्समम् ।

अपरिग्रामो है, अप्रतिसंक्रम है, शुद्ध है, निर्विकार है । अथवा जो, पुरुष, नपुंसक चाहे किसी का शरीर हो
ब्रह्म सब में एकरूप ही रहता है । व्याकरण प्रसिद्ध अव्यय भी क्रीलिक, पुंल्लिक और नपुंसकलिकों में एकरूप
रहता है—‘सदर्थं त्रिषु विभक्त्यु’ । ब्रह्म भी व्यय अर्थात् विकार से रहित है अर्थात् उसमें कोई परिग्राम नहीं होता ।
और च, वा, इ आदिक् अव्ययों में भी विकार अर्थात् आदेश नहीं होता । एवम् ब्रह्म असंख्य वस्तुओं में—
‘संसार की सभी वस्तुओं में—विद्यमान है—’ ‘रूपं रूपं प्रतिक्रियो बभूव—और अव्यय ‘असंख्य’ अर्थात् एकवचन
हिवचन आदि संख्या से रहित है । वह किसी विशेष संख्या का बोधन नहीं करता—‘वचनेषु च सर्वेषु बह्व्येति
लक्ष्यव्यवह’ । ब्रह्म के आगे कोई विभक्ति (विभाग) नहीं अर्थात् ब्रह्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है ‘पुरुषान्न परं किञ्चि-
त्ता काष्ठा सा परा गतिः’ और अव्यय के आगे भी कोई विभक्ति सु आदिक् नहीं रहती, सब का लोप हो जाता
है—‘सर्वास्तु च विभक्त्यु’ । इस प्रकार विशेषणों के द्वारा शास्त्रप्रसिद्ध ब्रह्म में शास्त्रान्तरप्रसिद्ध अव्यय के व्यवहार
का आरोप होता है । इसी प्रकार और उदाहरण जानना ।

दूसरे अलङ्कारों से समालोचि का भेद दिखाते हैं । रूपके इति—रूपक में अप्रकृत वस्तु अपने स्वरूप से
प्रकृत के स्वरूप को आच्छादित कर लेती है, परन्तु यहाँ अप्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु के स्वरूप का आच्छादन
विना किये ही उसे पहली अवस्था से अधिक उत्कृष्ट बना देती है । इसी कारण ‘यहाँ व्यवहार का आरोप होता
है, स्वरूप का नहीं’—यह पूर्वाचार्य कहते हैं । व्यङ्ग्योपमा और श्लेष में विशेष की भी तुल्यता रहती है,
किन्तु यहाँ केवल विशेषण ही समान होते हैं । अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है और यहाँ अप्रस्तुत
व्यङ्ग्य रहता है । यही इनका भेद है ।

अथ परिकरः—उक्तैरिति—कहे हुए विशेषण यदि विशेष अभिप्राय का बोधन करते हो तो परिकरालङ्कार
होता है । जैसे—अङ्गराजेत्यादि—अपने की छोड़ कर कर्ण को सेनापति बना देने से क्रुद्ध, अश्वत्थामा की
‘विभीषण’ नाटक में भीमसेन से आक्रान्त दुःशासन का आर्तनाद सुनकर यह उक्ति है । कर्ण से पहले द्रोणा-
चार्य सेनापति थे । उनके निःशस्त्र मारे जाने का कर्ण ने उपहास किया था । इन विशेषणों से कर्ण की उन्नत
पदप्राप्ति की अव्योम्पा और कार्याध्वमता व्यञ्जित होती है ।

श्लेषः—शब्दैरिति—स्वभाव से एकार्थक शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों के अभिधान करने की श्लेष कहते
हैं । शब्दश्लेष से हटाने के लिये ‘स्वभाव से एकार्थक’ कहा है । श्लेषध्वनि से व्याप्ति करने के लिये ‘वाचन’
पद कहा है । अभिधान होना चाहिये, व्यञ्जन नहीं । उदाहरण—प्रसन्नचक्षितिः—आच्छादी क्रियाओं (पार्ष्णिक
कर्मों) को प्रवृत्त कराते हुए, चिराओं की मलिनता को हटाते हुए, बड़े तेज से दीप्त यह विभाकर (सूर्य या
विभाकर राजा) सुशोभित हैं । प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहाँ राजा और सूर्य
दोनों वाच्य हैं ।

अप्रस्तुतात्प्रस्तुतं येन गम्यते पञ्चभा ततः ॥५६॥

अप्रस्तुतप्रशंसा स्वाधु कमेष्टोदाहरणम्—

‘पादाहतं बहुत्याय भूषानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥’

अत्रास्मदपेक्षया रजोऽपि बरमिति विशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम् ।

‘स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम् ।

बिषमप्यमृतं कचिद्भवेदमृतं वा बिषमीरवरेच्छया ॥’

अत्रेवरेच्छया कचिदहितकारिणोऽपि हितकारित्वं हितकारिणोऽप्यहितकारित्वमिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः । एवं चाऽत्राप्रस्तुतप्रशंसामूलोऽर्थान्तरन्यासः । दृष्टान्ते प्रख्यातमेव वस्तु प्रतिबिम्बत्वेनोपादीयते । इह तु विषामृतयोरमृतविषीश्रावस्याप्रसिद्धेनै तस्य सद्भावः ।

‘इन्दुलिप्तं इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिर्मृगीयामिव प्रमत्तानाकृष्टिमेव चिद्रुमवत् स्वामेव हेमप्रभा ।

कार्कर्यं कलया च कोकिलबधूकष्टेऽप्यिव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च इन्द्रा शिखिना बह्राः सगर्हा इव ॥’

अत्र संभाव्यमानेभ्य इन्द्रादिगताञ्जनललितत्वादिभ्यः कार्येभ्यो बह्वविगतसौन्दर्यविशेषरूपं प्रस्तुतं कारणां प्रतीयते ।

‘गच्छामीति मयोक्तया मृगदृशा निरवासमुद्रेकिषां त्यक्त्वा तिर्यग्वेद्यं बाष्पकलुषैकैकं मां चक्षुषा ।

अथ प्रेम मदर्पितं प्रियसखीध्वन्द्वे त्वया बध्यतामिदं स्नेहविषयितो मृगशिष्टः सोऽत्रासमाभाषितः ॥’

अत्र कस्यचिदगमनरूपे काथ कारखमभिहितम् । तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने च द्विधा, श्लेषमूला

अप्रस्तुतप्रशंसा—कचिदिति—१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहाँ व्यंग्य होता हो अथवा २ अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होता हो बह्वा ३ अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित होता हो किंवा ४ अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य व्यञ्जित होता हो या ५ अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन होता हो तो वह पाँच प्रकार की अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । क्रम से उदाहरण—प्राज्ञेति—भी कृष्ण के प्रति बलमन्न की उक्ति है—अपना अपमान होने पर भी जुप बैठे रहने वाले मनुष्यों से तो वह बूल भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारने वाले के लिए पर पहुँचती है । अनेति—शिष्टपात्र के अपमानों को सहन करने वाले हम लोगों की अपेक्षा भूल भी अच्छी है—यह विशेष वहाँ प्रस्तुत है । परन्तु सामान्य (देही) का अभिधान किया है । उससे उक्त विशेष गम्य है ।

अनेति—इन्दुमती के प्राधान्य होने पर अन्न का विलाप है । यदि वह माला प्राणहारिणी है तो हृदय पर रक्खी हुई मेरे प्राणों को क्यों नहीं हरती ? ईश्वर की इच्छा से कहीं विष भी अमृत हो जाता है और कहीं अमृत भी विष हो जाता है । अनेति—‘ईश्वर की इच्छा से कहीं अहित करनेवाले भी हितकारी हो जाते हैं और कहीं हितकारी भी अहित करने लगते हैं’ यह सामान्य वहाँ प्रस्तुत है—परन्तु विशेष (विष और अमृत) का अभिधान किया है । उससे सामान्य व्यंग्य है । एवंचेति—इस प्रकार वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसामूलक अर्थान्तरन्यास है । दृष्टान्तालङ्कार में प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिबिम्ब रूप से प्रदीप्त होती है । किन्तु विष का अमृत और अमृत का विष होना प्रसिद्ध नहीं, अतः वहाँ दृष्टान्तालङ्कार नहीं है ।

इन्दुरिति—सीता के आगे चन्द्रमा काजल से पीता हुआ वा प्रदीप्त होता है और हिरण्यों के नेत्र अनीभत से अचते हैं । मूषे की लालिमा मलिन सी लगती है और सोने की कान्ति काज्जी सी दीप्त होती है । कोकिलों के गले में कर्करता प्रदीप्त होती है और मयूरों के पिच्छ भी निकम्मे से मालूम होते हैं । अनेति—यहाँ चन्द्रमा आदिकों में अञ्जनलोपाधिकी सम्भावना की गई है । उस अञ्जनलोपाधिक अप्रस्तुत कार्य से सीता के मुख, नेत्र, ओष्ठ, शरीर, कण्ठ और केशपात्र की अविवक्षित शोभाएँ प्रस्तुत कारण प्रतीय होती हैं ।

तच्छामीति—‘मैं जाता हूँ यह कहने पर, उस मृगनयनी ने ‘उद्रेकी’ अर्थात् लम्बा निरवास छोड़कर और छाँवमरे विरहे नेत्र से मुझे देखकर प्रेम से पहले हुए मृगछीमे से कुछ द्रुतकृतते हुए यह कहा कि तूने जो प्रेम मुझसे कर रक्खा है उसे अब मेरी प्रिय लक्ष्मी में अर्पण कर । अनेति—किन्ती ने अपने मित्र से पूछा कि तूने तो जाने वाले थे गये नहीं ? तब उसने उक्त श्लोक कहा । नाविका की मरकटवृक्ष उक्ति नावक के न जाने क्वंकारण है । उसके अभिधान से प्रस्तुत कार्य (न जाना) व्यंग्य है ।

सादृश्यमात्रमूला च । श्लेषमूलापि समासोक्तिवद्विशेषणमात्रश्लेषे, श्लेषवद्विशेष्यस्यापि श्लेषे भवतीति द्विधा । क्रमेण यथा—

‘सहकारः सदाभोदो वसन्तश्रीसमन्वितः । समञ्जलरुचिः श्रीमान्प्रभूतोत्कलिकाकुलः ॥’

अत्र विशेषणमात्रश्लेषवशादप्रस्तुतात्सहकारात्कस्यचित्प्रस्तुतस्य नायकस्य प्रतीतिः ।

‘पुंस्त्वादपि प्रविचलेंद्यदि यथाधोऽपि यायाद्यदि प्रययने न महानपि स्यात् ।

अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीहरीयं केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥’

अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि श्लिष्टेन प्रचुरप्रसिद्धया प्रथमं विद्युरेव बोध्यते । तेन वर्णनीयः कश्चित्पुरुषः प्रतीयते । सादृश्यमात्रमूला यथा —

‘एकः कपोतपोतः शतशः श्येनाः क्षुधाऽभिधावन्त । अम्बरमावृतिशून्यं हर हर शरणां विचेः करुणा ॥’

अत्र कपोतादप्रस्तुतात्कश्चित्प्रस्तुतः प्रतीयते । इयं च कश्चिद्वैधर्म्येणापि भवति ।

‘धन्याः खलु वने वाताः कङ्कहारस्पर्शशीतलाः । राममिन्दीवररयामं ये स्थिरान्वनिवारिताः ॥’

अत्र वाता धन्या अहमधन्य इति वैधर्म्येण प्रस्तुतः प्रतीयते । वाक्यस्य संभवासंभवोभयरूपतया त्रिप्रकारेण । तत्र संभवे उक्तोदाहरणान्येव । असंभवे यथा—

‘कोकिलोऽहं भवान्काकः समानः कालिमावयोः । अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥’

अत्र काककोकिलयोर्वैकोवाक्यं प्रस्तुताभ्यारोपणं विनाऽसंभवि । उभयरूपत्वे यथा —

तुल्ये इति—तुल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्यके अभिधान में दो प्रकार होते हैं—एक श्लेषमूलक दूसरा सादृश्यमात्रमूलक । श्लेषमूलक भी समासोक्ति की भाँति केवल विशेषणों के श्लिष्ट होने पर भी होता है और श्लेष की तरह विशेषण तथा विशेष्य सबके श्लिष्ट होने पर भी होता है । जैसे—सहकार इति—सदा आभोद (सुमन्व) से युक्त अथवा सदा भोद (आनन्द) से युक्त, वस्तु की भी (शोभा या वेप) से भूषित, उज्ज्वल कान्तिवाला या शृंगार में रुचि रखनेवाला, बहुत उत्कलिकाओं (कलियों वा उत्कण्ठाओं) से पूर्ण सुषोभित आम का पेश होता है । यहाँ केवल विशेषणों के श्लेष से अप्रस्तुत आम के द्वारा प्रस्तुत अनुरागी नायक की प्रतीति होती है ।

पुंस्त्वादिति—चाहे पुरुषत्व (बीरता या पुरुष का स्वरूप) छोड़ना पड़े, और चाहे नीचे (पाताल में या नीचे स्थान पर) जाना पड़े और चाहे प्रययन (आकार या प्रतिष्ठा) में बढ़ाई न भी मिले तो भी संसार का उद्धार करना चाहिये । यह मार्ग किसी (अलौकिक) पुरुषोत्तम (मोहिनी रूप, बाराह रूप और वामन रूप विष्णु अथवा पुरुषोत्तम नामक किसी राजा) ने प्रकट कर दिया है । यहाँ विशेष्य ‘पुरुषोत्तम’ भी श्लिष्ट है । परन्तु अधिक प्रसिद्धि के कारण पहले विष्णु का ही बोध होता है । अनन्तर प्रस्तुत (राजा) की प्रतीति व्यञ्जना से होती है ।

सादृश्यमात्रमूलक अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण—‘एक इति’—अकेला कबूतर का बच्चा है ! और सैकड़ों भूले बाज उसके ऊपर दूट रहे हैं !! आकाश में कहीं छिपने का स्थान (आश्रित) नहीं !!! शिव, शिव, ईश्वर की कृपा का ही भरोसा है । अत्रेति—यहाँ अप्रस्तुत कबूतर से कोई विपत्तिग्रस्त प्रस्तुत पुरुष प्रतीत होता है ।

वचस्वेति—यह कहीं वैधर्म्य से भी होती है । जैसे—धन्या इति—कमलों के स्पर्श से शीतल वन के बायु धन्य हैं जो बिना रोक टोक के नील कमल सम श्याम श्रीरामचन्द्र का स्पर्श करने पाते हैं । यह भरत की उक्ति है । अत्रेति—यहाँ ‘बायु धन्य है, परन्तु मैं अधन्य हूँ,’ इस प्रकार वैधर्म्य से प्रस्तुत की प्रतीति होती है ।

वाच्यस्वेति—हममें वाच्यार्थ कहीं सम्मवी होता है, कहीं असम्मवी और कहीं दोनों प्रकार का—इसलिये यह तीन प्रकार की होती है । उनमें सम्मव के उदाहरण तो उक्त ही हैं । असम्मव का जैसे—कोकिल इति—मैं कोकिल हूँ—तुम कोआ हो—कालापन दोनों में समान है, परन्तु तुममें और तुममें मेघ क्या है—सह बात ये ही बतलायेंगे जो मधुर स्वर के परीक्षक हैं । इसमें जब तक किन्हीं प्रस्तुत पुरुषों के स्वरूप की प्रतीति न हो तब तक केवल कोकिल और कोवे के प्रश्नोत्तर रूप में इस पद्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं । कोकिल और कोवे इस प्रकार श्लोको में प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते ।

‘अन्तरिक्षाद्रासि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । कथं कमलनालस्य मा भूयन्महुरा गुह्याः ॥’

अत्र प्रस्तुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं विना कमलनालान्तरिक्षाद्यां गुह्यभंगुरीकरणे हेतुत्वमसंभवम् । अन्येषां तु संभवीत्युभयरूपत्वम् । अत्यारण्य समासोक्तिश्चद् व्यवहारसमासोपप्राकृत्यन्तरिक्षाद्वास्तुध्वनेर्भेदः । उपमाध्वनाप्रस्तुतत्वं व्यङ्ग्यत्वम् । एवं समासोक्तौ । त्वेषे द्वयोरपि वाच्यत्वम् ।

उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः ।

निम्नस्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिम्नयोः ॥ ६० ॥

निन्दया स्तुतेर्गम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्यत्यस्या व्याजस्तुतिः । स्तुत्या निम्नाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः । क्रमेण यथा—

स्तनयुगायुकाभरणाः कण्टककलितान्नयद्योदेष त्वयि कुपितेष्वपि प्रागिव विप्रस्ता द्विद्विष्यो जाताम् । इदं मम । ‘व्याजस्तुतिस्त्वय पयोदं भयोदितैर्वं वग्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि ।

स्तोत्रं तु ते महर्षिर्वं वन, वर्मराजसाहाय्यमर्जवसि यत् पथिकामिहस्य ॥’

पर्वणोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यमेवाभिधीयते । उदाहरणम्—

स्पृष्टस्ता नन्दने शच्याः कैरालभोगलालिताः । साबलं पारिजातस्य ब्रह्मर्षो यस्य सैनिकैः ॥’

अत्र द्व्यभिधेय स्वर्गो विजित इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणा वैविध्यविशेषप्रतिपत्तये सैम्यस्य

उभयरूप का उदाहरण—अन्तरिक्षि—मीतर तो छेद भरे हैं और ऊपर कांटों की बाड़ लगी है । फिर कमलनाल के गुह्य भंगुर क्यों न हो ! अनेक—वहाँ जब तक किसी प्रस्तुत पुरुष के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक कमलदण्ड के भीतरी छेदों का उदक के गुह्यो (तन्मुह्यो) के तोड़ने में कार्य होना सम्भव नहीं । अन्वेष-त्विति—तन्मुह्यो के तोड़ने में कांटों की कार्यता बन सकती है, अतः वहाँ एक वाच्य असम्भवी है—दूरा उगमवी, अतः यह उभयरूप वाच्यार्थ का उदाहरण है । पुरुष के पक्ष में द्विद्वि का कार्यदोष है, कण्टक का कुट्ट पुरुष और गुह्य का अर्थ दया, दासिदासि है । अन्वेषत्विति—समासोक्ति की तरह वहाँ व्यवहार का आरोप आचरवक है, अतएव शब्दशक्तिमूलकवस्तुध्वनि से इतका भेद है । उसमें आरोप नहीं होता । उपमाध्वनि में अप्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है, परन्तु वहाँ वाच्य रहता है । इसी प्रकार समासोक्ति में भी अप्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है । अतः इनसे अप्रस्तुतप्रमाणा भिन्न है । त्वेष में दोनों (प्रस्तुताप्रस्तुत) वाच्य रहते हैं, यहाँ नहीं ।

अथ व्याजस्तुतिः—अन्वेषि—वाच्य निम्ना से स्तुति के व्यङ्ग्य होने पर और वाच्य स्तुति से निम्ना के व्यङ्ग्य होने पर व्याजस्तुति अलंकार होता है । निम्नत्विति—व्याजस्तुति पद के दो अर्थ हैं एक ‘व्याजेन स्तुति’ निम्ना के बहाने स्तुति करना और दूसरा ‘व्याजक्या स्तुतिः’ स्तुति का बहानाभाव । जहाँ निम्ना से स्तुति व्यङ्ग्य होती है वहाँ पहला अर्थ वाचना और जहाँ स्तुति से निम्ना व्यङ्ग्य होती है वहाँ दूसरा अर्थ समझना । क्रम से उदाहरण—स्त्वेषि—हे राक्षस, तुम्हारे कुपित होने पर भी शत्रुओं की क्षिणों पहले ही की भांति विप्रस्त हैं । उनके स्तनयुग पहले मुकामरव (मोलियों के आभरणों से युक्त) वे और अब भी ‘मुकामरव’ (आभरणयुक्त = मूषधारित) हैं । पहले उनके अङ्ग ‘कण्टककलित’ (एति से रोमाञ्चयुक्त) वे और अब भी ‘कण्टककलित’ (जंगली कांटों से युक्त) हैं । पहले वह विप्रस्त (विप्रवाचयुक्त-विप्रवस्त) और अब भी विप्रवस्त (विचषा = ‘विप्रवस्ता विचषा कले हाचमः’) हैं । वहाँ पहले तो शत्रुओं का कुट्ट न विगाह सकने के कारण निम्ना प्रतीत होती है, परन्तु अन्व में शत्रुनाशकता से स्तुति व्यक्त होती है । यह त्वेषमूलक उदाहरण है । दूसरा उदाहरण—व्याजेषि—हे मेघ, तुम्हारा वन कमल के जीवन के लिये है, वह जो मैंने तुम्हारी व्याजस्तुति की है, हे वन, (फूलों) तुम्हारी वास्तविक और कल्पे नहीं स्तुति तो वह है कि हम पथिकों को मारकर वर्मराज (दमराज) की क्वायता करते हो । वहाँ स्तुति के बहाने निम्ना की है ।

पर्वणिति—यदि दूरे का मैं, व्यङ्ग्य बात को ही समझा के कह दिया जाय तो पर्वणोक्त अलंकार होता है । जैसे—दृष्ट इति—वन्द्य नव में दृष्टावती के कैदाँ को अलंकरण करने के लिये दृष्टिज ने पारिजात की गम्यतिरिचि (दृष्टावती) के शिवादिनों से जगत्पदार्थों को जेदी- जनेति—वहाँ द्व्यभिध का स्वर्ग-विचष-

पारिजातमञ्जरीसावज्ञस्पर्शनरूपकार्यद्वारेणामिहितम् । न चेद् कार्योत्कारणप्रतीतिरूपाप्रस्तुतप्रशंसा ।
तत्र कार्यस्याप्रस्तुतत्वात् । इह तु वर्णनीयस्य प्रभावातिशयबोधकत्वेन कार्यमपि कारणात्प्रस्तुतम् ।
एवं च—

‘अनेन पर्यायवतामुबिन्दुमुकाफलस्थूलतमान्तेनेषु ।

प्रत्यर्पिताः शत्रुबिलासिनीनामाक्षेपसूत्रेण विनैव हाराः ॥’

अत्र वर्णनीयस्य राज्ञो गन्धभूतशत्रुमारणरूपकारणवत्कार्यभूतं तथाविधशत्रुक्षीक्रन्दनजलमपि
प्रभावातिशयबोधकत्वेन वर्णनार्हमिति पर्यायोक्तमेव ।

‘राजन्ताजसुता न पाठयति मां देव्योऽपि तुष्णीं स्थिताः

कुण्ड्ये भोजय मां, कुमार, सचिवैर्नोद्यापि किं मुच्यते ।

इत्थं राजशुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्चरा—

षित्रस्थानबलोक्य शून्यबलभावेकैकमाभाषते ।’

अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं श्रुत्वा सहसैवारयः पलायिता इति कारणां प्रस्तुतम् ।

‘कार्यमपि वर्णनार्हत्वेन प्रस्तुतम्’ इति केचित् । अन्ये तु—‘राजशुकवृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्र-
भाषो बोध्यत इत्यप्रस्तुतप्रशंसैव’ इत्याहुः ।

सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ॥ ६१ ॥

रूप प्रस्तुत कारण व्यङ्ग्य है । विचित्रता के लिये, सेना के द्वारा अवज्ञापूर्वक पारिजात की मञ्जरियों के स्पर्शरूप
कार्य के द्वारा उसी का वर्णन किया है । विषय होने पर ही किसी के बाग की मञ्जरियों को शत्रु के सैनिक
छोड़ सकते हैं, अतः जब मञ्जरी-मोटन का वर्णन है तो उसका कारण विषय भी व्यक्त हो ही जाता है । वही
वर्णन प्रकृत है ।

प्रश्न—इस पर्यायोंक में कार्य से कारण प्रतीत होता है और अप्रस्तुतप्रशंसा के एक मेघ में भी कार्य
से कारण की प्रतीति हुआ करती है—फिर इसे उसी के अन्तर्गत क्यों न माना जाय ? उत्तर—नचेदमिति—यह
कार्य से कारण प्रतीति रूप अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं है । उसमें कार्य प्रस्तुत नहीं हुआ करता—किन्तु यहाँ
(पर्यायोक्त में) वर्णनीय (व्यङ्ग्य) का प्रभावातिशय बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की भाँति
मञ्जरीस्पर्शरूप कार्य भी प्रस्तुत है । इसी प्रकार—अन्वेषेति—भोतियों के समान मोटे मोटे रिपुनारियों के हाँथों
को उनके स्तनों पर बरसानेवाले इस राजा ने उनको ध्वज के बिना ही दुक्काहार दिये हैं—अन्वेति—यहाँ प्रकृत
राजा के शत्रुमारणरूप कारण की तरह उसका कार्य—शत्रुनारियों का रोदनजल—(अर्थात्) भी प्रभावातिशय
का बोधक होने के कारण वर्णनीय है, अतः यहाँ भी पर्यायोक्त ही है ।

दूसरा उदाहरण—किसी राजाने अपने शत्रु पर चढ़ाई की । इसे सुनकर शत्रु राजा अपना घर-बार छोड़
कर भाग गया । परन्तु बल्ल्ही और बबरहाट के कारण अपने तोते का पिंजरा वहीं मूल गया । इधर सुने मकान
में तोता-रामकी को पकड़े देखकर पथिकों को उनका बधा पर दया आई और उन्होंने उन्हें पिंजरे से निकाल
‘बचेष्वां पञ्च’ कहकर छोड़ दिया, परन्तु पालतू तोता-राम अधिक न उड़ सके । दो बार कदम फुटके के वहाँ
बैठ गये और उसी चित्रवारी अटारी में लगी हुई राजा, रानी, राजकुमार आदि की तस्वीरों से बातें करने लगे ।
वेही बातें अपने विषयी राजा को प्रसन्न करने के लिये राजकवि ने निम्नलिखित पद्य में उसे सुनाई है—राज-
विषि—हे राजन् ! दुम्हारे शत्रु के यवन में पथिकों के हाथ दबावरा पिंजरे से निकाला हुआ राजशुक शून्य
बलामी (अटारी) में अपने राजा आदि की तस्वीरों को देख देखकर इस प्रकार कहा है—‘हे राजन् !
तुझे राक्ष-कन्या पकाली नहीं । और ये महारानियाँ भी गुप बैठी हैं । करी कुञ्जा, मुझे खिला तो खरी । हे राज-
कुमार, तुम मन्त्रियों के साथ, इस समय तक, मोहन क्यों नहीं करते ?’ अन्वेति—‘दुम्हारी विषय बाबा की तयारी
को सुन शत्रु लोग एकदम भाग गये’ यह कारण यहाँ प्रस्तुत है और कार्य (तोते की वह उक्ति) भी वर्ण-
नीय होने के कारण प्रस्तुत है, अतः यहाँ भी पर्यायोक्त अलंकार ही है—यह कोई मानते हैं । अन्वेषेति—और
लोग तो यह कहते हैं कि अप्रस्तुत राजशुक के वृत्तान्त से कोई प्रस्तुत-प्रभाव राजा बोधित होता है, अतः यहाँ
अप्रस्तुतप्रशंसा ही है ।

कार्यं च कारखेनेदं कार्यं च समर्थ्यते ।

साधर्म्येवेतरेष्वर्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ॥ ६३ ॥

कमेयोदाहरणम्—

‘सहस्राक्षः कार्वाणं क्षीयानपि गच्छति । संयुक्तान्मोक्षिमध्येति महानथा नगापगा ॥’

अत्र द्वितीयार्थगतेन विशेषरूपेणार्थेन प्रथमार्थगतः सामान्योऽर्थः सोपपत्तिकः क्रियते ।

‘यावदर्थपदा वाचमेवमादाय माधवः । विरराम महीवासः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥’

‘पृथ्वि स्थिरा भव मुजङ्गम धारयैतां, त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीषाः ।

विष्णुधराः कुरुत तत्त्रितये दिधीषां, देवः करोति हरकामुक्ताततज्यम् ॥’

अत्र कारणाभूतं हरकामुक्तातज्यीकरणां पृथिवीस्यैवादिः कार्यस्य समर्थकम् । ‘सहसा विदधीत न क्रिया’—इत्यादौ संपत्करणां कार्यं सहसा विधानाभावस्य विमुख्यकारित्वरूपस्य कारणास्य समर्थकम् । एतानि साधर्म्ये उदाहरणानि । वैधर्म्ये यथा—

‘इत्यमराध्यामानोऽपि क्लिन्ननाति भुवनत्रयम् । शाम्येत्यत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ॥’

अत्र सामान्यं विशेषस्य समर्थकम् । ‘सहसा विदधीत—’ इत्यत्र सहसा विधानाभावकल्प-
त्पदत्वं विरुद्धं कार्यं समर्थकम् । एवमन्यत् ।

हेतोर्वान्वयपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते । तत्र वाक्यार्थता यथा—

‘यत्पञ्चमेतस्मानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायायानुकारी राशी ।
येऽपि त्वद्वमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गतास्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न ज्ञम्यते ॥’

अर्थान्तरन्यास—सामान्यमिति—यहाँ १ विशेष से सामान्य या २ सामान्य से विशेष अथवा ३ कारण से कार्य या ४ कार्य से कारण साधर्म्य के द्वारा किंवा वैधर्म्य के द्वारा समर्थित होता हो उसे अर्थान्तरन्यास कहते हैं । यह उक्त रीति से चार साधर्म्य और चार वैधर्म्य के मेर होने से आठ प्रकार का होता है ।

विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाहरण—बह्विधि—बड़े की सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य पूरा कर लेता है । बड़ी नदी के साथ मिलकर छोटी पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है । अनेक—यहाँ पूर्वाच का अर्थ सामान्य है । उसका समर्थन उत्तरार्ध की विशेष घटना के द्वारा साधर्म्य से किया गया है ।

बाधविधि—जिसमें शब्द और अर्थ दूले हुये हैं ऐसी बाधी की बोलकर भीकृष्णजी चुप हो गये । बड़े लोग स्वभाव से ही मितमायी (परिमित भावस्य करने वाले) होते हैं । यहाँ प्रथम वाक्य विशेष है । उसका समर्थन दूसरे सामान्य वाक्य से किया गया है । दूसरा वाक्य प्रहले को उपपन्न करता है ।

दुष्प्रीति—लक्ष्मण की उक्ति है । हे पृथ्वी, संभ्रम जाओ ! स्थिर हो जाओ ! हे शेषनाग, तुम दुष्प्री की रोके रहना । हे कूर्मराज, तुम इन दोनों को साथे रहना ! ऐको कहीं गिर न जायें । हे विनायी, उक्त तीनों तुम्हारे शिष्य हैं । इन तीनों की सन्तोसे रहना । इस समय श्रीरामचन्द्र की शिष्यी के वचन को बड़ा रहे हैं । अनेक—यहाँ शिव वचन का बड़ाना दुष्प्री आदि के स्वैर्वाधि काव्यों का समर्थक है ।

‘सहसा’ इत्यादि पद में सम्पत्ति की प्राप्ति कार्य है और कष्टी न करना—विचार पूर्वक काम करना—उसका कारण है । यहाँ कार्य, कारण का समर्थक है । ये सब साधर्म्य के उदाहरण हैं । वैधर्म्य के उदाहरण—इत्यमिति—हे मल्लाधी, इस प्रकार आराधना करने पर भी वह बुद्ध (तारकाधुर) जैलोभ्य को स्तब्ध देता है । दुर्जन प्रत्युत्कार से शांत होता है, उपकार से नहीं । यहाँ उत्तरार्ध का सामान्य अर्थ पूर्वाच के विशेष वाक्यार्थ का समर्थक है । ‘सहसा’ इत्यादि पद में विना विचारे काम करने को आपत्तियों का पद (आत्यय) बताया गया है । यह आपत्यव्यक्त विरुद्ध कार्य (द्वितीय चरखोक) प्रथम चरखोक सहसा विधानाभाव का समर्थक है । इसी प्रकार और उदाहरण जानना ।

अथ काव्यलिङ्ग—वाक्यार्थ अथवा पदार्थ यहाँ किसी का हेतु हो यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार होता है । वाक्यार्थगत हेतु का उदाहरण—बह्विधि—हे प्रिये, दुम्हारे नेत्र के समान कान्तिवाले नील कमल पानी में डूब गये । हे प्रिये, दुम्हारे दुल की छाया का अनुकरण करने वाला चन्द्रमा की बाहलों ने ढोंक शिवा और जो दुम्हारी

अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः । वार्थता यथा सम—

‘त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलिपटलपङ्क्तिनाम् । न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारमिया हरः ॥’

अत्र द्वितीयाधं प्रथमाधमेकपदं हेतुः । अनेकपदं यथा सम—

‘परकन्धसंकल्पयथा त्वद्दानजलवाहिनीम् । देव त्रिपद्गतात्मानं गोपयत्युभमूर्धनि ॥’

इह केचिद् वाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गेनैव गतार्थतया कार्यकारणभावेऽर्थान्तरन्यासं नाद्रियन्ते, तदपुष्पम् । तथा अत्र हेतुस्त्रिधा भवति—ज्ञापको निष्पादकः समर्थकश्चेति । तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य विषयः, निष्पादकः काव्यलिङ्गस्य, समर्थकोऽर्थान्तरन्यासस्य इति पृथगेव कार्यकारणभावेऽर्थान्तरन्यासः काव्यलिङ्गात् । तथाहि—‘यत्त्वमेव’ इत्यादी चतुर्थपादवाक्यम्, अन्यथा साक्षात्तयाऽसमञ्जसमेव स्यात् इति पादत्रयगतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेक्षते ‘सहसा विदधीत’—इत्यादी तु—

‘परापकारनिरतैर्दुर्जनैः सह संगतिः । वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥’

इत्यादिबहुपदप्रशमात्रेणापि निराक्षतया स्वतोऽपि गतार्थं सहसा विधानाभावं संपन्नरां सोपपत्तिकमेव करोतीति पृथगेव कार्यकारणभावेऽर्थान्तरन्यासः काव्यलिङ्गात् ।

‘न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारमिया हरः । त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलिभिः पङ्क्तिना हि सा ॥’

इत्थञ्च हिराण्योपादानेन पङ्क्तित्वादितिवद्भेदोत्पत्त्यस्य स्फुटतया नायमलंकारः, वैविध्यवैवाचलंकारत्वात् ।

अनुमानं तु विच्छिद्यत्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात् ॥६३॥ यथा—

‘जानीमहेऽस्या हवि सारसाद्या विराजतेऽन्तः त्रिबलकत्रचन्द्रः ।

उत्कान्तिजालैः प्रसृतैस्तदङ्गेष्वापाङ्कुता, कुड्मलताक्षिपद्ये ॥’

गति के समान गतिवाले राजहंस ये वे सब भी (वहाँ के कारख) चले गये । देखो, देव कितना प्रसिद्ध है । तुम्हारे सारस के साथ भी मेरे बिन्दु को नहीं सहन करता । जिन जिन वस्तुओं को तुम्हारे सारस समझ कर मैं उनसे भी बहलाता था उन सबको दूर कर दिया । अर्थात्—वहाँ पहले तीन चरखों के वाक्यार्थ चौथे चरख के वाक्यार्थ के हेतु हैं ।

पदार्थगत हेतुता का उदाहरण—अविति—हे राजन्, रथ में तुम्हारे घोड़ों से उड़ाई हुई धूलि से पंक्ति (कोकचयुक्त) गंगा को बहुत शोक के डर के बारे शिवजी सिर पर नहीं रखते । वहाँ पूर्वार्ध में समस्त एक पद है । वह उत्तरार्ध का हेतु है । अनेकपदगत हेतुता का उदाहरण—परवन्धति—हे राजन्, तुम्हारे दान के बल से उत्पन्न नदी को अर्धस्य मार्गों से बलती देखकर केवल तीन मार्गों से चलने वाली त्रिपद्गता = गङ्गा अपने को शिवजी की जटाओं में छिपा रही है । वहाँ पूर्वार्थगत अनेक पदों के अर्थ उत्तरार्ध के हेतु हैं ।

हेतु—कोई लोग कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास नहीं मानते । वाक्यार्थगत काव्यलिङ्ग से ही उसे गतार्थ समझते हैं । वो ठीक नहीं । वन्धतीति—हेतु तीन प्रकार का होता है । एक ज्ञापक, दूसरा निष्पादक, तीसरा समर्थक । इनमें से जहाँ ज्ञापक हेतु हो उसे अनुमानाज्ञापक का विषय साधना और निष्पादक हेतु को काव्य-लिङ्ग का अर्थ समर्थक हेतु को अर्थान्तरन्यास का विषय समझना । इस प्रकार कार्य कारख भाव का अर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्ग से मिल ही होता है—जैसे, ‘परवन्धेव’ इत्यादि का चौथा चरख । वह वाक्य वाक्य है, अतः अपने निष्पादक पहले तीन चरखों की अपेक्षा करता है । जबकि बिना वह अर्थसमर्थक ही है । परन्तु ‘सहसा’ इत्यादि एक हैं—अर्थात्—दूरे का अपकार करने में तत्पर दुर्जनों के साथ कभी संगति न करनी चाहिये, वह मैं तुम्हें उत्तर करता हूँ—इत्यादि वाक्यों की मति केवल उपदेशकार से भी कल्पार्थ निष्पन्न हो सकता है । वाक्य निपादक है, अतः नमस्ति का चरख पहले विधानाभाव को पुष्टिपुष्ट ही करता है । अन्वय काम न करने या विचार पूर्ण करने का सम्यक् चरख से समर्थन ही होता है, अतः कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्ग से मिल ही है । व अने इति—अर्थात्—अन्वय के उपादान से ‘पङ्क्तिनाम्’ इस शब्द की तरह हेतुता तब ही जाती है, जब विधिगत नहीं जाती, अतः वह अज्ञापक भी इस दृष्टि में नहीं रहता । विधिगत ही अज्ञापक जाती है ।

अज्ञापकमिति—हेतु के द्वारा अन्वय के समर्थकपूर्ण अर्थ को अनुमानाज्ञापक कहते हैं । जैसे—जानीमहे

अत्र रूपकवशाद्विच्छिन्नः । यथा वा—

‘यत्र पतत्सकलानां दृष्टिर्निशिताः पतन्वि तत्र शराः ।

तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये ॥’

अत्र कविप्रौढोक्तिवशाद्विच्छिन्नः । उद्येचायामनिश्चिततया प्रसीतिः, इह तु निश्चिततयेत्युभयोर्भेदः ।

अभेदेनाभिधा हेतुर्हेतौ हेतुमता सह ।

यथा मम—‘तारुण्यस्य विलासः—’ इत्यत्र वशीकरणहेतुर्नायिका वशीकरयत्नेनोक्ता । विलास-सहासयोस्त्वभ्यवसायमूलोऽयमलंकारः ।

अनुकूलं प्रातिकूल्यमनुकूलानुबन्धि चेत् ॥६४॥ यथा—

‘कुपितासि यदा तन्वि निषाय करजक्षतम् । बधान मुजंपाराभ्यां कथं तस्य दृढं तथा ॥’

अस्य च विच्छिन्नाविशेषस्य सर्वालंकारविलक्षणात्वेन स्फुरात्पृथगलंकारत्वमेव न्याय्यम् । वस्तुनो वस्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये । निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाद्योक्तयो द्विधा ॥६५॥

तत्र वक्ष्यमाणाविशेषे कचित्सर्वस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, कचिदंशोक्तार्थशान्तरे निषेध इति द्वौ भेदौ । एकविधये च कचिद्वस्तुस्वरूपस्य निषेधः, कचिद्वस्तुकथनस्येति द्वौ । इत्याक्षेपस्य चत्वारो भेदाः । क्रमेण यथा—

‘स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्याः कृते किमपि ।

क्षयमिह विभ्रम्य सखे, निर्वृण्वद्वयस्य किं वदान्यथवा ॥’

अत्र सख्या विरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वक्ष्यमाणाविशेषे निषेधः ।

हात—इमं समभते हैं कि इस ‘शरशाही’ (कमलनयनी) के दृढय में प्रियतम का मुखचन्द्र विराजमान है । उस की चारों ओर फैलनेवाली शुभ्रकान्ति से इसके अङ्ग पाण्डुर (रेत) हो गये हैं और नयनकमल मुकुमिति होने (मिचने) लगे हैं । ‘शरसं खरलीकहच’ इत्यमरः । यहाँ ‘वक्ष्यचन्द्र’ और ‘अक्षिपद्म’ के रूपकों के कारण-व्यमत्कार हुआ है ।

दूरा उदाहरण—ज्येति—जहाँ कामिनीयों की दृष्टि पड़ती है वहाँ कामदेव के पने बाण बरसने लगते हैं । इससे मालूम होता है कि इनके आगे आगे अनुचर बाण बढ़ाये कामदेव दीकता खाता है—जो इनकी नजर का इछारा पाते ही बाणों से जेचने लगता है । ज्येति—यहाँ कवि की प्रौढोक्ति के कारण व्यमत्कार होता है । काम और उसके बाण वस्तुविद्ध नहीं, केवल कवि की प्रौढोक्ति से ही सिद्ध हैं । उद्येचा में अनिश्चित-रूप से प्रतीति होती है, किन्तु यहाँ निश्चितरूप से होती है ।

अभेदेनेति—हेतु और हेतुमान् का अभेद से कथन करने में हेतु अलंकार होता है । जैसे पूर्वोक्त ‘शर-वमस्य’ इत्यादि । यहाँ नायिका वशीकरक का हेतु है, उसे वशीकरक ही कह दिया है । विलास और हात में अभेदाभ्यवसायमूलक हेतुलंकार है । हात और विलास के बाध नायिका का अभेदाभ्यवसान है ।

अनुकूलमिति—यदि प्रतिकूलता ही अनुकूल कार्य का सम्पादन करे तो अनुकूलालंकार होता है । जैसे—कुपितेति—हे तन्वि, यदि तू कुपित हुई है तो इसके (नायक के) देह में नलचूत करके इसके कण्ठ को बाहुपाय से मजबूत बाँध दे । यहाँ एक अलंकारों से विलासक व्यमत्कार है, अतः इसे अलग ही मानना चाहिए ।

वस्तुन इति—विषयित वस्तु की कुछ विशेषता प्रतिपादन करने के लिये निषेधका करना आक्षेपासङ्कार-कहालाता है । यह दो प्रकार का होता है—एक तो वक्ष्यमात्र वस्तु का निषेध करने पर और दूसरा उक्त वस्तु का निषेध करने पर । ज्येति—उनमें से वक्ष्यमात्र के विषय में कहीं तो सामान्यरूप से खचित की हुई सम्पूर्ण वस्तु का निषेध होता है और कहीं एक अंश कहकर दूसरे अंश का निषेध होता है । ये दो भेद हैं । एक विषय में कहीं वस्तु के स्वरूप का निषेध होता है और कहीं उसके कथन का । ये भी दो भेद हैं । इस प्रकार आक्षेप के चार भेद होते हैं ।

क्रम से उदाहरण—ज्येति—हे वक्षे, वक्ष्य मर यहाँ विज्ञापन करके मैं कामदेव के चेतकों बाणों से क्षित अपनी छली विषय में मुकुम कहुँगी । अथवा तुम जैसे निर्वन्द दृढय के आगे क्या कहुँ ! ! ज्येति—यहाँ

‘तव विरहे हरियाची निरीक्ष्य नभमाशिका दक्षिताम् ।

हन्त नितान्तमिदानीमाः ! किं हतजल्पितैरवशा ॥’

अत्र मरिच्यतीत्यंशो नोक्तः ।

‘बालञ्च साहं दूती तुञ्च प्लिञ्चोसि स्ति या मह बाबारो ।

सा मरइ तुञ्च अजसो एअं चम्भकखरं भणिमो ॥’

अत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः ।

‘विरहे तव तन्वङ्गी कथं चपयतु क्षपाम् । दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम् ॥’

अत्र कथनस्योक्तस्यैव निषेधः । प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यंभावि मरणमिति विशेष प्रतीयते । द्वितीयेऽशक्यवक्तव्यत्वादि । तृतीये दूतीत्वे यथावदावित्वम् । चतुर्थे दुःस्वस्यातिशयः । न चायं विहितनिषेधः । अत्र निषेधस्याभासत्वात् ।

अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः ।

तथेति पूर्वबहिरोपप्रतिपत्तये । यथा—

गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान् ॥’

अत्रानिष्टत्वाद् गमनस्य विधिः प्रस्फुल्लरूपो निषेधे पर्यवस्यति । विशेषश्च गमनस्यात्यन्त-परिहार्यत्वरूपः प्रतीयते ।

विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते ॥६६॥

उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद् द्विधा सा परिकीर्तिता ।

विना कारणमुपनिबध्यमानोऽपि कार्योदयः किञ्चिदन्यत्कारणमपेक्ष्यैव भवितुं युक्तः । तच्च कारणान्तरं क्वचिदुक्तं कचिदनुक्तमिति द्विधा । यथा—

सामान्यरूप से दूचित सखी के विरह का वक्ष्यमाण विशेषरूप के विषय में निषेध है । लघ्वेति—तुम्हारे विरह में वह दुःगमयनी इस समय नवमस्तिका को खिली हुई देखकर निःसन्देह....! अथवा इन हत वचनों से क्या लाभ यहाँ ‘मर जायगी’ यह वाक्यांश नहीं कहा । बालञ्च—‘बालक, माहं दूती, लस्याः प्रियोऽसीति नमे व्यापारः’ । सा श्रियते सबाध्यस्य पृथग्भाष्यं नञात्मः ॥’ वच्चा, मैं दूती नहीं हूँ । तुम उसके प्रिय हो, इसलिये भी मैं नहीं आयी हूँ । यह मरेगी और तुम्हें अपयश लगेगा, मैं केवल ये चर्माक्षर कहती हूँ । यहाँ दूती ने अपने स्वरूप (वस्तु) का निषेध किया है । विरह इति—तुम्हारे विरह में वह कृतवतु कुकुमारी कैसे निशा व्यतीत करे ? अथवा तुम्हारे जैसे वाक्याचार के आगे कहने से ही क्या फल ? यहाँ कही हुई बात का ही निषेध है । पहले उदाहरण में ‘सखी का मरख अवश्यम्भावी है’—यह विशेषता प्रतीत होती है । दूसरे में बात कहने की अशक्यता प्रतीत होती है । तीसरे में दूती की लक्ष्यवादिता और न्यौघे में दुःख का आधिक्य प्रतीत होता है । इसे विहित का निषेध नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ निषेध कैवल्य आभासित होता है, वास्तविक निषेध नहीं है ।

अनिष्टत्वैति—अनिष्ट वस्तु का विधान यहाँ आभासित होता हो वह दूसरा आक्षेपालङ्कार होता है । जैसे—गच्छेति—हे काव्य, जाते हो तो जाओ, तुम्हारे मार्ग मङ्गलकारी हों । और मेरा कम्म भी, ईश्वर करे, यही हो यहाँ आप जा रहे हो । ज्ञप्तेति—यहाँ नायिका की नायक का गमन हट नहीं, अतः गमन की विधि प्रस्तुतित होकर निषेध में विभ्रान्त होती है । उद्यारार्थ के आत्माधीनार्थ से नायक के विरह में उसका भ्रष्ट निश्चितरूप से प्रतीत होता है । फिर अपने अनिष्टकर प्रियगमन का कोई विधान करे, वह अत्यन्त असम्भव है, अतः विधि अनुपपन्न होकर निषेध के रूप में परिणत होती है । विधि का आपाततः आभासमात्र है । यहाँ गमन का अत्यन्त परिहार प्रतीत होता है । यही विशेष है । इसी की प्रतिपत्ति के लिये विध्याभास है । इस लक्ष्य में भी ‘विशेषप्रतिपत्त्ये’ पद का सम्बन्ध होता है ।

विभावयैति—हेतु के विना यदि कार्य की उत्पत्ति का बर्णन हो तो विभावना असङ्गतर होता है । इसके दो मेढ होते हैं—एक वह विशय निमित्त ठक हो और दूसरा वह यहाँ निमित्त अनुक्त हो । विना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति बर्णित होती है यहाँ कुछ न कुछ वृत्त कारण अवश्य रहता है । वह कही ठक होता है ।

‘अनायासकृता मध्यमराहुतरले दृशी । अभूषणमनोहारि वपुर्भवसि सुभुवः ॥’
अत्र वयोरूपनिमित्तमुक्तम् । अत्रैव ‘वपुर्भाति मृगीदृशः’ इति पाठोऽनुक्तम् ।

सति हेतौ फलभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा ॥६७॥

तथेष्टुकानुकनिमित्तत्वात् । तत्रोक्तनिमित्ता यथा—

‘धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः । प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥

अत्र महामहिमशालित्वं निमित्तमुक्तम् । अत्रैव चतुर्थपादे ‘कियन्तः सन्ति भूतने’ इति पाठोऽनुक्तम् । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चानुकनिमित्तस्यैव भेद इति पृथक् नोक्तम् । यथा—

‘स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । इदं तापि तनुं यस्य शम्भुना न हृतं बलम् ॥’

अत्र तन्मूत्रयोऽपि बलाहरयो निमित्तमचिन्त्यम् । इह च कार्याभावः कार्यविरुद्धसद्भावमुखे-
नापि निवृद्धयते । विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसद्भावमुखेन । एवं च ‘यः कौमा-
रहरः—’ इत्यादेरुत्कण्ठाकारणविरुद्धस्य निबन्धनाद्विभावना । ‘यः कौमारः—’ इत्यादेः कारणस्य च
कार्यविरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धनादिशेषोक्तिः । एवं चात्र विभावनाविशेषोक्तयोः संकरः ।
शुद्धोदाहरणं तु मृग्यम् ।

जातिवचनमिर्जात्याद्यैर्गुणो गुणादिभिस्त्रिभिः ।

क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद् द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ ६८ ॥

विरुद्धमेव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः । क्रमेण यथा—

‘तच्च विरहे मलयमरुद्वानलः, शशिरहोऽपि सोष्माणः ।

कही अनुक्त । उदाहरण—अनायासेति—यौवनकाल में सुन्दर भुकुटीवाली इस नायिका की कमर बिना कम के
ही झुबली हो रही है और नेत्र बिना ही शङ्का के चञ्चल हैं एवं शरीर बिना ही भूषणों के रमणीय है । यहाँ इन
उक्त निमित्त ‘यौवन’ उक्त है । इसी पद्य में यदि ‘वपुर्भाति मृगीदृशः’ ऐसा पाठ कर दें तो अनुक्तनिमित्ता
विभावना हो जायगी ।

एति इति—हेतु के रहते हुए भी फल के न होने पर विशेषोक्ति अलङ्कार होता है । यह भी पूर्ववत्
उक्त और अनुक्त निमित्त होने से दो प्रकार का होता है । उक्त निमित्त का उदाहरण—अविन इति—वे महा-
महिमशाली पुरुष धनी होने पर भी उन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चञ्चल नहीं हैं, प्रभु होने पर भी प्रमाद
से शून्य हैं । यहाँ धन, यौवन और प्रभुत्वात्प देवता के होने पर भी उनके कार्य उन्माद, चञ्चलता और प्रमाद
नहीं हुए । इनका निमित्त, ‘महामहिमशालित्व’ उक्त है । अर्थात्—इसी पद्य के चतुर्थ पद्य में ‘कियन्तः
सन्ति भूतने’ बना दें तो अनुक्तनिमित्ता हो जायगी । अचिन्त्यनिमित्तत्व तो अनुक्तनिमित्तत्व का ही भेद
है, अतः उसे पृथक् नहीं कहा । जैसे—स इति—वह अकेला पुष्पबाण (काम) तीनों लोकों का
विजय करता है, जिसके देह का हरण करते हुए भी, शङ्कर ने उसका बल नहीं हरण किया ।
अत्रेति—यहाँ देह का हरण करने पर भी बल के हरण न करने में निमित्त अचिन्त्य है । इह
चेति—यहाँ कार्य-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा भी कार्याभाव वर्णित होता है । विभावना में भी
कारण विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा कारणाभाव वर्णित होता है । इस प्रकार ‘यः कौमारः’ इत्यादि पद्य में
उत्कण्ठा के कारण के विरोधी का वर्णन करने से विभावना है । वस्तु की नवीनता उत्कण्ठा का कारण
होती है—उसकी विरोधी सब वस्तुओं की अनवीनता और अनुभूतता का इस पद्य में ‘स एव’ इत्यादि से
वर्णन किया है । एवम् इसी पद्य में विशेषोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि उत्कण्ठाऽभाव के कारणों की
सत्ता में उनके विरुद्ध उत्कण्ठा की उत्पत्ति दिखाई गई है । इस प्रकार यहाँ विभावना और विशेषोक्ति का
संकर है । इसका शुद्ध उदाहरण ईदृं तेना ।

अथ विरोध—जातिरिति—जाति यहाँ जाति, गुण क्रिया और द्रव्यों के साथ विरुद्ध भावित हो,
गुण, गुणाधिक धीन के साथ, क्रिया, क्रिया और द्रव्य के साथ एवं द्रव्य, द्रव्य के साथ विरुद्ध भावित हो यहाँ
विरोधात्मक होता है । यह इस प्रकार का होता है ।

हृदयमलिरुतमपि भिन्ने, नलिनीदलमपि निदाधरविरस्याः ॥'

'संततमुस्त्रासङ्गाद् बहुतरगृहकर्मघटनया नृपते ॥'

द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजमुकुमाराः ॥'

'अजस्रं गृह्यतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेद कस्तव ॥'

'बल्लभोत्सङ्गसङ्गेन विना हरिणाचतुषः । राकाविभाषरीजानिषिषञ्वालाकुलोऽभवत् ॥'

'नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम् । रूपमिदं मदिराद्या मय्यति हृदयं दुनोति च मे ॥'

'त्वद्वाजि—' इत्यादि ।

'बल्लभोत्सङ्ग—' इत्यादिश्लोके चतुर्थपादे 'मध्यंदिनविनाधिप' इति पाठे द्रव्ययोर्विरोधः ।

अत्र 'तव विरह—' इत्यादी पवन्यादीनां बहुव्यक्तिवाचकत्वाज्जातिशब्दानां दवानलोष्महृदयभेदनसूच्यैर्विगुणक्रियाद्रव्यरूपैरन्योन्यं विरोधो युक्त आभासते । विरहहेतुकत्वव्यस्तसाधानम् अत्र 'अजस्र—' इत्यादावजत्वादिगुणस्य जन्मग्रहणादिक्रियाया विरोधः । भगवतः प्रभावस्यानिशयित्वात् समाधानम् । 'त्वद्वाजि—' इत्यादी 'हरोऽपि शिरसा गङ्गां न धत्ते' इति विरोधः । कविप्रौढेक्त्वा तु समाधानम् । स्पष्टमन्यत्र । विभावनायां कारणाभावेनोपनिबध्यमानत्वात्कार्यमेव

क्रम से उदाहरण—गुम्हारे वियोग में उस कामिनी को मलयानिला दायनल हो रहा है, चन्द्रमा की किरणों में गरम लागती हैं, अमरों की गुञ्जार भी हृदय को बेधती है और कमल का पत्ता भी प्रीति का रस हो रहा है । यहाँ शीतल मलय समीर और वन की अग्नि दोनों ही विरह हैं । ये दोनों शब्द जातिवाचक हैं, अतः जाति का जाति के साथ आपाततः विरोध भासित होता है । अन्य में विरहजन्य होने से समाधान होता है । किरणशब्द जातिवाचक है और ऊष्मा गुण (स्थविरोध) है । यहाँ क्रिया और गुण का विरोध है । अलिरुतित से मेघन क्रिया का विरोध है । 'नलिनीदल' जातिवाचक है, उसका निदाधरवि (द्रव्य) के साथ विरोध है । ठण्डा कमलपत्र सूर्य के समान गरम नहीं हो सकता । विरहहेतुक होने से समाधान होता है ।

गुच्छका, गुच्छ के साथ विरोध दिलाते हैं—सन्धैवेति—हे राखन्, दिन रात घर का काम करने और बराबर मूलत उठाने (धान कूटने) के कारण ब्राह्मणों की शिबों के कठिन हाथ आज आपके होने से कमल के समान कोमल हो रहे हैं । अर्थात् आपने इतना वन दिया है कि अब उन्हें हाथ से काम नहीं करना पड़ता । यहाँ कठिनता और कोमलता रूप गुणों का विरोध भासित होता है । कालमेघ से समाधान है । अन्धत्वेति—हे भगवन्, (विष्णो) आप आज होकर भी जल ग्रहण करते हैं—निरीह होकर भी शत्रुओं को मारते हैं । सोते हुए भी जागरूक रहते हैं । आपका यथार्थ स्वरूप कौन जान सकता है ? यहाँ अज्ञात गुण का ज्ञानग्रहण रूप क्रिया के साथ विरोध है । बलरूप ईश (गुण) का इनन क्रिया से विरोध है । स्थितिज्ञानरूप स्वप्न गुण का जागरण क्रिया से विरोध ।

गुच्छ का द्रव्य के साथ विरोध दिलाते हैं—बल्लभैषि—मित्रता के अङ्ग का सम्बन्ध न होने के कारण उस सुगमयनी की पृथ्विमा का चन्द्रमा विष की प्यालाओं से पूर्ण हो गया । यहाँ उष्ण गुण (प्याला-कुलत्वं) के साथ द्रव्य (चन्द्रमा) का विरोध है । क्रिया के साथ क्रिया के विरोध का उदाहरण—मय्येति—यह पक्ष पहले जानाका है । यहाँ आनन्दित करना और दुःखी करना ये दोनों क्रियायें परस्पर विरुद्ध हैं । क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध—त्वद्वाजीषि—यहाँ शिव का और अर्जुन—प्रक्षिप्तयोगिनी चारणक्रिया का विरोध है । 'बल्लभ' इत्यादि पक्ष के चतुर्थ पक्ष में यदि 'मध्यंदिनविनाधिपः' ऐसा पाठ कर दें तो पूर्व और चन्द्रमा इन दो द्रव्यों का विरोध होगा ।

अत्र उच्यते—इस पक्ष में पवनवाचक बहुव्यक्तिवाचक होने के जातिजन्य हैं, उनका दायनलादि के साथ विरोध है । विरहहेतुक होने से समाधान होता है । अन्धत्वेत्यादि में गुण और क्रिया का विरोध है । भगवन् विष्णु के अधिपत्य प्रभाव होने से समाधान होता है । यहाँ जाति और क्रिया से भिन्न विशेषणों की गुण समझकर 'अजस्र' (अज्ञात) जाति को भी कुछ जाना है । त्वद्वाजि—यहाँ हर भीर्मा को नहीं चारण

बाध्यत्वेन प्रतीयते । विरोधोक्ती च कार्याभावेन कारणमेव । इह त्वन्योन्यं द्वयोरपि बाध्यत्वमिति भेदः ।

कार्यकारणयोर्मिच्छादेशतायामसंगतिः ॥ ६६ ॥ यथा—

‘सा बाला, वयमप्रगल्भमनसाः, सा स्त्री, वयं कातराः, सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धरो, सखेदा वयम् । साकान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तुं न शक्ताः वयं द्यौरन्यजनाभ्येवरपटवो जाताः स्म इत्यद्भुतम् ॥’

अस्याश्चापवादकत्वादिकदेशस्थयोर्विरोधे विरोधालंकारः ।

गुणौ क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययोः ।

यद्धारकस्य वैफल्यमनर्थस्य च संभवः ॥७०॥

विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतम् । क्रमेण यथा—

‘सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणो रणो यस्य कृपाणलेखा ।

तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिलोकाभरणं प्रसूते ॥’

अत्र कारणरूपासिलतायाः ‘कारणगुणा हि कार्यगुणमारभन्ते’ इति स्थितेविरुद्धा शुक्लयशस्त उत्पत्तिः ।

‘आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम् । विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥’

अत्रानन्दजनकस्त्रीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्तिः ।

‘अयं रत्नाकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धनाशया । धनं दूरेऽस्तु वदनमपूरि चारवारिभिः ॥’

अत्र न केवलं कांक्षितधनलाभो नाभूत्, प्रत्युत चारवारिभिर्वदनपूरणम् ।

‘क वनं तरुवल्कभूषणं नृपलक्ष्माः क महेन्द्रवन्दिता । नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत धानभरितं सुदुःसहम् ॥’

करते यह क्रिया के साथ द्रव्य का विरोध है । यह कविप्रौढोक्ति है, वस्तुवृत्त नहीं, इससे समाधान होता है । विभावना में कारण न होने से कार्य ही बाध्य प्रतीत होता है और विरोधोक्ति में कार्य न होने से कारण ही बाध्य प्रतीत होता है, किन्तु यहां परस्पर दोनों की बाध्यता प्रतीत होती है ।

असंगति—कार्येति—कार्य और कारण यदि भिन्न भिन्न देशों में हों तो असंगति अलंकार होता है । जैसे—**सेलि—**अवस्था उस कामिनी की थोड़ी है, परन्तु मन हमारा अप्रगल्भ है । पीन पयोधरों को धारण वह करती है और लिख हम है । गुरुतर जघनस्थल उसका है और चला हमसे नहीं जाता । देखो कैसी अद्भुत बात है ! दूसरे के दोषों से हम अपटु हो रहे हैं । यह विरोधालंकार का अपवाद है, अतः विरोधालंकार वहीं माना जाता है जहाँ एक देश में ही स्थित वस्तुओं का विरोध हो । भिन्न देश के विरोध में असंगति ही मानी जाती है । अन्यथा इसका कहीं उदाहरण ही न रहेगा ।

विषमालंकार—गुणाविति—यदि कार्य और कारण, के गुण या क्रियाएँ परस्पर विरुद्ध हों अथवा आरम्भ किया हुआ कार्य तो पूरा न हो, प्रत्युत कुछ अनर्थ आ पड़े यद्वा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो वहाँ विषम अलंकार होता है ।

क्रम से उदाहरण—**सद्य इति—**देखो कैसे आश्चर्य की बात है, प्रत्येक रण में इस राजा के हाथ का स्पर्श पाके तमाल के तुल्य काली इसकी तलवार शरभन्द्र के समान गौर यश को उत्पन्न करती है । **अनेति—**‘कारण के गुण कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं’—यह नियम है, परन्तु यहाँ काली तलवार से शुक्ल यश की विरुद्ध उत्पत्ति हुई है । यहाँ कार्य और कारण के गुण विरुद्ध हैं ।

कार्य कारण की क्रियाओं के विरोध का उदाहरण—आनन्दमिति—हे कमललोचनि, तूम तो अमन्द आनन्द देती हो, किन्तु तुम्हारा ही पैदा किया हुआ विरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्ताप देता है । यहाँ आनन्द देनेवाले कारण से सन्तापदायक कार्य (विरह) की उत्पत्ति हुई है । **अथमिति—**यह समुद्र रत्नों का आकर है, यह समझकर धन की आशा से हमने इसकी सेवा की थी, सी घन तो दूर रहा, यहाँ उलटा खारा पानी से मुंह भर गया । यहाँ केवल घनाशा का ही नाश नहीं हुआ, प्रत्युत मुझ में खारा पानी भरने से कुछ अनर्थ भी हुआ । **कति—**कहाँ वह वन जिसमें पेड़ों के बकलही शरीर के आमूषण होते हैं और कहीं वह राग्यलक्ष्मी जिसकी

अत्र वनराज्यभिवोर्विरूपयोः संघटना । इदं मम । यथा वा—

‘विपुलेन सागरशायस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये ।

मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरस्त्रियैकतमयैकया दृशा ॥’

समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः ॥७१॥ यथा—

‘शशिनमुपगतये कौमुदी मेघमुक्तं जलनिधिभनुरूपं जहनुकन्यावतीर्णा ।

इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पीराः श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवदुः ॥’

विचित्रं तद्विरुद्धस्य कृतिरिष्टफलाय चेत् । यथा—

‘प्रथमत्युन्नतिहेतोर्जीवितहेतोर्विमुख्यति प्राणान् । दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥’

आश्रयाश्रयिष्वोरैकस्याधिक्येऽधिकमुच्यते ॥७२॥ आश्रयाधिक्ये यथा—

‘किमधिकमस्य ब्रह्मो महिमानं वारिषेहेरियैत्र । अज्ञात एव शेते कुलौ निक्षिप्य भुवनानि ॥’

आश्रिताधिक्ये यथा—

‘युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत ।

तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥’

अन्योन्यमुभयोरैकक्रियायाः करणं मिथः ।

‘त्वया सा शोभते तन्वी तया त्वमपि शोभसे । रजन्या शोभते चन्द्ररश्मिरेणापि निशीथिनी ॥’

यदाशेयमनाधारमेकं चानेकगोचरम् ॥७३॥

इन्द्रादिक भी वन्दना करते हैं । निःसन्देह प्रतिकूलगामी दैव का चरित्र अतिदुःख होता है । यहाँ वन और राज्यलक्ष्मी इन दोनों विरुद्ध पदार्थों की योजना हुई है ।

दूसरा उदाहरण—विपुलेन—अनि सागरशायी भगवान् की कुक्षि प्रलय काल में समस्त भुवनों को पी जाती है, आज उन्हीं (श्रीकृष्णजी) को महाराज युधिष्ठिर की नगरनिवासिनी एक एक रमणी की मन्विलास से असम्पूर्ण = (तिरछी) एक ही कटाक्ष की कोर ने पी लिया । जिसकी कुक्षि समस्त ब्रह्माण्ड को पी जाती है वही आज अकेली स्त्री की अपूर्ण दृष्टि से पी लिया गया । यहाँ दो विरुद्धों का मेल है ।

समालङ्कार—सममिति—योग्य वस्तुओं का, अनुरूपता के कारण प्रशंसा को समालङ्कार कहते हैं । जैसे—राक्षसमिति—यह चन्द्रिका (शरद्वृत्त के) चन्द्रमा को प्राप्त हो गई । अपने अनुरूप समुद्र में यह गंगा अवतीर्ण हो गई । इस प्रकार अज और इन्दुमती के जोड़े की प्रशंसा करते हुए, समान गुणों के संयोग से प्रसन्न नगरनिवासी लोग अन्य राजाओं के कानों में खटकने वाले उक्त वाक्यों की एक स्वर से कहने लगे । यहाँ दोनों योग्यों के मेल की श्लाघा होने से समालङ्कार है ।

विचित्रमिति—यदि अपने अमीष की प्राप्ति के लिये उसके विरुद्ध ही अनुष्ठान किया जाय तो ‘विचित्र’ अलङ्कार होता है । जैसे—प्रथमस्तीति—सेवक से अधिक मूढ़ कौन है, जो उन्नति के लिये प्रणाम करता है, जीने के लिये प्राण छोड़ता है और सुख के लिये दुःख चाहता है !!

आश्रयेति—आधार और आश्रय में से एक के अधिक होने पर अधिकालंकार होता है । आधार की अधिकता का उदाहरण—किमिति—इस समुद्र की अधिक महिमा हम क्या करें, जिसके किसी एक कोने में अज्ञातरूप से भगवान् विष्णु सम्पूर्ण संसार को अपनी कुक्षि में समेट कर (प्रलय में) सोया करते हैं । यहाँ समुद्र का आधिक्य है । आश्रय की अधिकता का उदाहरण—युगेति—अनि भगवान् कृष्ण के देह में प्रलय के समय समस्त ब्रह्माण्ड के लोक फैलफूट कर समा जाते हैं, उन्हीं के देह में नारद मुनि के आने से उत्पन्न हुआ आनन्द न समा सका ।

अन्योन्यमिति—दोनों जब एक ही क्रिया को परस्पर करें तब अन्योन्यालंकार होता है । यथा—त्वयैति—तम से वह रमणी शोभित होती है और उससे तुम शोभित होते हो । रात्रि से चन्द्रमा की शोभा होती है और चन्द्रमा से रात्रि की ।

यदाशेयमिति—जहाँ बिना आधार के ही आशेय रहे वहाँ एक वस्तु कानेकों में रहे अथवा कुछ काम

किञ्चित्प्रकुर्वतः कार्यमशक्यस्वेतरस्य वा ।

कार्यस्य करणं देवादिशेषस्त्रिविधस्ततः ॥७४॥ क्रमेण यथा—

विषमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणा येषाम् । रमयन्ति जगन्ति गिरः, कथमिष कथनो न ते बन्धाः ॥'

'कान्ते सरितुद्रे शिरीषामपि कन्दरे । पश्यन्त्यन्तकसंकारां त्वामेकं रिपवः पुरः ॥'

'शुद्धिं सचिवः सखा मित्रः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।

कल्याणिमुखेन श्रुत्युना हरता त्वां वद किं न मे हृतम् ॥'

व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतम् ।

तेनैव चेदुपायेन कुरुतेऽन्यस्तदन्यथा ॥ ७५ ॥

यथा—'दृशा दग्धं मनसिर्ज—'इत्यादि ।

सौकर्येण च कार्यस्य विरुद्धं क्रियते यदि । व्याघात इत्येव ।

'इहैव त्वं तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपर्यैः समागन्ता कान्ते मृदुरसि न चायाससहना ।

मृदुलं मे हेतुः सुभग भवता गन्तुमधिकं न मृद्वी सोढा यद्विरहकृतमायासमसमम् ॥'

अत्र नायकेन नायिकाया मृदुत्वं सहगमनाभावहेतुत्वेनोक्तम् । नायिकाया च मृत्युत सहगमने ततोऽपि सौकर्येण हेतुतयोन्यस्तम् ।

परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता ॥ ७६ ॥ तदा कारणमाला स्यात् यथा—

'श्रुतं कृतधियां सङ्गाज्जायते विनयः श्रुतात् । लोकानुरागो विनयान्न किं लोकानुरागतः ॥'

तन्मालादीपकं पुनः ।

धर्मिणामेकधर्मेण संबन्धो यद्यधोपरम् ॥ ७७ ॥ यथा—

'त्वयि संगरसंप्राप्ते धनुषासादिताः शराः । शरैरिश्शिरस्तेन भूस्तथा त्वं त्वया यशः ॥'

करते हुए, देवदश किसी अशक्य कार्य की सिद्धि जाय तो यह तीन प्रकार का विशेषालंकार होता है । क्रम से उदाहरण—विषमिति—स्वर्ग चले जाने पर भी जिनकी अधिक गुणयुक्त बाखी लोगों को कल्प पर्यन्त आनन्दित करती है वे कवि लोग बन्धनीय क्यों नहीं ! यहाँ कविरूप आचार के बिना आधेय (बाखी) का निरूपण है । कान्ते इति—वन में, नदी पर और पर्वतों की कन्दराओं में सभी जगह शत्रु लोग यमराज के तुल्य तुम्हें देखते हैं । यहाँ एक राजा की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है । शुद्धिं प्रति—हे हनुमति, निम्न श्रुत्यु ने तुम्हें हरण करते हुए मेरा क्या नहीं छीन लिया !! तुम मेरी दृष्टि थी, सचिव थीं, सखी थीं और ललित कलाओं में प्रिय शिष्या भी थीं । यहाँ एक के हरण से इन सब अशक्य वस्तुओं का हरण हुआ है ।

व्याघात इति—जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से सिद्ध की है, दूसरा यदि उसी उपाय से उसी वस्तु को पहलू से विपरीत कर दे तो व्याघात अलंकार होता है । जैसे—इशोत्याहि, पूर्वोक्त पद्य । शिवजी ने कामदेव को दृष्टि से जलाया और जिनों ने उसे दृष्टि से ही जलाया, अतः यहाँ व्याघात अलंकार है । सौकर्येणेति—यदि कोई सुगमता से किसी कार्य को उलट दे तो भी व्याघात अलंकार होता है । जैसे—इहैवेति—हे कान्ते, तुम यहाँ ठहरो, मैं थोड़े ही दिनों में लौट आऊँगा । तुम सुकुमार हो, मार्ग का खेद नहीं सह सकोगी । उच्चर—हे कान्त, मेरी सुकुमारता तो आपके साथ जाने की ही साधक है । जब मैं सुकुमार हूँ तो विरह के विषम खेद को कैसे सह सकूँगी ? अवेति—यहाँ नायक ने नायिका की सुकुमारता को साथ न जाने का हेतु बतलाया था, परन्तु नायिका ने उसी को अति सुगमता से साथ जाने का ही हेतु बना दिया ।

परमिति—अगले अगले के प्रति जहाँ पहली पहली वस्तु हेतु होती जाय वहाँ कारणमाला अलंकार होता है, जैसे—सुखमिति—विद्वानों के संग से शास्त्र प्राप्त होता है और शास्त्र से विनय प्राप्त होता है । विनय से लोग अनुराग करते हैं और लोगों के अनुराग करने पर फिर क्या नहीं होता ?

उचिति—यदि अनेक धर्मियों का उत्परोत्तर एक धर्म से सम्बन्ध होता जाय तो मालादीपक होता है । जैसे—त्वमीति—हे राजन्, रथ में पहुँचने पर तुम्हारे अनुचर ने शर प्राप्त किये, शरों ने शत्रुओं के शिर प्राप्त

अत्रासादनक्रिया धर्मः ।

पूर्वं पूर्वं प्रति विशेष्यत्वेन परं परम् । स्थाप्यतेऽपोहते वा चेत्स्यापदैकावली द्विधा ॥ ७८ ॥

क्रमेणोदाहरणम्—

‘सरोषिकसिताम्भोजमम्भोजं भृङ्गसंगतम् । भृङ्गा चत्र ससंगीताः संगीतं सस्मरोदयम् ॥’

‘न तज्जलं यच्च सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनपदपद्म् ।

न वटपदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तच्च जहार यन्मनः ॥’

कचिद्विशेष्यमपि यथोक्तं विशेष्यतया स्थापितमपोहितं च दृश्यते । यथा—

‘बाण्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु । कमलेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमलिषु पद्म् ॥’

एवमपोहनेऽपि । उत्तरोत्तरमुत्कर्षो बस्तुनः सार उच्यते । यथा—

‘राज्ये सारं बहुधा बहुधामायपि पुरं पुरे सौधम् । सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥’

यथासंख्यमनुद्देश उद्दिष्टानां क्रमेण यत् ॥ ७९ ॥ यथा—

‘उन्मीलन्ति, नखैर्लुनीहि, वहति, क्षौमाञ्जलोनावृणु क्रीडाकाननमविशन्ति, बलयकाशौः समुत्थासय ।

इत्थं बञ्जुलदक्षिणानिलकुहकण्ठेषु साकेतिकन्याहाराः सुभग, त्वदीयचिरहे तस्याः सखीनां मिथः ॥

कचिदेकमनेकस्मिन्ननेकं वैकल्यं क्रमात् । भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इत्यते ॥ ८० ॥

क्रिये और शब्दों के शिरो ने पृथ्वी प्राप्त की (गिरकर), पृथ्वी ने आपका प्राप्त किया और आपने यथा प्राप्त किया । यहाँ प्राप्त करना धर्म है । वह सयम है ।

पूर्वमिति—पूर्व पूर्व के प्रति अगले अगले को विशेष्य के रूप में स्थापित करें या उसे हटावे तो यह दो प्रकार से एकावली अलंकार होता है । तात्पर्य में कमल लिलों हैं और कमलों में भ्रमर बैठे हैं । भ्रमरों में संगीत (गुञ्जार) है और संगीत में कामकलाओं के विकास करने का सामर्थ्य है । यहाँ उत्तरोत्तर में एक एक विशेष्यता स्थापित की है । निति—विष्टवामित्रजी के साथ जाते हुये श्रीरामचन्द्रजी के मार्ग में ऐसा कोई जल (जलाशय = सरोवर) नहीं था जिस में रमणीय कमल न हो और ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमें भ्रमर न बैठे हों, एवम् ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर गुञ्जित न कर रहा हो और ऐसा कोई गुञ्जित भी नहीं था जो जी की न झुभाता हो । यहाँ उत्तरोत्तर में अपोह है ।

कचिविति—कहीं विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेष्य के रूप से स्थापित होता है अथवा अपोहित होता है—जैसे—बाण्य इति—वापियाँ (बाउकी) निर्मल होती हैं और कमल वापियों में खिलते हैं । कमलों पर भ्रमर आते हैं और भ्रमरों में संगीत अपना पैर जमाये रहता है । इसी प्रकार अपोहन में भी जानना ।

उत्तरोत्तरमिति—वस्तु का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन करने से सार अलंकार होता है । राज्य इति—राज्य में सारभूत पृथ्वी है और पृथ्वी में सारभूत नगर है । एवं नगर में अटारी और अटारी में पलंग और पलंग पर काम सर्वस्व कामिनी सारभूत है ।

वधासंख्यमिति—उद्दिष्ट अर्थात् कहे हुए पदार्थों का यदि फिर उसी क्रम से कथन हो तो यथासंख्य अलंकार होता है । जैसे—उन्मीलन्ति—हे सुभग, तुम्हारे वियोग में उसकी खिलियों परस्पर संकेत से इस प्रकार व्यवहार करती हैं । जब एक कहती है, ‘उन्मीलन्ति’ = खिलते हैं तो दूसरी कहती है नखों से नोच डाल । जब कोई कहती है ‘चल रहा है’ तो दूसरी कहती है ‘रेशमी हुपटे से रोक दे’ । इतर अन्य कोई बोलती है कि ‘क्रीडावन में पुस रही हैं’ तो उधर से आवाज आती है कि कंकण के शब्द से डराके भगा दे । खिलियों वेत्र, दक्षिणानिल और कोकिलों के वियोग में इसी प्रकार संकेत से व्यवहार करती हैं, विरह की उदीपक इन वस्तुओं का नाम नहीं लेती । यह नहीं कहती कि वेत खिलते हैं । दक्षिणानिल चलता है और क्रीडावन में कोयलें पुस रही हैं । यहाँ वञ्जुल, दक्षिणानिल और कुहकण्ठ का ‘उन्मीलन्ति’ ‘वहति’ और ‘आविशन्ति’ इन तीन पूर्वों का क्रियाओं के साथ यथासंख्य से, कर्तृत्व सम्बन्ध होता है । वस्तुतः किसी क्रम से निर्दिष्ट पदार्थों के साथ उसी क्रम से सम्बन्ध को ‘वधासंख्य’ अलंकार कहते हैं ।

वचिविति—एक वस्तु अनेकों में या अनेक वस्तु एक में क्रम से हो या की जाय तो ‘पर्याय’

क्रमेण यथा—‘स्थिताः कर्णा पश्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेवनिपातचूर्णिताः ।

बलीषु तस्याः स्तलिताः प्रवेष्टिरे क्रमेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥’

‘विचरन्ति विलासिन्यो वज्र भोगिभराकसाः । वृकाकारिबास्तत्र बाधम्यरिपुरे तव ॥’

‘बिन्दुहरागाधराभिचर्तिताः स्तनाङ्गरागाधराबाध कन्दुकात् ।

कुशाङ्कुरावानपरिकताकुलिः क्लोऽन्तुप्रप्रगायी तथा करः ॥’

‘ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिबधूजनैः । निधीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरभुविन्दवः ॥’

एषु च कचिदाधारः संहतस्त्रीऽसंहतरूपश्च । कचिदाधेयमपि । यथा—‘स्थिताः कर्णा—’

इत्यश्रोदबिन्दवः पद्मादावसंहतरूप आधारे क्रमेणाभवन् । ‘विचरन्ति—’ इत्यत्राधेयभूता वृकावयः

संहतरूपारिपुरे क्रमेणाभवन् । एवमन्यत् । अत्र नैकस्थानेकत्र क्रमेणैव वृत्तेविशेषालंकाराद् भेदः ।

विनिमयाभावात्परिवृत्तेः ।

परिवृत्तिर्विनिमयः समन्यूनाधिकैर्भवेत् ।

क्रमेणोदाहरणम्—

‘दृष्ट्वा कटाक्षनेत्यार्णा जग्राह हृदयं मम । मया तु हृदयं दृष्ट्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥’

अत्र प्रथमेऽर्थे समेन, द्वितीयेऽर्थे न्यूनेन ।

‘तस्य च प्रथमसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोक्यतेऽधुना ।

येन जर्जरकलेष्वरव्ययात्कीतमिन्दुकिरणोऽञ्जलं यराः ॥’ अत्राधिकेन ।

प्रथमादप्रथमतो वापि कथिताऽस्तनो भवेत् ॥ ८१ ॥

अलंकार होता है । क्रम से उदाहरण—स्थिता इति—तपस्या करती हुई पार्वती के ऊपर गिरी हुई पहली वर्षा की बूँदें क्षण भर पलकों पर रुकीं, फिर वहाँ से अशरोष्ठ पर गिरी और इसके अनन्तर ऊँचत पयोधरो पर गिरकर चूर्णित हुई, फिर त्रिलो में स्तलित हुई और बहुत देर में नाभि तक पहुँचीं । यहाँ एकही वस्तु (बिन्दु) अनेकों में स्थित हुई है । विचरन्तीति—तुम्हारे रिपुनगर में जहाँ पहले धन-अपनवाली विलासिनी मन्द मन्द गति से चला करती थी वहाँ अब मेड़िये, कौए और गीदड़ कबड्डी लगाते हैं । यहाँ अनेक वस्तु एक ही नगर में हुई हैं ।

विच्छेति—जिस पर लाङ्गराग लगाना बन्द कर दिया है उस अशरोष्ठ से और अङ्गराग से तथा स्तन के अङ्गराग और लाल कन्दुक से हटाकर कुश उखाड़ने के कारण जिसकी उँगलियाँ क्षत हो गई हैं ऐसा अपना हाथ पार्वती ने केवल कद्राक्ष की माला का प्रयागी कर दिया । उस समय न अशरोष्ठ के राग में हाथ लगता था, न कन्दुक को कीड़ा में, न और किसी शृङ्गार में । केवल कद्राक्ष की माला के ग्रहण में ही निमग्न था । यहाँ एक ही हाथ को क्रम से अनेक कार्यों में प्रवृत्त किया है । तपस्या से पहले त्रिगार और कीड़ा में हाथ लगता था और तपस्या के समय कद्राक्ष और कुशग्रहण में लगा । बभोरिति—हे राजन्, तुम्हारी रिपुनारियों ने जिनमें पहले विशुद्ध मोतियों का हार आरोपित किया था उन्हीं स्तनों में अब मोटे मोटे अभुविन्दुओं को आरोपित करती हैं । यहाँ एक स्थान में अनेक वस्तु हैं । एषु चेति—इनमें आधार कहीं संहत (मिलित) रूप होता है कहीं असंहत । ‘स्थिता’ इत्यादि में अलबिन्दु-क्रम से अमिलित आधार (पलक आदि) में स्थित हुए हैं । ‘विचरन्ति’ इसमें मिलित आधार (नगर) में आधेयभूत वृकादिक क्रम से दिखाने हैं । अत्र चेति—यहाँ एक वस्तु अनेकों में क्रम से जाती है, एक ही समय में नहीं, अतः विशेषालङ्कार से इसका भेद है । पदला न होने से परिवृत्ति से भेद है ।

परिवृत्तिरिति—समान, न्यून अथवा अधिक के साथ विनिमय (बदला) करने से परिवृत्ति अलंकार होता है । क्रम से उदाहरण—दक्षेति—उस मृगनयनी ने कटाक्ष देकर मेरा हृदय ले लिया और मैंने हृदय देकर कामज्वर खरीदा । यहाँ पूर्वापार में समान के साथ और उत्तरार्ध में न्यून के साथ विनिमय है । लक्ष्येति—स्वर्गगामी उस वृद्ध जटायु के विषय में अब क्या सोच करते हो ? जिसने बीर्य शरीर देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यश मोल ले लिया । यहाँ अधिक गुणवाली वस्तु (यश) के साथ विनिमय हुआ

साहचर्यव्यपेक्षान्ध आर्थोऽथवा सदा । परिसंख्या क्रमेणोदाहरणम्—

किं भूषणं सुहृदमत्र यशो न रत्नं किं कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोषः ।
चञ्चुरपतिहर्त विचरता न नेत्रं जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम् ॥'

अत्र व्यवच्छेदार्थं रत्नादि शब्दम् ।

'किमाराध्यं सदा पुत्र्यं करच सेन्यः सदागमः । को ध्येयो भगवान्विष्णुः किं काम्यं परमं पदम् ॥'

अत्र व्यवच्छेदार्थं पापाचार्यम् । अनयोः प्रश्नपूर्वकत्वम् । अप्रश्नपूर्वकत्वे यथा—

'भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनं शास्त्रे न युवतिकाभास्त्रे । चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिहरयते महताम् ॥'

'बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां संमतये बहु श्रुतम् । वसु तस्य न केवलं विभोर्गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥'

श्लेषमूलत्वे चास्य वैविध्यविशेषो यथा—

'यस्मिंश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु वर्णसंकराश्चापेषु गुणच्छेदाः—' इत्यादि ।

उत्तरं प्रश्नस्योत्तरादुक्तयो यदि ॥ ८२ ॥

यथासकृदसंभाव्य सत्यपि प्रश्न उत्तरम् । यथा मम—

'वीक्षितुं न क्षमा श्वश्रुः स्वामी दूरतरं गतः । अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः ॥'

अनेन पथिकस्य वसतिवाचनं प्रतीयते ।

'का विसमा देवर्गाई, किं लद्धव्यं जणो गुणग्राही । किं सोक्खं सुकलसं, किं दुग्गेणं खलो लोभो ॥'

है । प्रश्नाविति—प्रश्नपूर्वक वा विना ही प्रश्न के जहाँ कहीं हुई वस्तु से अन्य की शब्द के द्वारा व्याप्ति होती हो अथवा अर्थसिद्ध व्याप्ति (व्यवच्छेद) होती हो वहाँ परिसंख्यालङ्कार होता है । क्रम से उदाहरण—संसार में सुहृद भूषण क्या है ? यश है, रत्न नहीं । कर्तव्य क्या है ? वस्तुवशो से आचरित पुण्य, दोष नहीं । अप्रतिहत वस्तु क्या है ? बुद्धि है, नेत्र नहीं । दुष्टारे सिवा दूसरा कौन सत् और असत् का विवेक कर सकता है । अनेति—यहाँ पहले प्रश्न किया है । फिर यश को भूषण बताया और उससे अन्य रत्नादि की शब्द से ही व्याप्ति कर दी । 'न' शब्द कहकर उसकी दृढभूषणता का व्यवच्छेद किया है । इसी प्रकार अगले अर्थ में भी जानना । किमिति—आराध्य क्या है ? पुण्य । सेवनीय क्या है ? सच्छास्त्र । ध्यान करने योग्य कौन है ? भगवान् विष्णु । इच्छा करने योग्य क्या है ? मुक्ति । यहाँ पुण्यादि शब्दों का व्यवच्छेद पापादिक अर्थसिद्ध है । शब्द से उसका कथन नहीं है । इसमें भी प्रश्नपूर्वक वाक्य है । अप्रश्न का उदाहरण—भक्तिरिति—यदे लोगों की भक्ति भव (शिव) में होती है, विभव (जन) में नहीं । व्यसन शास्त्रों में होता है, युवतियों के कामास्त्र में नहीं । चिन्ता यश की होती है, देह की नहीं । यद्वा प्रश्न तो नहीं है, परन्तु 'न विभवे' इत्यादि व्यवच्छेद शब्दोंक है । वचनमिति—उस राजा का बल आतं पुत्रों का मय दूर करने के लिये था, वद्वा दुष्टा शास्त्रज्ञान विद्वानों का सम्मान करने के लिये था । केवल जन ही नहीं—उसके गुण भी दूसरों के उपकार के ही लिये थे । यहाँ प्रश्न नहीं है और अन्य का व्यवच्छेद आर्थ है । यदि यह अलंकार श्लेषमूलक हो तो निश्चितता अधिक होती है—जैसे—वस्मिन्निति—जगत ो जीतकर पृथ्वी का पालन करते हुए जिस राजा के समय में तसवीरों में ही वयों का साक्ष्य होता था अन्तुओं में ही गुणों का विच्छेद होता था । यहाँ वयों शब्द का अर्थ प्रासयादिक भी है और शुक्लादिक भी है । राजा शूद्रक के राज्य में वयों का साक्ष्य यदि कहीं था तो केवल तसवीरों में—प्रजा में वयसङ्कतरा का गन्ध भी नहीं था । यहाँ प्रश्न नहीं है । अन्यव्यवच्छेद आर्थ है । श्लेष होने से चमत्कार विशेष है । इसी प्रकार गुण शब्द भी दया, दाक्षिण्यादि और प्रपञ्चा का वाचक है । उत्तरमिति—उत्तर से यदि प्रश्न की उहा हो जाय अथवा प्रश्न होने पर अनेक बार असम्भाव्य उत्तर दिया जाय तो उत्तरालङ्कार होता है । जैसे—वीक्षितुमिति—'साव को देखता नहीं, स्वामी अति दूर देख गये हैं । मैं बाला झकेली हूँ, तुम्हें यहाँ रहने का स्थान कैसे मिल सकता है ? इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि कोई बढोढ़ी (पथिक) ठहरना चाहता है । उसके प्रश्न की प्रतीति इसी से होती है । का इति—'का विचरता देवगतिः किं कण्व्यं जणो सुवमाही । किं लोक्खं सुकलसं किं दुग्गां खलो लोका ॥' विषम वस्तु क्या है ? देवगति । प्राप्तव्य क्या है ? सुवमाही जन ।

प्रत्रान्यव्ययोहे तात्पर्याभावात्परिच्छेद्यातो भेदः । न चेदमनुमानम्, साध्यसाधनयोर्द्वयो-
निर्देश एव तस्याङ्गीकारात् । न च कान्यलिङ्गम्, उत्तरस्य प्रश्नं प्रत्यजनकत्वात् ।

दण्डापूर्विकयान्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते ॥८३॥

मूषकेण दण्डो भक्षित इत्यनेन तत्सहचरितापूपमन्त्रमार्थादायात् भवतीति निश्चतसमानन्या-
यादर्थान्तरमापत्तौत्येव न्यायो दण्डापूर्विका । अत्र च कचित्प्राकरणिकादार्थादप्राकरणिकस्यार्थ-
स्यापत्तं कचिदप्राकरणिकार्थात्प्राकरणिकार्थस्येति द्वौ भेदौ । क्रमेणोदाहरणम्—

‘हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुटति स्तनमण्डले । मुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिकराः ॥’

‘विललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम् ।

अतिप्रममयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा शरीरिण्याम् ॥’

अत्र च समानन्यायस्य श्लेषमूलत्वे वैचित्र्यविरोधो यथादाहते ‘हारोऽयं—’ इत्यादौ । न
चेदमनुमानम्, समानन्यायस्य संबन्धरूपत्वाभावात् ।

विकल्पस्तुल्यबलयोर्विरोधश्चातुरीयुतः ।

यथा—‘नमयन्तु शिरसि धनूंषि वा कर्णपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्यं वा ।’ अत्र शिरसां धनुषां
च नमनयोः संधिविग्रहोपलक्षणात्वात् संधिविग्रहयोरनैकदा कर्तुमशक्यत्वाद्बिरोधः । स चैकपक्षा-
श्रयत्वापर्यवसानः । तुल्यबलत्वं चात्र धनुःशिरोनमनयोर्द्वयोरपि स्पर्धया संभाव्यमानत्वात् । चातुर्यं
चात्रौपम्यगर्भत्वेन । एवं ‘कर्णपूरीक्रियन्ताम्’ इत्यत्रापि । एवं ‘युष्माकं कुरुतां भवतिशमनं त्रे तनुर्वां
हरेः’ । अत्र श्लेषावष्टम्भेन चारुत्वम् ।

सौख्य क्या है ? सुशील स्त्री । दुराराध्य क्या है ? दुष्ट पुरुष । यहाँ अन्य व्यवच्छेद में तात्पर्य नहीं रहता । यहाँ यह
अभिप्राय नहीं है कि देवगति के अतिरिक्त और कुछ विषय नहीं । यही इसका ‘परिच्छेद्या’ से भेद है । इसे
अनुमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान वही माना जाता है जहाँ साध्य और साधन दोनों ही का निर्देश
हो । यह काव्यलिङ्ग भी नहीं—क्योंकि यहाँ उत्तर, प्रश्न का उत्प्रेक्षक हेतु नहीं है ।

अर्थापत्ति—इत्येति—‘दण्डापूर्विका’ न्याय से दूसरे अर्थ का ज्ञान होने पर ‘अर्थापत्ति’ अलङ्कार होता
है । मूषकेत्येति—किसी ने कहा कि ‘दण्डा चूरे ने खा लिया’ तो इससे यह बात भी आ गई कि उस दण्डे में
बैचे हुए अपूप (मालपुष्ट) भी उसने खा लिये । जिसने दण्डे जैसी कठोर वस्तु नहीं छोड़ी वह मुलायम और
मीठे अपूपों को कब छोड़ने वाला है । इसी तुल्यन्याय से जहाँ अर्थान्तर की अर्थबल से सिद्ध होती हो वहाँ
‘दण्डापूर्विका’ न्याय कहाता है । जहाँ किसी दुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा सुकर कार्य की सुगम सिद्धि इसी
प्रकार प्रतीत होती हो वही इस न्याय का विषय होता है ।—अत्र चेति—इसमें कहीं प्रकृत अर्थ से अप्रकृत अर्थ की
प्रतीति होती है और कहीं अप्रकृत से प्रकृत की । क्रम से उदाहरण—हार इति—यह हार मृगनयनियों के स्वप्नमयदृशों
पर लोट रहा है । जब मुक्तों (या मुक्ताग्रों) की भी यह दशा है तो हमारे जैसे कामकङ्कुरों की तो बात ही क्या ?
यहाँ ‘मुक्ताभाव’ पद विलक्ष है । विस्मयारोपेति—महाराज आज स्वाभाविक चैयं को भी छोड़कर आँसू बहा बहा
कर रोने लगे । अत्यन्त संतप्त होने पर लोहा भी मृदु हो जाता है, प्राणियों की तो बात ही क्या ? इन उदाहरणों
में मुक्तों के वशीभूत होने और लोहे के तपने पर मृदु होने से आर्यों का सुगमतया वशीभूत होना तथा मृदु
होना अर्थापत्ति है । जहाँ श्लेष होने पर चमत्कार विशेष होता है, जैसे ‘हार’ इत्यादि । यह अनुमान नहीं है,
क्योंकि तुल्यन्याय, हेतुरूप या व्याप्तिरूप नहीं होता । औचित्य से ही अर्थान्तर की प्रतीति होती है ।

विकल्प इति—समान बलवाली वस्तुओं का चतुरतापूर्वक विज्ञाया हुआ विरोध विकल्पालंकार कहाता
है । जैसे—वमवन्तु इति—सिर झुकाओ या वनुष झुकाओ । हमारी आज्ञा को कान पर चढ़ाओ या प्रत्यज्ञा की
चढ़ाओ । अत्रेति—यहाँ सिर झुकाना सन्धि करने का उपलक्ष्य है और वनुष झुकाना विग्रह का । ये दोनों (सन्धि
और विग्रह) एक समय में हो नहीं सकते, अतः विरोध है । उसका पर्यवसान एक पक्ष के आश्रय करने में होता है ।
दोनों तो हो नहीं सकते, अतः चाहे सन्धि कर लो, चाहे विग्रह कर लो—यह तात्पर्य है । स्वर्ण के कारण चक्रा को
प्रतिपक्षी के शिरोनमन और वनुर्नमन इन दोनों की सम्भावना है, अतः इनका तुल्यबलत्व है । इस अलंकार में

‘दीव्यतामर्जितं चित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा ।’ इत्यत्र चातुर्याभावाभावायमलंकारः ।

समुच्चयोऽयमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधके ॥ ८४ ॥

खले कपोतिकान्यायाचत्करः स्यात्परोऽपि चेत् ।

गुणौ क्रिये वा युगपत्स्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥ ८५ ॥ यथा मम—

‘हंहो धीरसमीर इन्त जननं ते चन्दनद्वामाश्रुतो दाक्षिण्यां जगदुत्तरं’ परिचयो गोदावरीवारिमिः । प्रत्यङ्गं बहसीति मे त्वमपि चेदुहामदावाग्निवन्मत्तोऽशो मलिनात्मको यनचरः किं वक्ष्यते कोकिलः ॥

अत्र दाहं एकस्मिन्चन्दनद्वामाश्रुजन्मरूपं कारणं सत्यपि दाक्षिण्यादीनां हेत्वन्तर्गणामुपादानम् । अत्र अर्धवामपि हेतूनां शोभनत्वात्सयोगः । अत्रैव चतुर्थपादे मत्तादीनामशोभनानां योगादसयोगः । सदसयोगो यथा—

‘शशी दिवसभूसरो गलितयौवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनन्तरं स्वाकृतेः ।

प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो नृपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥’

इह केचिदाहुः—‘शशिप्रभृतीनां शोभनत्वं खलस्याशोभनत्वमिति सदसयोगः’ इति । अन्ये तु ‘शशिप्रभृतीनां स्वतः शोभनत्वं भूसरस्त्वादीनां त्वशोभनत्वमिति सदसयोगः ।’ अत्र हि शशिप्रभृतिषु

मादृश्य-गर्भित निर्देश करने में ही चातुर्य होता है । नमन रूप साधारण धर्म का अन्यत्र धनुर्य में भी होता है और चिरमें भी, अतएव यहाँ सादृश्य अन्तर्हित होने के कारण प्रकृत उदाहरण में औपम्यगर्भत्व है । इसी प्रकार ‘कण’ इत्यादि में भी जानना । निम्न लिखित पद्य में श्लेष के कारण चाटना है ।

‘मक्षिप्रद्विजोक्तप्रयच्छिनी नीलोत्पलस्यधिनी ध्यानालम्बनतां ममाधिनिर्गतेति हितप्राप्तये ।

साधव्यस्य महाभिधी रसिकतां लक्ष्मीदशोस्तम्बती पुष्पाकं कुहनां नवातिशमनं मेरे तनुर्वां हरेः ॥’

इस पद्य में श्लिग-श्लेष भी है और वचन-श्लेष भी है । उनी के कारण ‘नीलोत्पलस्यधिनी’ आदि साधारण धर्मों का अन्यत्र नेत्रों के साथ भी होता और तनु के साथ भी । इसी से यहाँ श्लेष-मूलक औपम्य-गर्भत्व है । यही चाटना का हेतु है । प्रश्न—तुल्यवत्त वस्तुओं के विरोध में ही विकलर अलंकार होता है, परन्तु प्रकृत उदाहरण में कोई विरोध नहीं है । हरि के नेत्र और उनकी तनु में परस्पर विरोध क्या हो सकता है ? उत्तर—तनु के भीतर नेत्र भी आही जाते हैं, फिर नेत्रों का पृथक् ग्रहण क्यों किया ? इस पृथक् निर्देश से ही स्वर्ण प्रतीत होती है और यह स्वर्ण ही विरोध का बीज है ।

दीव्यतामिति—इस पद्य में चाटना नहीं, अतः यहाँ यह अलंकार भी नहीं है ।

समुच्चय इति—जहाँ कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी ‘खलकपोल’ न्याय से दूसरा भी उसी कार्य का साधक हो तां समुच्चयालङ्कार होता है । एवं दो गुणों अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाओं के एक साथ होने पर भी समुच्चयालङ्कार होता है । हंहो—हे धीर समीर, तुम्हारी उत्पत्ति चन्दनवनों से युक्त मल-याचल से हुई है, दाक्षिण्य तुम्हारा लोकोत्तर है, और मित्रता तुम्हारी पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ है, तथापि प्रचण्ड अग्नि के समान तुम मेरे प्रत्येक अङ्ग को दग्ध करते हो तो फिर वह मदान्ध, अङ्गली काली कोषल क्या करेगी ? जब तुम मत् होकर इतना दुःख देते हो तो उस मनवाले वनचर से कैसे बनेगी ? अत्रेति—यहाँ चन्दनाचल से जन्म होना एक कारण था ही—तिसपर भी दाक्षिण्यादि और हेतुओं का उपादान किया है । उत्तम कुल प्रसूत होने के कारण ही जलाना अनुचित था, फिर दाक्षिण्यादि के होने पर तो अश्विनव अत्यन्त अनुचित है । एवं मदान्ध होना ही दुःख देने का कारण है, उस पर फिर काला और वनचर होना ‘नरेले, और नीम लड़े’ की भांति है । अत्रेति—यहाँ पहले तीन चरणों में सब हेतुओं के शोभन होने के कारण सयोग है और अन्तिम चरण में असद्व्योय है । सदसयोग का उदाहरण—कसीति—दिन की प्रभा से मलिन चन्द्रमा, गलितयौवना कामिनी, कमलरहित खरीबर सुन्दर पुष्प का विद्याशून्य मुख, लोभी स्वामी, दरिद्रता से क्षमिभूत सज्जन और राजदरबार में पहुँचा हुआ, दुष्ट-पुरुष—यै सात मेरे हृदय में शल्य की तरह चुभते हैं । इति—यहाँ कोई कहते हैं कि शशी मल्लिक योभन हैं और खल अयोभन है, अतः यहाँ सदसयोग है ।

‘अथैनं तनुमन्वा मे मर्त्यं विवर्तयतीत्यबन् । इमं कृष्णो भिगत्पञ्चाः कृष्णकृष्णमिनी हरिः ॥’

प्रसिद्धस्वोपमानस्वोपमेयत्वप्रकल्पनम् ॥ ८७ ॥

भिगत्पञ्चाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते । क्रमेण यथा—

‘अथैनोपमानकान्तिः सन्निधौ मर्त्यं तदिन्दीवर—’ इत्यादि ।

‘तद्वत्त्वं यदि, दुहिता शशिकया वा हेम, का केदुःखि-
स्तद्वत्त्वं यदि, हारितं कृष्णवैश्वसेतिमत्, का दुःखा ।

विकल्पपर्यवत्तुर्वी यदि च ते किं वा बहु प्रमदे
पत्न्यात्वं पुनस्तत्त्वमपि दुःखं । संग्रहो वैषयः ॥’

अत्र यन्मादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभाविग्रहमाशेषां भिगत्पञ्चम् ।

उक्तत्वां चात्यन्तदुस्तर्यमप्युक्तद्वयं वस्तुतः ॥ ८८ ॥

कस्यितेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिद्विधे । यथा—

‘कश्चनेव गुणं सुधाख्यानामिति हाहाह्वं वात मा स्म ह्यथा ।

ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम् ॥’

अत्र प्रथमपादोन्नेत्यर्थातिशय उक्तः । तदनुजो तु नायमर्थाकारः यथा—‘अथैव प्राकृत्यो वदति’ इत्यादि ।

मीक्षितं वस्तुनो गुणः केचिद् वस्तुसङ्गमका ॥ ८९ ॥

अत्र समानकाल्यं वस्तु कथित्तद्वत् कथितान्मुक्तम् । क्रमेण यथा—

‘कस्मीयकोनकस्तुरीकरं वक्ष्यते हरे । प्रस्तं नास्तुचि भारत्वा भासा नीलोत्पलावधौ ॥’

अत्र भगवतः शब्दानां कान्तिः साहचर्यम् ।

‘सर्वैव शोषोपलब्धवत्तस्य वस्त्यां मधूलीरक्षणीकृतानि ।

उदाहरण—अन्वयेति—इह तनुमन्वा मे मर्त्यं मन्व (कमर) से मेरी कमर को जीत लिया है—यह उपमन्त्रक किं इह कामिनी के कृष्णकण्ठों के रूप मन्वराज के मस्तक को विदीर्घ करता है । वहाँ कमर को जीतनेवाली ‘तनुमन्वा’ प्रथम तनु है, मन्वराज नहीं, परन्तु शिरस्कार उन्नी का हुआ है ।

प्रतिपक्षेति—प्रतिष्ठ उपमान को अन्वयेन यन्मा वा उक्तो भिगत्पञ्चा यन्मा प्रतीप प्रत्येकार कहाता है । यदिचि—यह काम्यसिद्धि में का पुका है । मेमादिषु का उपमान कमलादिक प्रतिष्ठ है । उभे यहाँ उपमेय यन्मा है । उदाहरणमिति—यदि यह पुका है तो चन्द्रमा की वात अमास हुई और जब उभे के कण की क्षय का ज्ञान जाता है तो दुर्धर्ष कुछ नहीं बचता । यदि वे चक्षु हैं तो नील कमल हार मने और उक्त विमल के कारणे ज्ञान्य भी क्या है । यदि उन मुकुटिनी की वात है तो काम के यन्म को भी विचार है । अथिच क्या कहें, वच चुड़ी तो प्रसा की छवि में एक के बीच की दूरी वस्तु है ही नहीं । तत्पर्य यह है कि इह मायिका के बीच का भी कोई उपमान नहीं । यहाँ उपमानक से प्रतिष्ठ चन्द्रादि का वैषम्य कहा है ।

उपमेयि—किरी कालुक्कड वस्तु का सत्यत उत्कर्ष वर्णन करके पीछे किरी दूरी वस्तु को उक्तवा उपमान बना देने पर भी कोई शोक प्रतीपासङ्कार जातसे हैं । जैसे—अहमिति—हे हात हाहाह्वं, (कलकल,.... विष,) यह वनपट मत करो कि बायल वस्तुओं में सबसे गुण हम ही हैं । दुम्हारे जैसे प्राक्पातक इह संसार में दुर्जनो के बहुतरे वचन विचरान हैं । यहाँ प्रथम वरय में हाहाह्वं का उत्कर्ष कहा, फिर उभे दुर्जन वचनों का उपमान बना दिया । उत्कर्ष विना कहे ‘अथैव प्राकृत्यो वदति’ इत्यादि स्वतः में यह असङ्ग नहीं होता ।

मीक्षितमिति—किरी दुस्त्वलाव वस्तु से किरी अन्य वस्तु के क्षिप जाने पर मीक्षितसाङ्कार होता है । अन्वेति—दुस्त्वलाव वस्तु कहीं तो स्वाभाविक होती है और कहीं बाहर के काई हुई । अत्र के उदाहरण—उपमेयि—विष्णु के वक्षःस्थल में लगा हुआ लक्ष्मी के कृष्णवस्त्र की कटरी का चिह्न उरस्वती ने नहीं बधियाया, क्योंकि वह नीलकण्ठ उदर/भगवान् की शरीरकान्ति से दफन हो रहा था । सर्वमिति—यहाँ भगवान् की श्रवण

कोनोपरकाव्यमि कामिनीनां मुखाणि राह्यां विवदुर्नै वृन्नाम् ॥'

अथ नागिचक्रवर्तकावाहयिनां मुक्ते आगन्तुकः ।

सामान्यं प्रकृतस्यान्यथाहास्यं सरहौगुणैः ॥ यथा—

मल्लिकावित्तवन्मिहाराधकचन्दनचरिताः । अविभाष्याः सुखं वाप्ति यन्मित्रास्वमिसारिकाः ॥'

नीक्षिते अकृष्टगुण्येन मिहाराधकस्य तिरोधानम् । इह दम्बोत्सुगुण्युदात्तता भेदादहः ।

सद्गुण्यः स्वगुण्यस्यागादत्सुकृष्टगुण्यग्रहः ॥ ६० ॥ यथा—

'अगाहं बह्वन्वयपद्यपर्यन्तपातिनः । मय्यन्वयिहः इत्येवमुदात्तगुण्युदात्तः ॥'

नीक्षिते प्रकृतस्य वस्तुनो वस्तुवन्तरेत्यान्वयानम् । इह तु वस्तुवन्तरेत्यान्वयानात्तत्ता प्रतीयत इति भेदः ।

उद्गमनमुदात्तस्य इती सत्यप्यवद्गुण्यः । यथा—

'इत्थं सान्नेया रागीया खटेऽपि हृदये नमः । गुण्यगीर मित्रवदोऽपि कथं नाम न दृश्यति ॥'

यथा—'गङ्गायन्तु सितयन्तु बाहुन कञ्जसागमुनयम मज्जतः ।

राजहंस तत्र सैव ह्युज्जता श्रीयते न च न बापचीयते ॥'

पूर्वमातिरङ्कवर्तकसंपत्त्यातचर्य गुण्यगीरान्वयान्वयक नायकक रत्नत्वं न निज्युक्तम् । उत्तरभागस्तुतमरांसायां विद्यमानावापयि गङ्गायन्तुनायकया प्रकृतक इत्येक गङ्गायन्तुनयोः अर्थोऽपि न उद्गम्यता । अथ च गुण्यग्रहगुण्यविच्छिन्नविद्योबाधवाह्योयोकोमेव । यद्यन्तरोत्तरवर्भावात् विचर्यात् ।

अथ स्वामयिक इ । उच्यते इत्यर्थः (रथमः) वस्तु का विहृति विद्या इ । वृत्त उच्यते—यथावति—
विहृति नगरी में जहाँ रथों से अतिशय कुचबलों की फिरकों से चला ज्ञान रथैवाके कामिनीयों के मुक्त श्रेष्ठ के एक होने पर भी काष्ठको को कुछ रहता नहीं देता करते थे । वह उनकी उमर में ही न जाता था कि वे श्रेष्ठ के ज्ञान हैं । वे उन्हें कुचबल की फिरकों से ही एक उमर करते थे । अर्थ—यहाँ मथिकुचबलों की साक्षिना मुक्त में आगन्तुक इ ।

सामान्यमिति—उच्यते गुण्यो के कारण प्रकृत वस्तु का अन्य वस्तु के साथ भेद प्रतीय न होने से सामान्या-
साधार होता है । नक्षिकेति—विनका केरापाय मल्लिका के गुण्य गुण्यो के आश्रित है और अज्ञ उच्यते गुण्य-
काम्यन के अश्रित हैं—ये गुण्यकामिनीकार्य यन्मित्रा में मुक्त के (मित्राङ्क) गमन करती हैं, पहिचानी नहीं जाती । नीक्षित में अकृष्ट गुण्यवाणी वस्तु में मिहाराधक गुण्यवाणी वस्तु क्षिप जाती है, किन्तु यहाँ दोनों वस्तुओं के समान गुण होने के कारण उमरका भेद प्रतीय नहीं होता । वस्तुतः—नीक्षित में गोपन होता है और यहाँ साक्षात् होता है ।

उद्गम्य इति—अपने गुण्यो को छोड़कर अत्यन्त उच्छेदके गुण्यो को ग्रहण करने से उद्गम्यमानाकार होता है । शैले उच्यते—गुण्यकमल के समीप उच्यते—अपने गुण्यो की वृत्ति के गुण्य करने हुए वस्तुमयनी वीक्षे । यहाँ अपने के गुण्यवर्ण छोड़कर गुण्यवर्ण प्राप्त किया है । नीक्षित में प्रकृत वस्तु का वृत्ति वस्तु के आन्वयान होता है, किन्तु यहाँ वृत्ति वस्तु के गुण्यो के प्रकृत वस्तु आन्वय प्रतीय होती है, वस्तु के नहीं ।

उच्यते—कारण होने पर भी वृत्ति वस्तु के गुण्यो का ग्रहण न करने से अवद्गुणात्साधार होता है । शैले—उच्यते—हे कान्त, तुम गुण्यो के गुण्य हो और मेरा हृदय तुम्हारे प्रगाढ़ रगत से भरा हुआ है, परन्तु उच्यते रथम पर भी तुम एक (या अनुरक्त) क्यों नहीं होते । गुण्य वस्तु तो रंग में वरकर देव जाती है । वृत्त उच्यते—
गङ्गायन्ति—गङ्गा का जल द्रव्य है और यमुना का कुण्ड । हे राजहंस, इन दोनों में स्नान करने पर भी गङ्गादी गुण्यवत्ता वैद्य ही है । न गच्छती है—न गच्छती है । यहाँ अत्यन्तमरांसा के कारण कोई देखा उच्यते गुण्य प्रकृत-
वर्ण्य है, विहृति पर किसी की मजारी छुपने का अचर नहीं होता । 'गंगा' के अत्यन्त गुण्य गुण्यो वाली उमरम-
नयनकी है ही और 'यमुना' के काले गुण्योवाली उमरमनयनकी का अत्यन्त है । एवं 'राजहंस' के कोई देखा अत्यन्त-
महापुत्र विचरित है, जो इन उनके बीच में उचर भी इनके भले हुरे मजाओं के सम्भावित नहीं होता, अपने

संलक्षितस्तु सूक्ष्मोऽर्थ आकारेणोक्तिरेव वा ॥६१॥

कयापि सूच्यते भङ्गया यत्र सूक्ष्मं तदुच्यते ।

सूक्ष्मः स्थूलमतिभिरसंलक्ष्यः । अत्राकारेण यथा—

‘वक्रप्रस्थान्वित्वेव विन्दुप्रथमैर्दृष्टा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कथ्यते ।

पुस्त्यं तन्व्या व्यस्ययन्ती वयस्या स्मित्वा पाणी लङ्गलेषां लिलेख ॥’

अत्र कथाचित्तुङ्कुमभेदेन संलक्षितं कस्याश्चित्पुरुषाचितं पाणी पुरुषचिह्नलङ्गलेषां लिलेखनेन चचित्तम् । इति तेन यथा—

‘उक्तकालमनसं चिटं ज्ञात्वा विवग्धया । हसन्नेत्रार्पिताकृतं लीलापदं निमीलितम् ॥’

अत्र चिटस्य भूषितेपादिना लक्षितः संकेतकालाभिप्रायो रजनीकालाभिनिना पदमनिमीलनेन प्रकाशितः ।

व्याजोक्तिर्गोपनं व्याजादुद्भिन्नस्यापि वस्तुनः ॥६२॥ यथा—

‘शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगुहोलसद्गोमाञ्जादिभिर्मस्थुलाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः ।

आः शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्युचिवांस्स्मितं शैलान्तःपुरमातृमयलङ्गणैर्दृष्टोऽवताहः शिबः ॥’

नेत्रं प्रथमापदुक्तिः अपभ्रवकारिणो विषयस्थानभिधानात्, द्वितीयापदुत्तेर्भेदस्य तत्प्रस्तावे दर्शितः ।

स्वरूप और निश्चय में अचल रहता है । उसीकी प्रशंसा है । पूर्वश्लोके—यहाँ पहले पद्य में आंतरिक हृदय के सम्बन्ध से गुणगौरवान्ध का रक्त होना प्राप्त है—पर हुआ नहीं—और दूसरे में अप्रस्तुतप्रशंसा के होने पर भी गङ्गा यमुना की अपेक्षा प्रस्तुत हंस का उन दोनों के साथ सम्बन्ध होने पर भी बेसा बर्या नहीं हुआ । उत्पत्त्य यह है कि यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसा में वर्ण्यमान अर्थ प्रस्तुत नहीं होता, किसी अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य होता है, एवंच प्रकृत पद्य में वर्णित हंस प्रस्तुत नहीं हो सकता—तथापि गङ्गा यमुना की अपेक्षा में तो उनके पास हंसमानना ही पड़ेगा । यही बात यहाँ ‘प्रकृत’ पद्य से विवक्षित है, वर्ण्यमानत्व नहीं । यहाँ देख होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति प्राप्त है, परन्तु गुणों के ग्रहण न करने से यहाँ विशेष चमत्कार है, अतः तन्मूलक ही यह अलङ्कारान्तर है । बशान्तर की उत्पत्ति न होने से यह विषमालंकार नहीं है ।

‘सूक्ष्म’—संक्षिप्त इति—आकार अथवा चेष्टा से पहिचाना हुआ सूक्ष्म अर्थ जहाँ किसी वृत्ति से सूचित किया जाय वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है । यह स्थूलवृत्तियों से जेय नहीं है, अतः सूक्ष्म कहाता है । आकार क. उच्चारण—वर्णश्रेणि—मुख पर बंद हुए पर्वीने क। वन्दुओं से गंजे के. कुङ्कुम को भिन्न हुआ देखकर किसी वल्ली ने उस तन्वी का पुरुषत्व स्वीन करने के लिये मुसकुरा कर उसके हाथ पर लक्ष्म्या का आकार बना दिया । यहाँ आकार (कुङ्कुम भेद) से सूक्ष्म अर्थ—विपरीतरमय—लक्षित हुआ है । इक्षित का उच्चारण—संक्षेपेति—चिटका संकेतकाल का पिशाच जानकर हंसते हुए नेत्रों से अग्निप्राय बताती हुई किसी चतर नाविका ने क्रीडा-कमल का मूढ दिया । यहाँ चिट के भुक्ति-भङ्गाधिरूप इक्षित (चेष्टा) से उचक। अग्निप्राय (संकेतकाल की जिह्वा) ज्ञात हुआ है । सन्ध्या काल में डानेवाला कमलानमालन से यह सूचित होता है ।

व्याखेति—किसी प्रकट हुई वस्तु का किसी बहाने से छिपाना व्याजोक्ति कहाता है । जैसे—संक्षेपेति—हिमाचल के कन्यादान के समय पार्वती के कर स्थर से रोमाञ्चाव सार्विक विकारों के उदय होने पर विभिन्न से व्याकुल होकर बात छिपाने के लिये, ‘अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठण्ड है’, यह कहत हुए और उठी समय हिमालय के अन्तःपुर में स्थित मातृमयल से स्मृतपूर्वक देखे गये शिबकी प्रुम्हारी रक्षा कर । विवाह के समय शिवजी ने सब पार्वती का हाथ पकड़ा तो सार्विक भाव (रोमाञ्च और कम्प) का आविर्भाव हुआ । इससे उस समय की विधि (पूजन आदि) में कुछ गड़बड़ हुई । इससे व्याकुल होकर शिवजी न अवली बात छिपाने के लिये ठण्ड का बहाना किया । उपर अन्तःपुर में बैठी हुई देवमाताये—जो यह जानती थी कि इस रोमाञ्च और कम्प का कारण शीतावस्था नहीं, कुछ और ही है—शिवजी के—‘आ। संक्षेप’—इस बहाने का सुनकर इनकी ओर कुछ घुसकुराकर देखने लगी । यहाँ प्रकट हुए सार्विक भावों को छीत से बहाने से छिपाना है, अतः यह ‘व्याजोक्ति’ अलङ्कार है । नैति—यह प्रथम अपह्नुति नहीं है, क्योंकि यहाँ विषय (उपशेय) का कथन नहीं है ।

स्वभावोक्तिर्दुर्हार्दस्वक्रियाकरवर्णनम् ।

दुर्हृद्योः कविमात्रवेद्ययोरर्थस्य विन्मादेः स्वयोस्त्वैकाग्र्यकोत्प्रेष्टास्वरूपयोः । यथा मम —
'तांगुलेनाभिहृत्य कितितलमसङ्गहारवन्नपद्भ्यामात्मन्येवावलीक्य द्रुतमथ गगनं प्रोत्पतन्विकमेव ।
स्फूर्जद्कारणोऽयं प्रतिदिशमजितान्द्रावयमेव जन्तुन्कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवनमरुदस्यचक्रनचक्रस्तरङ्गः ॥

अद्भुतस्य पदार्थस्य मतस्याथ भविष्यतः ॥ ६३ ॥

यत्प्रत्यक्षायमावृतं तन्नायिकद्विदाहृतम् । यथा—

'मुनिर्जयति बागीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः । येनैकपुत्रके हृष्टी दिव्यौ सी मत्स्यकच्छरी ॥'

यथा वा— 'आसीद्वज्रनमप्रेति पर्यामि तव कोपने । अभिभूयसंभारं तापात्कुर्वे 'जाकृतिम् ॥'

न चार्थं प्रसादाख्यो गुणः । भूतभाविनोः प्रत्यक्षायमावृतं तन्नायिकद्विदाहृतम् । न चानुबो रसः ।
विस्मयं प्रत्यक्ष्य हेतुत्वात् । न चातिशयोक्तिरलंकारः, अप्यवसायमाभावात् । न च भ्रान्तिमान्, भूत-
भाविनोर्भूतभाषितयैव प्रकाशानात् । न च स्वभावोक्तिः, तस्य लौकिकवस्तुगन्तव्यमर्थस्वभावस्यैव
यथावद्दर्शनं स्वरूपम् । अस्त्य तु वस्तुनः प्रत्यक्षायमावृत्त्यस्यो विच्छिन्नचित्तिकोऽस्तीति । यदि पुनर्-
स्तुनः कचित्स्वभावोक्त्याप्यस्या विच्छिन्ने, संभवस्तदोभयोः संकरः ।

'अनातपत्रोऽप्ययमत्र लक्ष्यते सिंहातपत्रैरिव सर्वतो वृतः ।

अचामरोऽप्येव सदैव ग्रीभ्यते विल्लासबालव्यजनेन कोऽप्ययम् ॥

अत्र प्रत्यक्षायमावृत्त्यैव चर्यानाञ्चमलंकारः । चर्यानाञ्चरोन पत्यक्षायमावृत्त्यास्य स्वरूप-
त्वात् । यत्पुनरप्रत्यक्षायमावृत्त्यापि वर्णने प्रत्यक्षायमावृत्त्यं तन्नायमलंकारो भवितुं युक्तः । यवोदा-
हृते 'आसीद्वज्रनम्' इत्यादौ ।

लौकातिशयसंपत्तिवर्णनोदात्तपुण्यते ॥ ६४ ॥

द्वितीय अपहृति से इतका मेघ तो वही कह चुके हैं कि उसमें क्षिपानेवाला गोच्य वस्तु का पक्षी स्वयं कथन
कर देता है, फिर क्षिपाता है । यहाँ वह बात नहीं है । स्वभावेति—दुर्हृद्योरिति—दुर्हृद्य अर्थात् कविमात्र से
शायम् जो पक्षी आदिको की चेष्टायें वा स्वरूप उनके वर्णन को स्वभावोक्ति कहते हैं । जैसे—अंगुलेति—
बार बार पूँछ पटककर आगेसे पैरों से धृष्टी को लोपता हुआ, बने बेग से दौं दौं चल करवा हुआ, कभी कभी
को चारों ओर भ्रमता हुआ, ओप में भरा, लाल लाल उमरे चुबे नेत्रोवाले हरजु (चेत्ये—चरक) बन
में हुआ । 'अद्भुतस्य कव्यम्' ।

अद्भुतस्येति—मूल वा भविष्यत किंवा अद्भुत पदार्थ को प्रत्यक्षवत् अनुभव करने पर भाविक अलङ्कार
होता है । सुविरिति—योगिराज महात्मा कुम्भमन्त्रा मुनि (जगत्स्य) सबसे उत्कृष्ट हैं, किन्हीं वस्तु का ज्ञान-
मन करते समय अपने एक पुत्रके से उन दोनों अद्भुत मत्स्य और कच्छप (मत्स्यवतार और कूर्मवतार)
का देखा । यहाँ भूतकालिक मुनि, विशेष वदना के साथ, प्रत्यक्षवत् भावित होते हैं । दुर्हृद्य उपलब्ध—आसी-
दिति—दुम्भार इन नयी की वह अवस्था, जब इनमें ज्ञान लगाया, अब भी मेरी आँखों के सामने है । और
आगे हानवाला भूयका सरमन्त्रा दुम्भार आकृति भी मेरे सामने लगी ही है । ओपों से इतका मेघ दिखाते हैं ।
य चिति—इस प्रवाद गुण का अन्वर्गत नहीं कह सकते, क्योंकि मूल भविष्यत् के प्रत्यक्षवत् भावित होने से
प्रवाद गुण हेतु नहीं है । वह अद्भुत रस भी नहीं है, क्योंकि वह (भाविक) विस्मय का हेतु है और अद्भुत
रस विस्मयस्वरूप होता है । आठमवाक्ति भी वह नहीं, क्योंकि यहाँ अत्यवकाश नहीं है । भूत और भाववत्
वस्तुका के ठाक उठा वास्तविकता में प्रकाशित होने के कारण वह आत्मभाव भी नहीं है । स्वभावोक्ति में वस्तु
का स्वयं स्वयं भाषित रहता है । यहाँ अलंकार का स्वयं है—किन्तु यहाँ वस्तु को प्रत्यक्षवत् भावित
है । वाच कही स्वभावोक्ति में वह अलंकार दीखे तो हम दोनों (भाविक और स्वभावोक्ति) अलंकारों का संकर
मानना । अवाचकस्येति—अप के बिना भी वह अनेक वस्तु का बिना का प्रतीत होता है । वाच के बिना
भी वह वही वाचको से भीवित वा होता है । वह कोई व्यापक है । यहाँ भाविक अलंकार नहीं है—क्योंकि यहाँ
वाचक (वस्तु से ही) प्रत्यक्ष हो रहा है । वर्णन के कारण वस्तु की प्रत्यक्षवत् भाव होने पर वह अलंकार होता

यद्वापि प्रवृत्तस्याङ्गं महतीं परितं भवेत् । अनेयोवाहरयन्—

‘अथ कृत्वाभोचरमयकलां वक्ता दद्यात्प्रोपकङ्कितानाम् ।
‘अथोत्तमानिपातात्वरतां पयोभिः केशीनर्तं वृद्धिद्वारीकरोति ॥’
‘मात्रमभिजातुह्यसमेन संस्तुमानां प्रथमेन वाचा ।
अर्जुं युगान्तोचितयोगनिद्रां संस्तुत्य लोकांस्तुष्टोऽपिरोति ॥’

रसभावी तदाभासी भावस्य प्रथमस्तथा ॥ ६५ ॥

युष्मीन्तस्वमायान्ति यदार्जुनस्तथा ।

रसवस्त्रेय ऊर्जस्वि समाहितमिति क्रमात् ॥ ६६ ॥

तदाभासी रसाभासी भावाभासः । तत्र रसयोगादस्यवर्जकारो यथा—‘अथ स रानी-
रक्षी—’ इत्यादि । अथ भूजारा कथास्याङ्गम् । एवमन्यत्रापि । मङ्कलमिषत्वाज्येयं यथा मम—

जानीक्षितार्जुनविभक्तितादृकासी मत्कथ्यवन्मनवरस्यवाङ्मयत्वात् ।

प्रत्येवप्रतिरिक्तिकाचित्तगतविभक्तिं संस्तुत्य तान्निरामेति न शान्तिमन्तः ॥’

अथ संयोगाद्वारा स्वरगाव्यभावस्याङ्गम् । स च विमलमन्त्रः । ऊर्जो मत्तम्, जानीक्षित-
मप्युच्यते तदाभासीवर्जस्वि । यथा—

‘वनेऽक्षिककलाप्रकाशः परिहृत्य निजशिखा । त्वद्देरिषनितादृशे पुक्षिण्या कुर्वते रतिम् ॥’

अथ भूजाराभासी रसविषयरतिभावस्याङ्गम् । एवं भावाभासीऽपि । समाहितं परीक्षारं ।
यथा—

‘अतिरक्तकरवालकम्पनैर्मुकुटोत्तर्जनमर्जनैर्मुहुः । दृष्टो तत्र वैरियां मयः स गतः कापि तथैवोचयान् ॥’

हे—येने—जाहीदित्वादि नै । लोकेति—लोकोत्तर कल्पित का वर्णन ‘उदात्त’ जनकार कहलाता है—
और यदि महापुरुष कापिको का परितः प्रस्तुत वस्तु का जङ्ग हो तब भी वही जनकार होता
है । जैसे—अथ इति—यिच मगरी में मेघमयकलो के भी ऊँचे और वज्रना की किरणों के वक्त्रों के झरकते
हुए कलकाल मन्त्रिण (वाचादयः) कुक्षियों (पदों) के चलते लीलावन बढ़ता है । महलों की छतारियाँ
मेघों के भी ऊँची हैं, जहाँ उनमें वज्रना की किरणें वहाँ प्रकाशित होती हैं—नीचा होने के कारण वादल
वहाँ की वायुका का एक नहीं बढ़ता, जहाँ वहाँ के वायुकाप्रमण्डल जल उपकाया करते हैं और उबलते
लीलावन के हल फलतः फूलते हैं । वह लोकोत्तर कल्पित का वर्णन है । दृष्टो का उदाहरण—जानीक्षि—दे
लौते, भाभि के निकले कमल पर बैठे हुए मलानी उल्लसमान भगवान् विष्णु मलय में जब लोको का उद्धार
करके हवी (उद्गार) में खनन करते हैं । वहाँ विष्णु का परितः उद्गमवर्जन का जङ्ग है ।

लोकेति—रस और भाव, रसाभास और भावाभास एवं भाव का प्रथम से जब किसी के जङ्ग हो जाते
हैं तो क्रम से रसवत्, मेघवत्, जलाशय और उन्मादजनककर होते हैं । अब यदि किसी का जङ्ग हो तो रसवत्
जनकार होता है—जैसे—अथमिति—वहाँ भूजारा कथन का जङ्ग है । भाव, यदि किसी का जङ्ग हो तो
मेघवत् जनकार होता है । अन्त्यमय हान उ हल मयत् कहते हैं—जैसे—जानीक्षि—यिचके मेघों की
छतारियाँ रसवत् भावस्य और भावाभास का जनकार हैं, जिसका प्रकलता सेरे कथ्यवन्मन के कुक्षु विभक्ति हो
गई है और पवने का पूर्व में निकल करालक कर फलतः रहा है उब मुगमयनो का स्वरूप करके चित्त
काल्प नहीं पाता । वहाँ स्वरवाच्य भाव विमलमन्त्र मन्त्र का जङ्ग है । जानीक्षित उ प्रवृत्ति में जन्मवत् सर्वादि
पञ्चाकार वहाँ रहे उब ‘जनाशय’ कहते हैं । रसाभास और भावाभास वहाँ दृष्टो के जङ्ग हो वहाँ यह जनकार
होता है । जैसे हान—यम न मातासकलावक जन्मा जन्वा का लोकोत्तर भीम साग सुन्दारे हाथुओं की शिखों
के मेघ करते हैं । लोकेति—वहाँ रास उपलब्ध लौ है । पुक्षिण्य (नील) लीम मेघ दक्षिण पर गरी में मधु
हल है, जहाँ जानीक्षित के कारण रसाभास है । वह वक्त्र की रसविषयक रति का—वही हल पथ के
मन्त्रमन्त्रा मन्त्रिण है—जैसे है । वही जनकार भावाभास में भी सामना । समाहित का कार्य है परीक्षारं (दूर

अथ महाकृपाभावस्य प्रदानो राजविषयपरतिभावस्याहम् ।

भावस्य योदये सर्वो मिमत्से च तदाकृपाकाः ।

तदाकृपा भावोदयभावस्यविभावरक्षणानामनोऽर्जकाराः । अनेयोदाहरणम्—

‘मनुष्यामनुष्यान्ते सुहृन्निः सह वैरियाः । मृत्वा कुतोऽपि स्वमान केभिरे विभवा दशान ॥’

अथ भासादयो राजविषयपरतिभावस्याहम् ।

‘अन्मान्दरीयदमयस्याहसङ्गसङ्गुसुका । ससज्जा चान्तिके सख्या वायु नः पार्श्वेती सदा ॥’

अश्रीकृष्णसज्जनयोश्च संविर्भवताविषयपरतिभावस्याहम् ।

‘वत्येकमिषयस्य यत्नस्य देवा स्वराहं कुमारी हस्तासम्ब वितर हृद्वा शुक्लम्माः कासि वासि ।

इत्थं हृषीकेशिदृष्ट, मयद्विद्विषोऽदवसृष्टोः कम्पा कथितसकलसज्जनान्वाद्दानामिषये ॥’

अथ रामासुबाहुतिवृत्तिजनमैक्यमिषोर्बौद्धस्यानां राक्षसा राजविषयपरतिभावस्याहम् । इह कैशिकाहुः—‘वाक्यवाचकस्वार्थलक्षणद्वयेन रसायुपकारका एवार्जकाराः । रसायनस्य वाक्यवाचका-
भ्याह्वयकार्वा एवेति न तेषामर्जकारता भविषुं युक्ता’ इति । अन्ये तु—‘रसायुपकारमात्रेयैवार्ज-
कृतिव्यवदेशो भाकश्चिरतनमसिद्धवाङ्गीकार्य एव’ इति । अथरे च—‘रसायुपकारमात्रेयार्जकारत्वं
दुष्कृतो, रूपकादौ तु वाक्यायुपधानम् अजागलस्तनम्भावेन’ इति । अभियुक्तस्य—‘स्वाभ्यस्तकवाक्य-

होमा) जैसे—अविरोधेति—दे राजन्, पहले तो तजहार तुमने, नीहें चढ़ाने, तर्जन और गर्जन करने से
तुम्हारे शत्रुओं में क्या भय हो जाता था, किन्तु तुम्हारे सामने आते ही वह न जाने किधर उड़ गया । यहाँ
भय नामक भाव का प्रथम राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है । भावस्थेति—किसी भाव (संघाती) के उदय
होने, वृद्धि होने और मिश्रित होने में अन्त से भावोदय, भाववर्धन और भावव्यवस्था नामक अर्जकार होते हैं ।
अन्त से उदाहरण—अनु इति—तुम्हारे शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रों के साथ मध्याह्न में प्रवृत्त थे, वस्तु
किन्ती के द्वारा वे तुम्हारा नाम झुमकर उन वैद्यों की हठी बना दी गई । अनेति—यहाँ वाच्यिक राजविषयक
रति के अङ्ग हैं । अनेति—अन्मान्दर के रति के अङ्ग का अङ्ग (स्वर्थ) करने के लिये अनुकूलित किन्तु
कभी के क्षान्ति से क्षान्त पार्श्वेती सदा हमारी सखा करे । यहाँ अन्वयका और सखा की वृद्धि है—वह
वैयताविषयक रति का अङ्ग है । वरवेति—‘कोई देख लेता । १, अरे पञ्चाल, क्या इतने ही २, अकरी
क्या है ? ३, (मन में) मैं तो कुमारी हूँ ४, (प्रसन्न) अरे मेरा हाथ पकड़ ले ५, इत ! अत्यन्त कह है
६, वही गवयक है ७, अरे कहीं जाता है !’ ८, हे राजन्, अरव्य में गये हुए तुम्हारे शत्रु की कम्पा-कल
और वय लिये हुए, इस प्रकार किन्ती से कह रही है । यहाँ कम्पा के वाक्यों में अन्त से शङ्का, अहसा, वृत्ति,
वृद्धि, अन्त, वैय, विरोध और औरदुष्प्रय मानक आठ भावों की प्रतीति होती है । यहाँ इन भावों की व्यवस्था
(मिश्रण) है । इहेति—यहाँ किन्ती का मत है कि रसवाचिक अर्जकार नहीं हो सकते, क्योंकि अज्ञात
से ही होते हैं जो वाक्य, वाचक (शब्द, अर्थ) की सीमा को अत्यन्त करते हुए रसादि के उपकारक ही ।
सात्त्विक यह है कि जैसे अज्ञातवाचिक अज्ञात शरीर की सीमा को बढ़ाते हुए आत्मा की अज्ञातता का बोधन
करते हैं इसी प्रकार वाक्य के शरीरमूल शब्द और अर्थ को ह्रस्वित करते हुए जो अज्ञात रूपकादि अज्ञानमूल
रस के उपकारक होते हैं वे ही वाक्याज्ञात माने जाते हैं । रसवाचिक ही शब्द और अर्थ के उपकारक हैं,
उपकारक नहीं, अतः वे अज्ञात नहीं हो सकते ।

अने तु—इतने यह मानते हैं कि रसवाचिकों को भी प्राचीन जात्राओं की प्रवृत्ति के अनुसार
अज्ञात मानना ही चाहिये । जैसे रसवाचिक रस के उपकारक होते हैं वैसे ही अज्ञानमूल रसादि भी प्रथम
रसादि के उपकारक होते ही हैं । केवल रसादि के उपकारक नहीं होते, अतः यहाँ ‘अज्ञात’ शब्द का
वाच्यिक (वाच्य) प्रयोग मानना ।

अने वेति—अन्त लोग यह कहते हैं कि केवल रसादि का उपकार करने से ही प्रथम अज्ञातमान
होता है, अतः रसवाचिक ही प्रथम अज्ञात हैं । अज्ञात ही प्रथमतया अर्थात् के उपकारक होते हैं
और उनके द्वारा रस के उपकारक होते हैं, अतः उन्हें अज्ञातप्रथममान्य है । अज्ञात कहा जाता है । वही

वाचकावुपकृतैरङ्गभूतै रसादिभिरङ्गिनी रसादेर्वाङ्मवाचकोपस्कारद्वारेणोपकुर्वन्निरालङ्कितव्यपदेशो
कथ्यते समासोक्तौ तु नाधिकविध्यवहासात्रलैकालङ्कृतिता, न त्वात्सादृश्य, तस्योक्तरीतिभिर-
हान् इति ज्ञम्यते । अत्र एव भवितुमर्हति—

‘अवायेऽन्वय वाक्यान् वञ्चार्हं तु रसादयः । कान्ते तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥’

यदि च रसावुपकारमात्रेणालङ्कित्वं तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत । एवं च वच
कैश्चिदुक्तम्—‘रसादीनामङ्गित्वे रसवहायलङ्कारः, अङ्गत्वं तु द्वितीयादात्त’ तदपि परास्तम् ।

यद्येत एवालङ्काराः परस्परविभिन्निताः ॥ ६७ ॥

तदा पृथगलङ्कारी संसृष्टिः संकरस्तथा ।

यथा लौकिकालङ्काराणांमपि परस्परमिश्रणे प्रचम्बाकृतेन पृथगलङ्कारत्वं तथोक्तस्यापि
कान्तालङ्काराणामपि परस्परमिश्रणे संसृष्टिसंकराख्यौ पृथगलङ्कारौ । तत्र—

मिश्रोऽन्येष्वेतेषां स्थिता संसृष्टिरुच्यते ॥ ६८ ॥ एतेषां शब्दार्थालङ्काराणाम् । यथा—

‘देवः पायावपायानां स्मरेन्द्रीवरलाचन ’ संसारभ्रान्तविष्वक्साईसः क्लृप्तनिवृत्तः ॥’

अत्र पायावपायादिति वचनम् । संसारेत्यादौ चानुप्रास इति शब्दार्थालङ्कारयोः संसृष्टिः । द्वितीये
पादे उपमा, द्वितीयायै च रूपकमित्यर्थालङ्कारयोः संसृष्टिः एवमुभयोः स्थितत्वाच्छब्दार्थालङ्कारसंसृष्टिः ।
अङ्गाङ्गित्वेऽलङ्कुरीनां तद्वदेकाग्र्यस्थितौ । संदिग्धत्वे च भवति संकरमिव च पुनः ॥ ६९ ॥

अङ्गाङ्गिभावो यः—

बकरी के गले में लटकते हुए मालखण्ड पत्तों की जगह नहीं होते और न बनो का काम (दूध देना)
करते हैं, तथापि आकारसम्बन्ध से उन्हें मा लान कहा जाता है, इसी प्रकार क्यकवि में अलङ्कार पद का गौरव
प्रयोग होता है ।

अभिपुत्र्यः—प्रासादिक आचार्यों का यह कथन है कि अङ्गभूत रसादिक अपने अलङ्कार शब्द और अर्थ
से उपकृत होकर प्रधान रस से अलङ्कार शब्द और अर्थों के उपकार के द्वारा ही प्रधान रस का उपकार करते हैं ।
अतएव मुख्य कृति से ही उनमें अलङ्कार पद का प्रयोग होता है । समासोक्ति में नायिका आदि के व्यवहार का
आरोप ही अलङ्कार कहलाता है । उस आरोप से उत्पन्न आत्साध को अलङ्कार कहा करते, क्योंकि वह एक लक्ष्य
(वाच्य वाचकालङ्कार द्वारा रसोपकारकत्व) के अनुसार अलङ्कार नहीं है । इसी लिये ध्वनिकार ने कहा है—
मक्ये ह्यति—रसादिक यहाँ किन्तु अन्य वाक्यांश में अङ्गभूत हो वहाँ व अलङ्कार होते हैं ।

पहले कह ऊपर के मत में दोष देते हैं । यदि चेति—यदि केवल रसादि के उपकार करने मात्र से
अलङ्कार होना मानोगे तो शब्द और अर्थ भी अलङ्कार हों चाहेते एवम्—इसी प्रकार यह जो किन्हीं ने (ध्वन्य-
मात्रवादियों ने) कहा था कि रसादिकों की प्रधानता में रसवर्धादि अलङ्कार होते हैं और यदि वे अप्रधान हो तो
दूरात ‘उदात्त’ (प्रस्तुतस्वाङ्ग महतां चरितम्) अलङ्कार होता है—यह मत भी परास्त हुआ । क्योंकि रसादिकों
की प्रधानता में तो रसादि ध्वनि सिद्ध कर चुके हैं और अप्रधानता में रसवर्धादि अलङ्कार सिद्ध किना है, अतः
यहाँ उदात्तालङ्कार का विषय ही नहीं बचता ।

यद्येते—जहाँ ने ही एक अलङ्कार आपस में मिले हो यहाँ संसृष्टि और संकर नामक दो अलङ्कार पृथक् र
माने जाते हैं । यद्येति—लौकिक अलङ्कारों की भांति शाब्दालङ्कारों में भी दो के मिलने पर पृथक् वाक्यता होती है ।

मिथ इति—उक्त शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार यदि परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित हों ता संसृष्टि होती
है । ऐव इति—यहाँ ‘शब्दावपायानां’ में वचन है और उत्तरार्ध में रूपकानुप्रास है, अतः इन दो शब्दालङ्कारों की
संसृष्टि है । एवं ‘स्मरे-’ त्यादि में उपमा है और संसाररूप अन्वकार का दूर करने में हंस (सर्व) रूप इतमें
रूपक है, अतः दो अर्थालङ्कारों की संसृष्टि है । इस प्रकार शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कारों की यहाँ संसृष्टि है ।

अथेति—संकर तीन प्रकार का होता है—एक तो यहाँ कई अलङ्कारों में अङ्गाङ्गिभाव हो, दूसरे यहाँ
एकही अलङ्कार (शब्द वा अर्थ) में अनेक अलङ्कारों की स्थिति हो, तीसरे यहाँ कई अलङ्कारों का सम्बन्ध होता हो ।

‘आकृष्टिवैराग्यविगतमृजुसमैश्वर्यमोगमिर्नोकपहृपरिवेष्टनयाम्बुरारोः ।

मन्धम्यथागुपराभार्थमिवाद्यु वक्ष्य मन्धाकिनी चिरमवेष्टत पादमूलम् ॥’

अत्र निर्मोकपट्टापहृषेन मन्धाकिन्या आरोप इत्यपहृतिः । सा च मन्धाकिन्या वस्तुवृत्तेन पत्तावमूलवेष्टनं तत्परममूलवेष्टनमिति श्लेषमुत्थापयतीति तत्त्वाङ्गम् । श्लेषरच पादमूलवेष्टनमेव चरममूलवेष्टनमित्यतिशयोक्तेरङ्गम् । अतिशयोक्तिरच मन्धम्यथागुपराभार्थमित्युक्तेष्टावा अङ्गम् । अनेका चाम्बुराशिमन्धाकिन्योर्नायकमाधिकार्यबह्वारं गमयतीति समासोक्तेरङ्गम् । यथा वा—

‘अनुरागवती संध्या विषसस्तपुराक्षरः । अहो वैरागतिरिचित्रा तथापि न समागमः ॥’

अत्र समासोक्तिर्विशेषोक्तेरङ्गम् । संवेहसंकरो यथा—

‘इवभाभासि गगने जिम्बानं संतत तलाः । अलम्बनयमानम्वकरं मयडलमैम्बवम् ॥’

अत्र किं मुख्यं चन्द्रतवाध्वन्यसामादृतिशयोक्तिः, उत इदमिति मुक्तं निर्दिष्टं चन्द्रत्वारोपादू-
पकम्, अथवा इदमिति मुख्यं चन्द्रमण्डलस्य च द्वयोरपि प्रकृतचोरिकधर्माभिसम्भवात्तुल्ययोगिता,
आठोस्मिन्नन्धस्याप्रकृतत्वादीपकम्, किं वा विशेषत्वासाभ्यामप्रस्तुतस्य मुख्यं गन्धत्वात्समासोक्तिः,
यद्वाऽप्रस्तुतचन्द्रचर्यानां प्रस्तुतस्य मुख्यत्वावगतिरित्यप्रस्तुतप्रशंसा, यद्वा मन्मथोदीपनः काशः स्वका-
र्यभूतचन्द्रचर्यानामुत्प्रेतं वर्णित इति पर्यायोक्तिरिति बहुनामर्लकाराणां संवेदासंवेहसंकरः ।

यथा वा—‘मुखचन्द्रं पश्यामि’ इत्यत्र किं मुख्यं चन्द्र इत्युपमा, उत चन्द्र एवेति रूपकमिति
संवेहः । साधकबाधकयोर्द्वयोरेकतरस्य सद्भावे न पुनः संवेहः । यथा—‘मुखचन्द्रं पुष्पति’ इत्यत्र
पुष्पत्वं मुखस्यानकूलमित्युपमायाः साधकम्, चन्द्रस्य तु प्रतिकूलमिति रूपकस्य बाधकम् । ‘मुखचन्द्रः
प्रकाशते’ इत्यत्र प्रकाशालयो धर्मो रूपकस्य साधको, मुखे उपचरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः ।

इ पल्ला उदाहरण—मन्धाकिनी—मन्धन के जनम्लर आकपंच के वेग से झूटकर गिरी हुई शेषनाग की केंचली
के बहाने मानों मन्धन की ध्वधा को दूर करने के लिये मीगङ्गाजी परखसेवा करने को जिब (वयुह) के लवीप
उपास्थल हुई थी । अत्रेति—यहा निर्मोक पट्ट (केंचली) का अपहृष करके मन्धाकिनी का आरोप किया है, अतः
अपहृति है—और वह, मन्धाकिनी का नास्तविक को पादमूल का वेष्टन (लवीप दिवति) वही परखमूलवेष्टन
(पैर बंधाना) है—इस प्रकार श्लेष को उभ्यापित करती है, अतः उसका अङ्ग है । और श्लेष ‘पादमूलवेष्टन’
ही परखवेष्टन है, इस अनेकाध्वन्यवाक्य अतिशयोक्ति का अङ्ग है । यह अतिशयोक्ति ‘मानों मन्धनमेव दूर करने
के लिये’ इस उल्लेख का अङ्ग है । एतद् यद् उल्लेखः । वयुह और गङ्गा में नायक-नायिका का व्यवहार की
सूचित करती है, अतः समासोक्ति का अङ्ग है । इस प्रकार यहां इन अलंकारों का अङ्गाङ्गित्व होने से अल्लरा-
लंकार है ।

दूसरा उदाहरण—अनुरागेति—संध्या अनुरागयुक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है । किन्तु
वैरागति विचित्र है, जो इतने पर भी समागम नहीं होता । यहा समासोक्ति, विशेषोक्ति का अङ्ग है ।

संवेहसंकर का उदाहरण—इदमिति—अन्धकार को दूर करता हुआ नयमानम्बुबावी वहु हनुमन्वदल काकाश में
मुद्योभित हो रहा है । अत्रेति—यहा मुख को चन्द्रकर से आपवलाप करने से क्या अतिशयोक्ति है । अथवा
‘इदम्’ पद से मुख का निर्देश करके चन्द्रकर का आरोप करने से यहा रूपक है । या मुख और चन्द्र दोनों प्रकृत
हैं और उनमें एक धर्म (नयमानम्वकराश्रयि) का सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता है । किंवा चन्द्रमा के अप्रकृत
होने के कारण हीनक है । यद्वा विशेषण की समता के कारण अप्रस्तुत मन्ध गन्धमान है, अतः समासोक्ति है ।
या अप्रस्तुत चन्द्रमा से प्रस्तुत मुख का व्यञ्जन होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा है । आरोपित्व काम के नदीपक
समयका बर्णन चन्द्रवर्णन के द्वारा किया गया है, अतः पर्यायोक्ति है । इस प्रकार यहा बहुत अलंकारों का संवेह
होने से संवेहसंकर है ।

दूसरा उदाहरण—‘मुखचन्द्रं वयसति’ यथा यहा मुख चन्द्रमा के सदृश है, इस प्रकार का अर्थ है और
उपमा है । अथवा मुख चन्द्र ही है—ऐसा अर्थ है और रूपक अलंकार है । इस प्रकार यहाँ भी संवेह संकर है ।
यदि किसी एक पद की बाधक वा बाधक युक्ति मिलती हो तो फिर संवेह नहीं होता । जैसे ‘मुखचन्द्रं

‘राजनादायकं लक्ष्मीस्तथास्तिगतिं निर्देष्टुम्’

अत्र बोधितं आक्षिप्तं नायकस्य सदस्यो बोधितमिति लक्ष्माक्षिप्तस्य राजन्यसंनयाद्युपमा-
वाचकम्, नारायणे संनयाद्युपमम् । यद्—

‘वदमान्मुच्येवास्मात्तां गतिं यत्नमसौचनम्’ ।

अत्र वदने लोचनस्य संनयाद्युपमाया वाचकता, अन्तुके वाच्यमपारं लभ्यते वाचकता । एवं
‘सुन्दरं वदमान्मुच्यते’ इत्यादी साधारण्यवर्णनयोः ‘उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्यान्वयौ’ इति
वचनाद्युपमायायो न संनयाद्युपमाया वाचकः । एवं चात्र मधुरम्लसकादित्वाद्युपकसमाप्तं यत् ।
एकाग्रवाद्युपमेवैतौ यथा ज्ञान—

‘कटाक्षेयावीर्यकृतमपि निरीक्षेत वरि क्षा तदालम्बः क्षाम्बुः स्फुरति पिहितारोपविषकः ।

सरोमाज्जोदयस्तुल्यकृतारणितमिजवसतः परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोदहृष्टः ॥’

अत्र कटाक्षेयावीर्यकृतमपीत्यत्र श्लेकादुपमास्य निरीक्षेत्यत्र शकारमावाय इत्यनुपमास्य
यैकाग्र्येऽनुपमेव । एवं चात्रैकाग्रमासायांस्पर्शनकारणौ । यथा वा—‘संसारव्याप्तविष्वक्’ इत्यत्र
स्पर्शकानुमास्यौ । यथा वा—‘हृदयका रवकारकतां यदुः’ इत्यत्र रवका इत्येकं शकार-शकार
इत्येकमिति वनकयोः । यथा वा—

‘वह्निश्चक्षुष्योऽप्यसिद्धं वह्निस्तत्तामाह्वयं दिग्भेदम् ।

एतत्तत्पारिजगीकायं यद्विषं मोरविम्यायम् ॥’

अत्र ‘वह्निस्तत्तामाह्वयं’ इत्येकाग्र्ये वह्निश्चक्षुष्यावितेऽनुपमा । वह्निस्तत्तामाह्वयेति रूपकं
प्रतिष्ठमिति ।

लोचनप्रदेकरमहाकविचन्द्रमुनीविश्वनाथकविराजकृतं प्रथमम् ।

कृतमिति यहाँ अनुपम मुक्त में ही हो सकता है, अतः उपमा का वाचक है । चन्द्रमा में नहीं हो सकता, अतः
कनक का वाचक है । ‘कृतमन्त्रः प्रकाशते’ यहाँ प्रकाशन कर कर्म चन्द्रमा में प्रकाशता से रहता है, अतः कनक
का वाचक है, किन्तु गीत रीति से मुक्त में भी रह सकता है, अतः उपमा का वाचक नहीं है ।

राजनादायकमिति—नायक के सदस्य पुरुष में प्रतिप्रता की का आक्षिप्तन नहीं हो सकता, अतः लक्ष्मी
का आक्षिप्तन नायायक सदस्य राणा में अस्मभव है—इस कारण यहाँ उपमा का वाच है । नारायण के स्वप्न का
कारण ही यहाँ है, अतः राणा वृत्त नायायक देता उमात्त जानना । वह कनक है । वदमान्मुच्यमिति—वचन
लोचन मुक्त में ही हो सकते हैं, अतः ‘वदमान्मुच्यमिति’ यही उपमा उमात्त यहाँ चित्त होता है । कनक में लोचन
नहीं होते, अतः कनक का वाच है । एवं ‘सुन्दरं वदमान्मुच्यते’ यहाँ वायायक कर्म (लोचन) का कवन होने से
उपमात्तमात्त नहीं हो सकता, क्योंकि ‘उपमिष्य’ इत्यादि वृत्त से सामान्य कर्म का अग्रयोग होने पर ही उमात्त
होता है । इस कारण यहाँ ‘मधुरम्लसकादित्वाद्युपकसमाप्तं’ इस रूप से कनक उमात्त ही होता है ।

एकाग्रवाद्युपमेव का उदाहरण—कटाक्षेति—वरि वह कामिनी जरा कटाक्ष से भी देख देती है तो वह
खान्दं आनन्द होता है—वित्तमें अब कुछ मुक्त जाता है, फिर उसकी रोमांच उचित आक्षिप्तन से होना । कृतमिति—
यहाँ पहले तो चक्षुरी में श्लेकानुमात्त और उनके वाच तीवरे की भी मिला देने से इत्यनुपमा होता है । ये दोनों
अनुमात्त एक आनन्द (वृत्त) में अनुप्रविष्ट हैं । इसी प्रकार यहाँ उत्पत्त में इत्यनुपमात्त और अर्थात्ति अर्थात्तों
का संकर है । उदाहरणार्थ पूर्वोक्त वच में कनक और अनुमात्त एक आनन्द में प्रविष्ट हैं । कृतमिति—यहाँ
यौ वनक है—एक ‘रवका रवका’ और दूसरा ‘कटाक्षकार’—ये दोनों उमात्त अक्षरों में प्रविष्ट हैं ।

वह्निश्च इति—‘वह्निश्चक्षुष्योऽप्यसिद्धं वह्निस्तत्तामाह्वयं दिग्भेदम् । वनकमितिजगीकायां कृतं मधुर-
मुपमायम् ॥’ यहाँ ‘वह्निस्तत्तामाह्वयं’ इस श्लेक पर का वरि ‘वह्निस्तत्तामाह्वयं’ वह कर्म करे ही ‘वचनामिति’
में कनक प्रत्यय से उपमा बोधित होती है और वरि ‘वह्निस्तत्तामाह्वयं’ वह कर्म करे ही ‘वह्निश्च वृत्त आक्षिप्तन’
देता मानने से कनक होता है—इस दोनों का संकर है । दोनों उमात्त में अनुप्रविष्ट हैं ।

साहित्यदर्पणम् दुषिणो निखोक्त्य साहित्यव्यवस्थिकं दुष्टमेव निच ॥१००॥

पावत्येतन्मेघुमिमानना भीर्मात्तयवत्पादुमत्सकरोति ।

तावन्मनः संमद्वचनकीमानेव प्रवचनः प्रविष्टोऽन्तु लोके ॥१०१॥

ह्यावत्कारिचक्रवर्तितांविधिनिहिततापावभीविदवनायकविद्यालये

साहित्यदर्पणे दशमः परिच्छेदः ।

समाप्तमार्गं प्रवचना ।

—०—

जीवन्मुक्ति—जीवन्मोक्षर कवि के पुत्र जीवितमान कवि के बन्धने इह साहित्यदर्पण की दृष्टक, दे बुद्धिमान लोगों, साहित्य का सम्यक् तत्त्व बुझ के ही जान लो ।

पावदिति—प्रवचन चन्द्रमुख मुखवाली लक्ष्मी चवतक मारावत् के लक्ष में विद्यामान है तबतक कविच के मन को ज्ञानमिश्र करता हुआ वह मध्य बंधार में मलिन हो ।

इति ॥

—०—

पुत्रे सप्तमिद्विद्वतमधिकपुत्रं यत्र दूरोपलब्धं

भीमार्जः पञ्चमोऽर्थं विमजति च यदा भारतं भागधेयम् ।

रामर्ष्येष्टेमुत्तम्ये १८७१ कृतिरिचमुद्रिता वैष्णवे तत्र वर्षे

विश्वदानासपूर्णाचक्षयसिञ्चोदयिता भीतयेऽस्तु ॥ १ ॥

'विमजया' विमलीकृतमानसो निमित्तमर्जणं प्रविकारायम् ।

इह यथायथमेव सुपर्ययो मनसि ओषमुद्राचक्षतां सत्ताम् ॥ २ ॥

सर्वतन्त्रेषु निर्झाससिद्धास्तार्थावगाहिनाम् । वैद्वान्कनिधानामानुष्टासुतपरिधान् ॥ ३ ॥

भीकरीनाथपादादामाहाभाधाय मूर्धनि । भाववैषा मयाऽकारि 'विमला'ऽर्थप्रकाशिनी ॥ ४ ॥ (पुण्यव)

यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाऽमवयं योतेत तत्त्वचमुद्भवति चानुरागः ।

मोघेन कृतं कृतकवाग्मिरजं यद्यप्यैर्मिदोहयेतुमहिमा नहि किमिच्छीमि ॥ ५ ॥

न स्वर्धामिः 'कलुषमनसा नापि पाण्डित्यगर्वात् प्राचां डीकाः कविद्वि मयाऽऽलोचितामुपवमानाम् ।

किन्तु स्वर्तं मतमिह निजं प्रत्यपदि प्रवत्ताद् दुष्पत्ता पुत्रं तदिह सप्तसमिर्भावम् प्रविक्षाः ॥ ६ ॥

वरेजीनगरभ्येन सनाखकुलजन्मना । कृतेषं कीदृकाद् व्याख्या भीरासमामरमेया ॥ ७ ॥

अदितेपु स्वलोचन न वक्तव्यमुपेक्षितम् । सरत्तेषु च नाकारि द्वयैव प्रमथविस्तरः ॥ ८ ॥

दुर्मौली दोषस्यैः सद्यमपि न दृष्टा दोषोपी मानुषीयं

गम्भीरान्मोहितपुत्रं दुरधिगममहो शाकतत्त्वं च किञ्चित् ।

यद्वा यद्वाक्ष्यस्तिह शुश्रूषामिकान् मार्ग्ये मार्ग्यमीवान्

जोषं जोषं विदोषं कञ्चित्तुमकिञ्चिं जोषमेवान्तोऽहम् ॥ ९ ॥

ॐ

भूमिपदाक्षराहा १८८१विम्वरवर्षे पुनस्तत्वाः । जीवत्पुत्रवचने जाता लवणकपुरे हिरादृतिः ॥१०॥

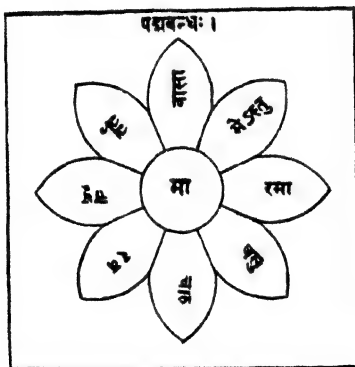
इति विमलायां दशमः परिच्छेदः ।

अन्तमार्गऽर्थं प्रवचः ।

साहित्यदर्पण, दशमपरिच्छेद, पृष्ठ २६१ पर
उदाहृत पद्यबन्ध—

‘मारवाह्वमा वाह्वमा मारवभूतमा ।
मातृभूततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा ।’

निर्वेद या क्रोध

संस्कृत-साहित्य-ग्रन्थों में अनेक जगह एक पद्य आया है, जिसके व्यञ्जन अर्थ के संबंध में बहुत से आचार्यों का मतभेद है। कोई उसका व्यञ्जन निर्वेद बताता है और कोई उसमें से क्रोध का व्यञ्जन होना मानता है। आज इसी के संबंध में हमें राठको से दो-दो बातें करनी हैं।

यह पद्य माहत्स्यदर्पण में भी आया है और इसके प्राचीन तथा सुप्रसिद्ध संस्कृत-टीकाकार श्रीराजवर्धन तर्कवागीशजी ने इससे 'निर्वेद' का अभिव्यक्त होना स्वीकार किया है। केवल इन्हीं ने नहीं, काव्यप्रकाश के अनेक टीकाकारों ने भी इसमें निर्वेद की ही व्यञ्जना माना है। बहुमत इसी पक्ष में है। क्रोध की व्यञ्जना मान-नेवालों की संख्या तो शायद एक-दो से आगे न बढ़ सकेगी। इस दृष्टि में, आजकल के 'वीरभुग' में, अश्विमेध पक्ष का दुर्बल समझा जाना स्वाभाविक है। हमने अपनी टीका में अल्प मत का पक्ष लिया है और बाव ही इस पद्य में अनेक प्राचीन आचार्यों द्वारा माने गये 'विषेवाचिमर्श' नामक दोष की भी अस्वीकार किया है। क्रोध की व्यञ्जनीयता के संबंध में तो कुछ उपपत्ति भी दिखाई है, परन्तु इस दोष को अस्वीकार करते हुए कोई कारण नहीं बताया। विचारियों को पढ़ाते समय तो उसका उपपादन किया, परन्तु टीका में किसी युक्ति वा तर्क का उल्लेख नहीं किया। विचारणीय पद्य इस प्रकार है—

‘‘अथकारो ह्यथमेव मे यद्वरयस्तत्राऽप्यस्मी तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो राक्षसः।
धिराधिकं प्राकृजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णो न वा स्वर्गप्रामदिकाभिरुपगम्यथोऽप्यहैः किमेतिर्विभ्रं॥’’

राम-रावण-युद्ध के समय मेघनाद और कुम्भकर्ण के मारे जाने के बाद जब प्रधान पुरुषों में रावण हा अकेला रह गया था, उस समय उसने यह पद्य कहा था। इसका सीधा-सीधा अर्थार्थ इस प्रकार है—

‘‘सबसे पहले तो मेरा यही विचार तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हैं। मेरे शत्रु हो और फिर वे जीवित रहें, सबसे प्रथम तो मेरे लिये यही तिरस्कार की बात है। फिर शत्रु भी कीन ? यह ‘तापस’ (भिक्षुर्गंगा) राम। फिर वह भी कहीं दूर नहीं, यही तिर पर (लंका में) मौजूद !! न केवल मौजूद है, बल्कि राक्षसों का राज-नाश कर रहा है, और रावण के जीते-जी यह सब हो रहा है !!! इहंभित् (मेघनाद) की बिकार है। सोते से जगाये हुये कुम्भकर्ण से भी कुछ न बना, और स्वर्गकसी छुराग्राम के लूट लूटे-माज से अर्घ्य पूजी हुई ये मेरी भुजायें भी अर्घ्य हैं।’’ यह तो हुआ इस पद्य का अर्थार्थ। अब सोचना यह है कि रावण के प्रकृत कथन से उसके हृदय का क्रोध प्रकट होता है वा निर्वेद ?

साहित्य और सब शास्त्रों से कठिन है। अन्य शास्त्रों में तो शब्द और उनके वाच्य अर्थ से काम चला जाता है। यदि आपकी किसी पृच्छा का वाच्यार्थ ज्ञात न हो, तो आप उसके ज्ञाता हो गये। अन्यथा अग्नि-वृत्ति का सबसे थका आकर है। जो बात स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ कह दी है, वह सबसे पुष्ट और सर्वाधिक प्रामाणिक समझी जाती है, परन्तु साहित्य में यह बात नहीं। यहाँ अग्निवा की कोई कष्ट नहीं। वह प्रामाण्य-कहाती है। ‘‘देववत् के हृदय में इन्द्र को देखकर अनुराग उत्पन्न हुआ और इन्द्र देववत् की प्रेम-पूर्य दृष्टि देखकर लाजवत् हो गई’’ यह इतनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहित्य-शास्त्र में इसका कहने वाला गंवार समझा जायगा। यह इतिहास में लिखा जाय तो ठीक हो सकता है; परन्तु काव्य में इसका आदर नहीं हो सकता। ‘अनुराग’ और लाजना याद काव्यों में कोई विधाना बाधे, तो उसे इनका नाम हरिण नहीं लेना चाहिये, बल्कि इन दोनों के कारण काममी की ओर इशारा करके उसके कार्य का वर्णन करना चाहिये, जिससे व्यञ्जना-वृत्ति के द्वारा लाजना और अनुराग का भाव होता के हृदय में भावित हो जाय। जिस तरह सभ्य-समाज में गंगा शरीर धिक्का अश्रद्धा समझी जाती है, उसा प्रकार काव्य में वर्ण-नीय भाव का गंगा-हास—अग्निवा—के द्वारा वीथित करना अनुचित समझा जाता है। भीमे पद की ओर से छनछनकर अलकनेवालों कमनीय-काय-कायि के समान व्यञ्जना के द्वारा अलकनेवाले भावों का ही यहाँ उपादर है। दूसरे शास्त्रों में शब्द और इनका अर्थ पढ़ा जाता है, परन्तु साहित्य में उस पर कोई आस्था नहीं, यहाँ तो वक्ता का हृदय पढ़ा जा सकता है। उनसे शब्दों से सीधा और सीधे शब्दों से उसका मतलब निकाला जाता है। ‘अहं नहि नहि’ इत्यादि से स्वीकारोक्ति समझी जाती है, और ‘उपकृतं बहु तत्र किमुपये’ से योद्धव्य का

घोर अपकारी तथा अत्यन्त नीध होना समझा जाता है। फिर वह निश्चय नहीं कि हर जगह देखा ही हो। विश-कुल मोक्षपन की सीधी सजी, सरल और स्वाभाविक बात भी कहीं-कहीं अद्भुत चमत्कार दिखाती है। इसी से तो कहते हैं कि साहित्य अन्त सब शास्त्रों से कठिन है। यहाँ न सीधा लिया जाय, न उलटा। राज्य की नहीं बल्कि उसके कहनेवालों के हृदय की जाँच करनी पड़ती है। ब्रह्मा के मन के अन्तस्तल में छुपकर वह देखना पड़ता है कि वो कुछ वह कह रहा है—वह इसके मनोगत कौन से भाव का कार्य ही सकता है। उसका कार्य कारण भाव किन्तु प्रकार सुवर्ण हो सकता है। इस प्रकार में, इस दशा में, ऐसी अवस्था के वक्त के मुख से, इस प्रकार, इस रूप में जिसकी चमत्कारी उसके कौन से मनोभाव की ओतक है, इस बात की दृष्टि परल कर कहनेवाली अमतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं, वह साहित्य-शास्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता है।

एक ब्रह्मा आपके सामने बराबा हुआ जाता है। जब आपको वह जानना है कि इसकी बबराहट किन्तु कारण से उत्पन्न हुई है। पुर्ण के पाठ बैठे रहने से भी उसकी श्रुत पर बबराहट के किन्तु किन्तु है सकते हैं। मूल-स्थाप के कारण देखा हो सकता है, कुत्ता पीछे बीड़ा हो बा किसी जगहनी में ही छले करा दिया हो, तब भी बबराहट पैदा हो सकती है। उसका माई किसी मेले-समारो में चला गया और इसे नहीं ले गया, वह उसके पीछे बीड़ा, परन्तु उसे न पा सका, इससे भी बबराहट हो सकती है, और भी अनेक कारणों से बालक बबरा सकता है। यदि ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, तो उस बालक की दशा देखकर और कुछ आपने पीछे की बातों का अनुमान करके, बिना किसी से पूछे ही आप समझ सकेंगे कि बच्चे की बबराहट का कारण क्या है। जब इसी घटना को प्रकृति-परिशीलन में निष्पन्न कोई कवि यदि राज्यमय चित्त का रूप दे दे, तो आपको उसके वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने से वह मालूम हो जायगा कि बच्चे की बबराहट का कारण क्या है। प्रकृति की परल में प्रचीय सच्चा कवि इस बबराहट का वर्णन करते हुए उन विशेषताओं का स्वर उल्लेख करेगा, जिससे उस बबराहट के कारण का—बच्चे के उस मनोभाव का, जिसने उसे विचलित किया है—साध-साध समिर्जनना हो सके। जिसे इतनी नजर नहीं, वह कवि कहाने योग्य ही नहीं।

आपने किसी को मुस्कराते देखा। जब आपको वह जानना है कि इस मुस्कराहट का कारण क्या है। अर्थात् बल्लू की प्राप्ति में भी मुस्कराहट होती है। बच्चा खिलौना देखकर मुस्कराता है, और प्रीतिपतिका नाविका विद्यागमन की यात सुनकर मुस्कराती है। अन्वय भी मुस्कराहट होती है। नीर पुष्प रसभूमि में अपने विरोधी की अकच देखकर मुस्कराता है और बेइया अपने संपन्न मैत्री की ओर देखकर मुस्कराती है। अनन्वी पुष्प अपने ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़ती देखकर अपने प्राग्ध पर भी मुस्कराता है, परन्तु इन सब अवस्थाओं की मुस्कराहट एक-ही नहीं होती। जिनमें ईश्वर ने प्रतिभा और प्रज्ञा का प्रकाश दिया है, वे ही परल सकते हैं कि कौन-सी मुस्कराहट किन्तु मनोभाव से उत्पन्न हुई है। यदि किसी सच्चे कवि ने कोई देखा ही बिना लिखा, तो वहाँ इसका विचार करना हाता है कि उस पात्र के हृदय के कौन से भाव जो ध्वनित कराने के लिए कवि ने वह प्रयत्न किया है। इसका ठीक-ठीक समझ लेना साधारण काम नहीं। वह देखा निकट विषय है कि वही वही पुष्पचर विद्यानी की प्रीति सुनि भी इस से पककर चक्कर लागे लगती है। बैरागी किशोरी और बाला की तो विराट ही क्या, जो इसके सामने टिक सके। 'कि तत्र परमाशुचं यत्र अवजति मन्दरा' वह देखा विषय नहीं जिस पर हर कोई 'देरा मेरा पचकल्पानी' उठकर तीरंदाजी के हाथ दिखाए लगे।

प्रस्तुत पद्य की ही देखिये। किसी का राय में इसके 'निर्वंद', 'ग्लानि', 'दैन्य' और 'अनीनस्य' ध्वनित होता है, और किसी की राय में वहाँ गर्व, अमर्ष और क्रोध की ध्वनि निकलती है। आप आपको इसी बात पर विचार करना है।

सबसे पहले आप यह समझ लीजिये कि 'दैन्य' 'ग्लानि' और 'निर्वंद' कहते किन्ते हैं।

'दुःखद्वारिप्रयासपराधादिजनितः स्वाभाविकमापदादिहेतुमिच्छतिप्रियोर् दैन्यम्'

'दैन्यम्'—मन की उस दशा का नाम है, जो दुःख, दरिद्रता या किसी भारी अपराध करने के कारण उत्पन्न होती है, और मित्रक उत्पन्न होने पर अनुप्य अपनी हीनता, निरुद्धता या अधिकारिता का कथन आदि करने लगता है।

'दीर्घबाधेनीकस्य दैन्यं भविष्यदधिकम्' अपनी दुर्गति आदि के कारण जो ओबोहीनता (अनीनस्य) है, उसे 'दैन्य' कहते हैं। इसके कारण अनुप्य में भक्तिता आदि उत्पन्न होती है।

कारण उसे निर्बेध हुआ है। निर्बेध होने पर रैन्ध, धिक्ता, अन्निपात आदि होते हैं, जो प्रकृत पथ में राक्षस ने अपना अनीनत्व, हीनता, हीनता आदि कहकर अपना अपमान स्वयं प्रकट किया है, अतः यह रैन्ध उठी निर्बेध का अनुभाव है। इस प्रकार विपत्ति निर्बेध का कारण है, और रैन्ध उसका कार्य है। लाहित्य में विश्वास का बर्णन करना अभीष्ट होता है उसका साक्षात् नाम नहीं लिखा जाता, यद्यपि उसके कारणों और कार्यों का बर्णन करके उसे व्यञ्जित करना पड़ता है। प्रकृत पथ में भी निर्बेध का नाम नहीं है, वह ध्वनित होता है और उसके कारण (विपत्ति) एवं उसके कार्य (रैन्ध) का बर्णन स्पष्टरूप से किया गया है। इस पथ में 'निर्बेध' माननेवाले लोगों का तर्क, दलील और उपपादन, जो कुछ है, यह यही है। इसी पर आश्रय हमें विचार करना है।

'जीवन्मोक्ष राक्षसः' इसी वाक्य से तर्कवागीश्वरी 'रैन्ध' संबन्धित 'निर्बेध' का ध्वनित होना बताते हैं। यही इनका सबसे प्रधान सहारा है, परन्तु देखना यह है कि इससे रैन्ध या निर्बेध क्योंकि व्यञ्जित होता है। इसका अन्वयार्थ है कि 'आश्चर्य है कि राक्षस जी रहा है' अर्थात् राक्षस के जीते-जी एक तापस राजस-कुल का संहार कर रहा है, यह यह आश्चर्य की बात है। अथ साधना यह है कि इस वाक्य से हीनता या दुःख किधर से प्रकट हुआ? किसी घटे प्रसिद्ध बोझ के घर में चोर धुपें, और माल लेकर चलने लगे। उस समय वह घपटकर कहें कि 'आरे मेरे जीते-जी ये लूट जीव मेरा मान लिये जा रहे हैं, जरा लाना तो मेरी तलवार!' अब बताइए कि आप क्या समझेंगे? आप इनसे यह ध्वनि निकालेंगे कि यह बोझ विपत्ति के कारण हीन होकर निर्बेध के आश्रय रहा है, या यह समझेंगे कि चोरों को अति मुख्तम समझकर उनके इस दुःसाहस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्हें अस्त्रों तरह घपट देने की तैयारी कर रहा है? राक्षस ने 'तापस' ('तपस्वी' नहीं) कहकर राम का अपमान लुब्धकाय (कप-सहन करनेवाला) भिक्षु बताया है, और एक ऐसे पुरुष के लंका में घुसकर (राक्षस के जीते-जी) राजसन्धन करने पर आश्चर्य प्रकट किया है। इनसे उसके हृदय की हीनता क्योंकि व्यञ्जित हुई?

जिन प्रकार मुखराइट और पयराइट अनेक कारणों से हो सकती है, न हर किमी मुखराइट से प्रसन्नता व्यक्त होती है, न हर एक पयराइट से क्रुने का पीछे होना ही प्रतीत होता है। क्रुने को पयराइट और मुखराइट एक ही है, परन्तु अवस्था-मेव मे, दश, काल आदि की परिस्थिति के अनुसार हर एक मुखराइट और पयराइट का अन्तर्भाव भिन्न-भिन्न होता है, इसी प्रकार एक ही शब्द, वक्ता और श्रोतृत्व की अवस्था के मेव मे अनेक मानसिक भावों का व्यञ्जक होता है। एक ही शब्द से काम, क्रोध, वसलता, आनुरता, भक्ति और आत्म समर्पण आदि अनेक भाव व्यक्त होते हैं। राम-क्रीड़ा के समय जय गोपियों ने 'कृष्ण' कहकर पुकारा था, जब इस शब्द ने अनुसारा प्रकट हुआ था, परन्तु कृष्ण के जंगल में अम्भर्षान हो जाने पर जब उन्होंने पयराई हुई अवस्था में 'कृष्ण' कहा था, तब इसमें आति व्यञ्जित हुई थी। मयूरा के अम्भर्षा के भीतर लड़े वाला ने जब यही शब्द कहा था तो उसमें अनादर व्यक्त हुआ था और वहीं फंस ने ललकारते हुए जब इसी शब्द का उच्चारण किया था तो इसमें क्रोध प्रकट हुआ था। शीघरी ने भरी सभा में अपनी लाज जात समय जब यही शब्द कहा था, तो इसमें आनुरतापूर्ण शरणागत ध्वनित हुई थी, और बाद के पंथ में पंथे मन्त्राज ने जब यह कहा था, तो इससे भय तथा डर ही प्रकट हुए थे। यशोदा ने जब यही कहा था, वसलता व्यञ्जित हुई थी और नारद ने जब इसका उच्चारण किया था तब इसी से परम भक्ति और आत्म समर्पण की ध्वनि निकली थी। शब्द एक ही था, परन्तु कहनेवाले के रंग में और उसके गले की काऊ (ध्वनि = Tone) की भिन्नता के कारण सुननेवालों ने वीरन समझ लिया था कि 'कृष्ण' कहनेवाले के मन में कीन-सा भाव उदय हो रहा है। परन्तु यह वहीं समय है—जहाँ अमली कहनेवाला सामने हो। कागज पर लिखे केवल 'कृष्ण' शब्द को देखकर यह कहना सम्भव नहीं कि इसमें वक्ता के हृदय में कीन-से भाव का आविर्भाव हुआ है—उसके लिये कुछ और परिस्थिति के जानने की भी आवश्यकता होगी। अमली वक्ता को देखकर जो बहुत-सी बातें प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात हो सकती हैं, उन्हें यहाँ किसी शब्द के द्वारा जान लेने पर ही आप अमली भाव समझ लेंगे। जब तक आपकी यह नहीं मालूम हो कि गोपियों ने रास क्रीड़ा के समय यह शब्द ('कृष्ण') कहा है, या अंगल में कृष्ण के अम्भर्षान होने पर, तब तक आप इसके उक्त अमली व्यञ्जक का क्या न वा लेंगे।

अब 'जीवन्मोक्ष राक्षसः' को देखिये। वह वाक्य रैन्ध की वक्ता में भी बोला जा सकता है और क्रोध की वक्ता में भी कहा जा सकता है। और भी अनेक अवस्थाओं में कहा जा सकता है, अतः केवल इसमें ही वाक्य

को लिला देखकर किसी व्यक्त का चेहरा नहीं किया जा सकता। इसके लिये कुछ और परिस्थिति पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, यदि लाख राख के ही मुँह से इसके मुँहने का मौका मिलता, तो अलबत्ता बिना किसी दूसरी सहायता के व्यक्तार्थ का बोध हो सकता था। परन्तु यहाँ तो केवल कवि की प्रतिभा से उत्थापित वाक्य कागज पर लिला रहता है, अतः इधर-उधर दृष्टि दीजाना आवश्यक है।

यह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में (वहिक प्राथिमान में) दीनता का संचार होने लगता है, परन्तु इस नियम का अपवाद भी है। ऐसे लोग भी हैं (यद्यपि कम हैं) जो बड़ी-से-बड़ी विपत्ति में भी नहीं धक्काते। अभी कल की बात जब सिक्कों के किछोर बालूक दीवार में चुन दिए जाने पर भी अपनी आन से नहीं डिगे थे। अब हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्य में राख को किस रूप में चित्रित किया है। उसे विपत्ति पड़ने पर 'दैव्य' में निमग्न हो जानेवाले साधारण प्राथियों के समान अंकित किया है, या बड़ी-से बड़ी विपत्तियों की आँबी और घोर-से-घोर शत्रुओं के घन-मार्जन में पर्वत की तरह अटल रहनेवाले विकट वीर के रूप में चित्रित किया है। बास्मीकीब रामायण ने जो राख का चित्र खींचा है, वह तो असाधारण वीर का ही है। जब राख से सीता के लौटा देने और राम से संधि कर लेने की बात कही गई, तो उसने जवाब दिया—

‘अपि हिंसा विमर्शेव न वनेषं तु कस्यचित्’

उसने अपनी तुलना फीलाद से की, और कहा कि मैं बीच से दो टुक भले ही हो जाऊँ, परन्तु किसी के सामने झुक नहीं सकता। प्रकृत पद्य में कैसा भाव है, यह आगे प्रकट होगा।

अब इसी के साथ जरा 'दैव्य' की दशा को भी याद कर लीजिये। हम 'दैव्य' का लक्षण और उदाहरण बता चुके हैं। 'दैव्य' 'निर्वेद' का अनुभाव है, और 'निर्वेद' का अर्थ है 'स्वाध्वमानन' अर्थात् स्वयं अपना अनादर करना। इस दशा में मनुष्य अपने दोषों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण जिस-जिस को कष्ट भोगना पड़ा है, उसके ऊपर दया या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता है। राम ने जब सीता को बिना विचारे वनवास दिया, तो उन्हें निर्वेद हुआ, और उसमें उन्होंने अपने को सुदृढ़ तथा पतित कहा, एवं सीता की खरलता, निरपराधता आदि का ध्यान करके उनका दुःख असीम हो गया। आप समझते हैं कि मेघनाद और कुम्भकर्ण के मरने पर यदि राख को निर्वेद हुआ होता, तो वह क्या कहता? वह कहता—‘मैं अत्यन्त नीच और सुदृढ़ हूँ। मैंने काम के वश में पड़कर पराई स्त्री चुराई, और नीचता के निमित्त अपने इन्द्र-विजयी मेघनाद जैसे पुत्र और त्रैलोक्य-विजयी कुम्भकर्ण जैसे भाई से हाथ धोया। इन बेचारों की मैंने बेकसूर कटवा दिया। इस सब अनर्थ का मूल मैं ही हूँ। मैंने बुद्धि में कामाविष्ट होकर अपना वंश नष्ट कराया और अपने माथे पर अमिट कलङ्क का टीका लगवाया’ इत्यादि। यदि राख ने ऐसा कहा होता, तो निश्चय ही उसका 'दैव्य' प्रकट होता। यह भी प्रकट होता कि उसके हृदय पर आपत्ति का प्रभाव पड़ा है, और यह भी मालूम होता कि उसे वास्तविक 'तप्य का ज्ञान' हो गया है। उस दशा में इसे 'निर्वेद' मानने में किसी को हनकार नहीं हो सकता था। परन्तु प्रकृत पद्य की परिस्थिति तो एकदम भिन्न है। आप इसे आदि से अन्त तक एक-एक अक्षर करके बड़े ध्यान से पढ़ जाइए। आपकी एक भी अक्षर (पद की तो बात ही क्या) ऐसा नहीं मिलेगा, जिससे यह सिद्ध हो कि राख अपने को वीन, हीन, या नीच बता रहा है। कहीं भी आपकी यह प्रतीत नहीं होगा कि वह अपना अनादर कर रहा है। 'स्वाध्वमानन' का यहाँ कहीं नाम-निशान तक नहीं है। फिर यह 'निर्वेद' कैसा? फिर जिन्होंने इसी के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, जो इसके बीरव पुत्र और सहोदर भाई थे, उनके प्रति सहायमूर्ति का एक शब्द भी यह नहीं कह रहा है। उनके लिए रोना और दुःखी होना तो दूर रहा, यह तो उन्हें कठोरतम शब्दों में शाफ-शाफ 'विकार' रहा है !! 'विश्विष् शक्तजित' कहनेवाले के हृदय में आप 'निर्वेद' की उल्लास करने चले हैं! कुम्भकर्ण तक को निकम्मा और बेकार कहनेवाले के मन में आप 'दीनता' टटोलने चले हैं! जो स्वयं को सुदृढ़ ब्राम से अधिक नहीं समझता, और उसकी स्वच्छन्द लूटकी भी कोई महत्त्व नहीं देता, जो परशुराम और बाली जैसे महावीरों को निग्रह करनेवाले दिव्याऽऽत्रसंपन्न राम जैसे अतुल्यबल-शाली शत्रु को भी 'सुदृढ़ तापव' समझ रहा है, क्या आप उसके हृदय में 'दीनता' का पता पाने की आशा करते हैं! जो शत्रुओं की सखा का भी अपना तिरस्कार समझता है, उसके हृदय में दीनता है या गर्व! जो

‘मे’ कहकर अपने सब प्राचीन चरित्रों और सकल विद्याल विषयों की बाढ़ दिला रहा है, उसका हृदय अस्मि-मान से पूर्ण कहा जा सकता है, या दीनता से अभिभूत ? जिसका आत्मोत्कर्ष यहाँ तक बढ़ा-बढ़ा है कि भाई और पुत्र के साथ अपने शरीर भी अग्रभूत ‘भुजाओं’ को भी पृथक् पृथक् की तरह फटकार रहा है, क्या वह दीन है ? यह संभव है कि रावण के वंश नाश की भावना करके साहित्यदर्पण के टीकाकार श्रीरामचरण तर्क-वागीशजी के मन में ‘दैव्य’ और निर्वेद का बीरा हो गया हो, परन्तु हमें यहाँ उनके हृदय की चढ़कन की परीक्षा नहीं करनी है । हमें तो राजसराज रावण के मनस्वी मानस की तह का पता लगाना है, और वह देखना है कि कवि ने उसे यहाँ किस रूप में अक्षिप्त किया है ।

दैव्य का उदाहरण, जो अभी हम दे चुके हैं, आपकी बाढ़ होगा । यदि राम सीता-परिवारा पर खेद और दुःख प्रकाशित करने के बजाय यह कहते कि ‘बिभ्रकार है उस मूल सीता को, जो मुझे छोड़कर चलती बनी, और लानत है नालायक लक्ष्मण को, तथा सौ-सौ बार बिभ्रकार है मेरी इन व्यर्थ भुजाओं को, जो बरा-सी उस लंका नाम की तुच्छ ग्रामटिका के (जिसमें रावण कुम्भकर्ण आदि घोड़े से चरकटे और कुछ कीड़े-मकोड़े रहते थे) विजय पर मोटर के टायर की तरह फूलकर कुप्पा हो रही है’ इत्यादि तो आप क्या समझते ? अपने हृदय पर हाथ रखकर—‘खुदा को हाजिर—नाजिर जानकर’—सच-सच बताइए कि क्या आप उस दशा में इस वर्णन से ‘दैव्य’ और ‘निर्वेद’ का गन्ध भी पा सकते थे ? अब हम तर्कवागीशजी को क्या कहें, और उनका नाम लेकर अबल के पिछे लट्ट लेकर बीड़नेवालों को क्या समझाएं ? यदि रावण के हृदय में निर्वेद का उदय हुआ होता, तो वह बुद्ध करके मरता, या सब कुछ छोड़-छाड़ के लंगोटा लगाकर जङ्गल में तपस्या करता !

अच्छा, अब लगे हाथों जरा ‘गर्व’, ‘अमर्ष’, ‘क्रोध’ और ‘अव्या’ को भी समझने चलिए ।

‘रूपरसविद्यादिगुणलोकोत्कर्षज्ञानाधीनपरावशेष्टजनं गर्वः ।’

अपने रूप, विद्या, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि आदि के उत्कर्ष का अति महत्त्व मानकर दूसरे को तुच्छ समझना ‘गर्व’ कहाँता है । अब आप पूर्णक पद्य को फिर ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि पहले ही वाक्य से—जिसमें रावण ने शत्रु-सत्ता की ही अपना तिरस्कार बताया है—कितना गर्व टपकता है । उसे अपने बल, पौरुष, ऐश्वर्य आदि का इतना गर्व है कि उसे देखते हुए वह अपने शत्रुओं का नाम सुनना भी अपने लिये अपमान-जनक समझता है । उसका शत्रु हो, और फिर वह जीता रहे, यह उसे बर्दाश्त नहीं । अब आप ही निर्णय करें कि इससे रावण का गर्व व्यञ्जित होता है या उसकी दीनता व्योतित होती है । राम को तुच्छ समझना, स्वयं की लूट को चूड़ समझना, मेघनाद और कुम्भकर्ण की वीरता को भी नगण्य समझना गर्व के सूचक हैं, या दीनता के !

‘अकृताऽवज्ञाविनाशपरावशक्यो मौलवाक्यवाक्यादिकारणोन्मूलकवृत्तिविशेषोऽमर्षः ।’

दूसरे के द्वारा किए गए अपमान या अपराध के कारण उत्पन्न हुई मन की उस उन्मूलक वृत्ति को ‘अमर्ष’ कहते हैं, जिसमें मनुष्य या सौ एकदम चुप हो जाता है, अथवा कठोर शब्द कहने लगता है । आप इस लक्षण को पूर्णक पद्य से जरा मिलकर देखिए तो सही ।

‘परोत्कर्षदर्शनादिजन्मः परमिन्द्रादिकारणोन्मूलकवृत्तिविशेषोऽव्या ।’

दूसरे का उत्कर्ष देखकर, उसे न सह सकने के कारण, उत्पन्न हुई उस विषमवृत्ति का नाम ‘अव्या’ है, जिसके कारण मनुष्य दूसरे को निन्हा आदि करने लगता है । यह संभव नहीं कि रावण ने राम के किये बालि बध, परशुराम का निग्रह तथा समुद्र में सेतु बन्धन आदि की बात सुनी ही न हो । और तो और, मेघनाद और कुम्भकर्ण के बध की बात वह कैसे मुला सकता था ? परन्तु ‘अव्या’ के कारण वह नाम का उत्कर्ष सहन न कर सका, और ‘चूड़ तापस’ कहकर उनका अनादर करने लगा । ‘तत्राप्यसौ तापसः’ इस वाक्य से उसकी ‘अव्या’ प्रकट होती है ।

क्रोध रौद्र-रस का स्थायिभाव है । शत्रु उसका आलम्बन है, और शत्रु की चेष्टा से वह उद्दीप्त होता है । राम रावण के शत्रु हैं, और उनकी चेष्टा—कुम्भकर्ण बध, मेघनाद बध और राजस-कुलसंहार—जिनका

मुक्त्वया ध्वनं इव पथ में है—रावण के क्रोध की प्रवृत्ति करनेवाली प्रभु रामजी वहाँ मौजूद है। उसका, समय, अवस्था आदि क्रोध के अनुभाव हैं। क्रोध जाने पर मनुष्य अपने उत्कर्ष का कथन तथा शत्रु का निरा-दर आदि करने लगता है। वह सब कुछ क्रोध की सामग्री प्रस्तुत होने के कारण पथ से रावण का क्रोध ही प्रधानतया ध्वनित होता है, परन्तु वह इतना परिपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे रौद्र-रस की संज्ञा दी जा सके। यदि राम सामने होते, युद्धस्थल में यह घटना घटती, राम-रावण का संघर्ष होता, और रावण के भ्रू-भङ्ग, ओष्ठ-दंशन, बाहुस्फोटन, आवेग, रोमाञ्च और गर्जन-तर्जन भी इस पथ में वर्णित होते, तब इससे रौद्र-रस की अभि-व्यक्ति हो सकती थी, परन्तु यह सब साधन न होने के कारण केवल क्रोध इसका व्यङ्ग्य है, रौद्र-रस नहीं।

साहित्य के एक अतिप्राचीन आचार्य जिन्हें काव्यप्रकाशकार जैसे सरस्वती के अवतार भी अपने पुरुष-गुरु के सदृश समझते हैं, और आज तक के सभी अलंकार-शास्त्र के आचार्य, जिनका चरख-सुम्बन करते आये हैं, उन श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्य ने भी इस पथ में क्रोध की ही ध्वनि मानी है, परन्तु वह हमारा मतलब हमीक नही है कि एक प्राचीन आचार्य के अनुकूल होने के कारण आप हमारी बात मान लीजिए। साहित्य शास्त्र व्याकरण और वेद की तरह परतन्त्र नहीं है। न तो यहाँ व्याकरण के पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की तरह, पद पद पर किसी की नाम पर दुहाई दी जाती है, और न वेद की तरह माता, विन्दु, विषय का परिवर्तन करना ही पाप समझा जाता है। यह तो एक प्रकार का दर्शन है। यहाँ बुद्धि, तर्क, कल्पना और प्रकृति-परिशीलन के आचार पर दिए गए प्रमाणों का प्राबल्य है। काम-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र और शब्द-शास्त्र सभी से यहाँ काम पड़ता है, परन्तु प्रकृति के विरुद्ध किसी की बात नहीं सुनी जाती। हम अपने मत को किसी आचार्य की दुहाई देकर स्वीकार करना कदापि नहीं चाहते। यदि आपको ईश्वर ने प्रतिभा और विवेक के नेत्र दिए हैं, तो हमारी ही हुई बुद्धियों और उपपत्तियों पर विचार कीजिए। यदि हमारी बात समझ में आए, तो मानिए, न आए, न मानिए। 'ध्वम्यालोक' के रचयिता भीमानन्दवर्धनाचार्य ने भी इस पथ में क्रोध ही स्पष्ट माना है। उसी की टीका में भमिनवगुप्तपादाचार्य ने उसे स्पष्ट किया है। उन्होंने तो इस पथ के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा है कि यदि इसके तिल-तिल भर टुकड़े करके देखा जाय, तो भी इसमें उत्तरोत्तर ध्वनना का वम-स्कार बढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का छेड़ना शक्य नहीं। उसके लिये संस्कृत बिना पढ़े काम नहीं चल सकता। यहाँ तो हमें इस संपूर्ण पथ के व्यङ्ग्य 'निर्जैव' और 'क्रोध' के ऊपर ही दो-चार बातें कहनी थीं, तो कह चुके।

यद्यपि लेख कुछ लंबा हो गया है, परन्तु 'विषेवाऽविमर्श' के विषय में भी यहाँ कुछ कह देना आवश्यक है। यदि आलस्य-वश हमने इसे यों ही छोड़ दिया, तो फिर कौन इस पर सिलेगा, और कौन कहाँ से पढ़ेगा, यह ऐसा विषय है कि आज तक के उपलब्ध किसी भी साहित्य-ग्रन्थ में इस पर प्रकाश नहीं माला गया है। अण्णा मुनिप, 'विषेवाऽविमर्श' शब्द 'विषेव' और 'अविमर्श' इन दो शब्दों के समास से बना है। 'विमर्श' का अर्थ है विचार और परामर्श। विषेव का जहाँ प्रधान रूप से परामर्श न किया जाय, वहाँ यह शेष होता है वाक्य में यों जोड़ा होते हैं। एक उद्देश्य और दूसरा विषेव। विषेव इन में प्रधान होता है। वाक्य के द्वारा जो अपूर्व बोध होता है, उसका निर्देश इसी (विषेव) से होता है। यदि इसको अपने स्थान से हटाकर उद्देश्य के स्थान पर बिठा दिया जाय, तो इसका प्राधान्य क्षिप जाता है, या नष्ट हो जाता है। उस दशा में विषेवाविमर्श शेष होता है। राजा की सोमा विहासन पर बैठने में ही है। यदि उसे वहाँ से हटाके बोधवार की जगह पर लका कर दिया जाय, तो अवश्य लटकैगा। तो इसलिये यह कहा है—'अनुवाच' अर्थात् उद्देश्य का निर्देश बिना किये, विषेव नहीं बोलना चाहिये, यही इस पथ का आचार्य है। पहले उद्देश्य कहना चाहिये, उसके बाद विषेव। उद्देश्य से पहले विषेव नहीं बोलना चाहिये। 'देवदत्त जाता है' इस वाक्य में 'देवदत्त' उद्देश्य है, और जाना विषेव है। अतः 'जात' है' इसके पूर्व 'देवदत्त' का बोलना आवश्यक है। यदि उसे उलटकर 'जाता है देवदत्त' इस प्रकार कर दिया जाय, तो 'विषेवाविमर्श' शेष होता। प्रकृत पथ में 'अवमेव न्यकारः' इस प्रकार कहना उचित है। 'अवमेव' से वर्तमान दशा—अस्तित्व को सूचित करके उसमें न्यकारत्व का आरोप किया गया है, और वही यहाँ विषेव है, अतः इस विषेव 'न्यकारः' के पूर्व 'अवमेव' इस उद्देश्य को अवश्य जाना चाहिये। लेकिन उस पथ में

यह कम उलट गया है। 'न्यक्कारो ह्यमेव' इसमें विधेय का निर्देश पहले हुआ, और उद्देश्य पीछे पड़ गया, अतः यहाँ 'विधेयाविमर्श' बाध हुआ।

यह ठीक है कि उद्देश्य की विधेय से पूर्व जाना चाहिये, परन्तु यह साधारण नियम है, जिस प्रकार अन्य समस्त नियमों का अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरह यह भी अपवाद से खाली नहीं। राजा पर के भीतर जिस नियम से बैठा करता है, शिकार या रणस्थल में उसका उस तरह बैठा रहना सम्भव नहीं। वह अपवाद का स्थल है, साधारण नियम का नहीं। राजा जब अपने मन्त्री आदि के विवाह में सम्मिलित होता है, तब उसे भी वर के पीछे चलना पड़ता है। वहाँ उसका साधारण नियम नहीं चलता। उद्देश्य विधेय की स्थापना के संबन्ध में भी यही बात है। अनेक ऐसे स्थल होते हैं, जहाँ विधेय का उद्देश्य के पूर्व रखना अनिवार्य रूप आवश्यक होता है। यदि वैसा न किया जाय, तो वाक्य का तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जाय। जो कुछ भाव अभिव्यक्त करना है, वह ही न सके। विधेय का प्राधान्य उसके उद्देश्यानन्तर निर्देश में ही नहीं है, बल्कि समुचित स्थान पर उसका निर्देश करने में है। जहाँ विधेय के रखने से अभीष्ट भाव अभिव्यक्त हो सकता है, वहाँ से उसके इटाने में 'विधेयाविमर्श' होता है, केवल आगे-पीछेमात्र से नहीं। आगे-पीछे की बात एक साधारण नियम है, परन्तु विशेष स्थलों में इसका परिवर्तन अनिवार्य होता है।

उदाहरण—

'देववत् गोच्छति' (देववत् जाता है) इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण नियम की बात हम कह चुके हैं। अब विशेष स्थल पर ध्यान दीजिए। आपने देववत् को कहीं भेजा, परन्तु आपको संदेह बना रहा कि वह शायद जाए या न जाए। उस दशा में कोई आदमी आपको संदेह दूर करने के लिए 'गोच्छति देववत्' इस प्रकार बोलेगा। यहाँ 'गोच्छति'—जो विधेय है—उसके पूर्व निर्देश से उसमें निश्चितता सूचित होती है, और 'गोच्छत्येव देववत्' ऐसा तात्पर्य निकलता है, एवं 'मात्स्येन सन्देशे कार्यो' यह इसका व्यङ्ग्य है, जो कि काकु-विशेष से परिलुप्त होता है। इस वाक्य को बोलनेवाला 'गोच्छति' पर जोर देगा और उसे विशेष कष्टान्वित से कहेगा। इसी का नाम 'काकु' है, और इसी से भावविशेष के ब्यञ्जन में सहायता मिलती है। यदि आपको संदेह होने लगे कि देववत् मुझसे लिया हुआ श्रृङ्ग चुकाएगा या नहीं, तब समाधान करनेवाला यही कहेगा कि 'मात्स्येन' इन वाक्यों में 'मात्स्ये' और 'गोच्छति' की यदि कर्तृपद के बाद रखा जाय, तो तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जायगा। यहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य है। वहाँ रहकर वह अपने ब्यञ्जनीय अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं।

कहीं-कहीं विधेय की अविलम्ब अनुश्रवता सूचित करने के लिए और उद्देश्यगत हेतुता का प्रतिपादन करने के लिये विधेय का उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। जैसे—

'गुह्यतां गुह्यतां पापं वन्द्यतां वन्द्यतां गतः। बाह्येनीहः सुप्तो म्याकारो गोऽस्य जीवन्मसः॥'

पांडवों की अनुपस्थिति में वन में से द्रौपदी की पकड़कर जब जयद्रथ भागा था, तब उसका पता पाकर पांडवों ने उस वाक्य कहे थे। यहाँ 'गुह्यतां' विधेय है, परन्तु ग्रहण किया की अति शीघ्र आवश्यकता सूचित करने के लिए उसे उद्देश्य से पूर्व रखा गया है। 'पापः' से हेतुता भी सूचित होती है 'पापत्वात् अयं त्वरिततरं गच्छताम्' (यह जयद्रथ पापी है, अतः इसे अति शीघ्र पकड़ो) यह वक्ता का तात्पर्य है। यदि इस वाक्य को बदल दिया जाय और उद्देश्य की विधेय के पूर्व रख दिया जाय तो अवली तात्पर्य ही नष्ट हो जाय। ठीकसे वह व्यङ्ग्य अर्थ निकल ही न सके। उत्तर-वाक्य में भी गठस्थ में वच और वचन का हेतुत्व और वच-वचन का अति शीघ्र समाख्यत्व किया है। वह तभी प्रकट हो सकता है, जब विधेय की उद्देश्य से पूर्व निर्दिष्ट किया जाय।

कहीं-कहीं विधेयगत वैशिष्ट्य और अतिशय का ध्वनन करने के लिए भी उसका पूर्व निर्देश किया जात है। जैसे इसी पद के चतुर्थ पद में किया गया है। 'नः' के बहुवचन से अपनी कुलीनता, शक्तिमत्ता, तेजस्विता, देवांशता आदि के द्वारा अपना महत्त्व सूचित किया है। 'अस्य' के एकवचन से जयद्रथ की सुदृढ़ता तथा नीचता व्यङ्ग्य है, और 'बाह्येनी' शब्द से द्रौपदी की पवित्रता व्यङ्ग्य है, एवं इसी कारण—एक अति सुदृढ़ नीच के द्वारा अपने जैसे महामहिमात्मासिंहों की यही वही वृत्त कृती के हार का अति अनौचित्य होने के कारण—उसका जीता रहना भी पांडवों का निस्कार है। उसे अवश्य मारना ही चाहिए, यह व्यङ्ग्य है।

यदि यहाँ 'अस्य जीवनं नो न्यकारः' कहा जाता, तो 'जीवन' में न्यकारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक अलंकार का बीज है। परन्तु 'न्यकारः' का पूर्व निर्देश करने से आरोप के बजाय अप्यवसान की प्रतीति होने लगती है। उद्देश्य का पूर्व निर्देश होने से उसका पूर्ण स्वरूप सामने आ जाने के कारण विषय (उपमेय) निमीर्ण नहीं हो पाता, और अनिमोर्ण विषय में 'जीवन' और 'न्यकार' का अमेद प्रतीत होने से आरोप होता है, परन्तु 'न्यकारः' के पूर्व निर्देश से विषयी की पूर्ण प्रतीति और विषय का निगमण हो जाता है, अतः आरोप के बजाय यहाँ अप्यवसान प्रतीत होता है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का बीज है। इस प्रकार का अतिशय जहाँ बोधित करना अभीष्ट होता है, वहाँ विषय को उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी स्त्री के शील, सौन्दर्य आदि का वर्णन करें, तो 'इयं गेहे लक्ष्मीः' कहकर काम चला सकते हैं। इससे उस स्त्री में लक्ष्मीत्व का आरोप सिद्ध होता है, परन्तु यदि किसी ने उस स्त्री को जुड़ेल बताया, और अमञ्जलकारिणी कहा, तो आपका काम केवल इस लक्ष्मीत्व के आरोप से न चल सकेगा। वहाँ आपको कहना होगा 'लक्ष्मीः खल्वियं गेहे'। यहाँ 'लक्ष्मी' के पूर्व निर्देश से लक्ष्मीत्व आरोपित नहीं, बल्कि अप्यवसित होता है, और इससे निन्दा करनेवाले का झूठा होना, उस पर फटकार, और आपकी तबियत का जोश भी ध्वनित होने लगता है। यह बात पहले वाच्य से व्यक्त नहीं होती। इस प्रकार के और भी अनेक स्थल होते हैं, जहाँ विशेष कारण-वश विषय का पूर्व निर्देश आवश्यक होता है, और यदि ऐसा न किया जाय, तो उसका प्राधान्य नष्ट होता है। जिन लोगों ने 'न्यकारो अयमेव' इस पद्य में विधेयाविमर्श दीप बताया है, उन्होंने साधारण नियम और सामान्य अर्थ को ही ध्यान में रक्खा है। उस पद्या में वह दोष मानना ही पड़ेगा, परन्तु यदि पूर्वोक्त विशेषताओं पर ध्यान दिया जाय, जो कि इस अस्त्युक्त व्यङ्ग्यप्रधान पद्य का प्राण हैं, तो फिर यह दोष वहाँ नहीं रहता, और 'न्यकारो अयमेव' में अतिशयोक्ति के द्वारा न्यकार का अतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि 'मे' 'अयः' 'तापसः' आदि अनेक पद करते हैं, जिनके व्यङ्ग्य का वर्णन साहित्यदर्पण आदि अनेक ग्रन्थों में झोज़ है।

'हृयोच्छूनेः किमेभिर्मुजे' इस पद्य में भी साहित्य के अनेक ग्रन्थकारों ने 'विधेयाविमर्श' माना है। 'किमेभि' इससे हृयात्वं ही विधेय है, फिर उसको समास के भीतर ('हृयोच्छूने' इसमें) डालकर उपसर्जन क्यों किया? यह न केवल अर्थ-पुनरुक्ति हुई, बल्कि 'विधेयाविमर्श' भी हो गया।

हम इस मत से सहमत नहीं। 'हृयोच्छूने' के 'हृया' शब्द ने 'उच्छूनत्वं' का हृयात्वं बताया है, और 'किमेभिर्मुजे' ने मुजों का हृयात्वं बताया है, अतः यहाँ कोई दोष नहीं। अन्य के हृयात्वं से किसी अन्य का हृयात्वं कैसे पुनरुक्त हो जायगा? 'किमेभि' से मुजों का हृयात्वं विधेय है, उच्छूनत्वं का नहीं। 'हृयोच्छूने' में जो हृयात्वं है, उससे मुजों से कोई संबन्ध ही नहीं। उसका संबन्ध है उच्छूनत्वं के हृयात्वं से, फिर वहाँ 'विधेयाविमर्श' का क्या किङ्क !

'न्यकारो अयमेव' हृयादिक पद्य अति प्राचीन है। यह किस ग्रंथ का है, इसका कुछ पता नहीं चलता। हाँ, हनुमन्नाटक में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है, परन्तु 'हनुमन्नाटक' में तो 'मानमती का कुनबा' है। तमाम दूर-उत्तर के पद्य इस कॉजीहीट में बंद हैं। इस पद्य का भी यही हाल है। जैसे कॉजीहीट में पदे पशु की दुर्गति होती है, वैसे ही यहाँ इसकी भी दुर्गति है। सबसे पहली बात तो यह कि वहाँ इस पद्य के विर की अगह पेर और पेरों की अगह विर जोड़ दिया गया है। पूर्वार्ध के स्थान में उत्तरार्ध और उत्तरार्ध के स्थान में पूर्वार्ध रख दिया गया है। फिर 'स्वर्गप्राप्तिकाविलुप्तनहृयोच्छूनेः किमेभिर्मुजेः।' इसकी जगह 'स्वर्गप्राप्तिकाविलुप्तनपरः पीनेः किमेभिर्मुजे' यह पाठ कर दिया गया है। जिस 'हृयोच्छूने' के ऊपर तमाम साहित्य ग्रन्थ लक्ष्मण रहे हैं, वहाँ उसका पता ही नहीं। इसीसे हमारा खयाल है कि यह पद्य हनुमन्नाटक का नहीं। १९-१२ वीं वर्ष पुरानी पुस्तकों तक में इसका उल्लेख पाया जाता है। जिस कवि ने यह बनाया है, उसका निर्मित ग्रन्थ निःसन्देह अज्ञात रहा होगा।

(२)

आचार्य धनञ्जय ने 'व्यकरण' में उत्पन्नान, आपत्ति और ईर्ष्या से उत्पन्न 'निर्वेद' के अलग-अलग उदाहरण दिये हैं। उन्होंने ईर्ष्या से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में इसी पद्य ('न्यकारो अयमेव') का उल्लेख

किया है। यही इस निर्वेद-भ्रम के प्रवाह का मूल-स्रोत प्रतीत होता है। काव्यप्रकाश के अनेक टीकाकार तथा स्वयं श्रीतर्कवागीशजी इसी भ्रान्त-परम्परा के शिकार हुए हैं। इसी की देखा-देखी अनेक आचार्य, बिना किसी सूक्ष्म विचार के, इस पथ में 'निर्वेद' की ध्वनि बठाते चले गये हैं, परन्तु इस पथ से निर्वेद व्यक्त होना संभव नहीं है, यह हम स्पष्ट कर चुके हैं।

‘एतच्चानामपदीध्वनिर्निर्वेदः स्वावमानवत् । तत्र किञ्चाऽभुनिरस्यैवैवर्चोऽप्युक्तं वासदीनताः ॥’

यह ‘वराकपक’ में ‘निर्वेद’ का लक्ष्य लिखा है। इस श्लोक के प्रथम चरण में निर्वेद के कारणों का निर्देश है और उत्तरार्ध में उसके कार्यों का उल्लेख है। लक्ष्य केवल द्वितीय चरण में कहा गया है।

‘स्वावमाननं निर्वेदः’ यह लक्ष्य हुआ। ‘स्वावमाननम्’ यही समाश है। (स्वस्य अवमाननम् = स्वावमाननम्) ‘स्वस्य’ में यही है। यह कर्ता में भी हो सकती है और कर्म में भी। ‘अवमाननम्’ यह भावप्रस्थान्त है, अतः ‘स्वस्य’ उसका कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी। ‘कर्तृकर्मणोः कृति’ इस पार्थिवित्वा के अनुसार कर्ता और कर्म इन दोनों में यहाँ यही हो सकती है। श्लेष अर्थात् आहृति के द्वारा ये दोनों अर्थ यहाँ वक्ता को विभक्त हैं, अतः प्रकृत लक्ष्य का अर्थ हुआ—‘स्वकर्तृकं स्वविषयकम् अवमाननम् निर्वेदः’—अर्थात् अपने आप अपना तिरस्कार (अपनी या आत्मीयो का तिरस्कार नहीं) करना ‘निर्वेद’ कहाता है।

केवल स्व-कर्तृक अथवा केवल स्व-कर्मक अवमानन को निर्वेद नहीं माना जा सकता। कल्पना कीजिये कि देवदत्त ने किसी की ताड़ना या भर्त्सना की, तो क्या आप इस ताड़न-भर्त्सन को देवदत्त का ‘निर्वेद’ मानेंगे और क्या किसी अन्य पुरुष का तिरस्कार करनेवाला वह देवदत्त निर्विषय कहायेगा? यदि केवल ‘स्व-कर्तृक अवमानन’ को निर्वेद माना जाय तो यहाँ अतिव्याप्ति होगी। देवदत्तकर्तृक अवमानन को देवदत्त का निर्वेद मानना पड़ेगा।

इसी प्रकार यदि केवल स्व-कर्मक अवमानन को निर्वेद माना गया तो देवदत्त के द्वारा तिरस्कृत अन्य पुरुष को निर्विषय मानना पड़ेगा। किसी अन्य के द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी ‘निर्वेद’ कहाने लगेगा।

यह और बात है कि अन्यकर्तृक तिरस्कार के बाद कोई पुरुष अपनी अश्रमपथा का अनुभव करके स्वयं अपना अपमान करने लगे और उससे निर्वेद व्यक्त हो, परन्तु अन्य-कर्तृक तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता। अन्यकर्तृक तिरस्कार के बाद तिरस्कृत पुरुष के हृदय में क्रोध भी हो सकता है, अमर्ष, गर्व, अहंसा और मान भी हो सकता है। एवं किसी के हृदय में तिरस्कार के अनन्तर निर्वेद भी हो सकता है, परन्तु ये सब विलकुल भिन्न वस्तु हैं। इनकी उत्पत्ति अन्यकर्तृक तिरस्कार के बाद होती है। ये स्वयं तिरस्कारस्वरूप नहीं हैं। कारण यह कि अन्यकर्तृक तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता। इन दोनों अतिव्याप्तियों से बचने के लिये ‘स्व-कर्तृक स्वविषयक अवमानन’ को ही ‘निर्वेद’ मानना आवश्यक है, अतः पूर्वोक्त लक्ष्य (‘स्वावमाननम्’) में श्लेष अथवा आहृति के द्वारा उक्त दोनों अर्थों की विभक्ता मानना अनिवार्य है।

स्वयं अपना तिरस्कार करना निर्वेद का स्वरूप (लक्ष्य) है और वह (निर्वेद) तत्त्व ज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न होता है, एवं इसके उत्पन्न होने पर विन्ता, अभुपात, वैवर्त्य और दीनता आदि होते हैं।

‘हृत्केन मया वनान्तरे’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ‘निर्वेद’ का उत्कृष्ट उदाहरण है। ‘जिरे जेते नीच पापी ने उस कमलनयनी को, बिना विचारे, घोर वनवास दे दिया। अब सती मुझसे उसी तरह सदा के लिये दूर हो गई जेते पतित पुरुष से प्ये-विद्या दूर हो जाती है।’ इस पद्य में सीता का परित्याग करने के बाद राम स्वयं अपना तिरस्कार कर रहे हैं। यह निर्वेद परनी-वियोग वा लोकाऽपवाद-रूप विपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है और इससे राम की विन्ता, अभुनिपात, निःश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है।

तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में ‘मृत्कुम्भबाहुकारम्भ’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य दिया जा सकता है। ‘‘मैंने मिट्टी के घड़े के समान नरवर विषय-मुल के लिये अपना जीवनकल्प ‘अमृत्यु दक्षिणावर्तं शंसं चूर्णं’ कर डाला’’ इस पद्य में वक्ता अपने को स्वयं विषकार रहा है। मिट्टी के घड़े का क्षिप्र वन्ध करने के लिये चूर्णम

राज को बर्बाद कर डालना कितनी बड़ी मूर्खता है ? आज तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्बेद की दशा में बका अपनी इसी मूर्खता पर परवात्ताप कर रहा है ।

‘शब्दो विषद्, बन्धुविद्योगादुलं, देशस्थुतिर्दुर्गममार्गसेहः ।

आत्माद्यतेऽस्याः कद्रुनिष्कलापाः कथं नवीतकिरजीवितायाः ॥’

इस पद्य में विपत्ति के कारण दुःख भोगनेवाला (धृतराष्ट्र या तादृश अन्य कोई) अपनी लंबी आयु के लिये रो रहा है । न इतने दिनों तक बीते , न ये सब दुःख देखने पड़ते इत्यादि ।

‘कथाः शिवाः सकलकामबुधास्ततः किम् ? दत्तं पदं शिरसि विक्षिपतां ततः किम् ?’

इत्यादि पद्य भी तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्बेद के उदाहरण में दिया जा सकता है । इस पद्य में कर्ता और कर्म के स्थान में अस्मद् शब्द के रूपों का अध्याहार करने से ‘निर्बेद’ का स्वरूप (स्वावमानन) स्पष्ट होता है ।

अब ‘न्याकारो ह्ययमेव’ की देखिये और यह पता लगाइये कि इसमें रावण ने अपने तिरस्कार किया है या नहीं ? दूसरों को चिक्कारना और जिन्होंने अपने लिये (रावण के लिये) ही प्राण दिये हों उन्हें इस प्रकार कद्रु वचन कहना (‘चिक् चिक् शकजितम्’ इत्यादि) क्या निर्बेद की दशा में संभव है ?

शायद कोई कह बैठे कि यहाँ तो आरम्भ में ही तिरस्कार (न्याकारः) मौजूद है । रावण कह रहा है कि ‘शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है ।’ जब वह स्वयं शत्रुओं की सत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, उसके शत्रु मौजूद ही हैं और वाप ‘न्याकार’ शब्द, तिरस्कार का वाचक, इस पद्य में विद्यमान है तो फिर इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिये ? क्या इतने पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना तिरस्कार नहीं कर रहा है ? जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण स्वयं अपना तिरस्कार कर रहा है तब कौन कह सकता है कि यहाँ निर्बेद नहीं ? इसमें निर्बेद को छिपाना तो सूर्य पर धूल फेंकने के समान होगा इत्यादि ।

हम कह चुके हैं साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है, क्योंकि यहाँ अभिधावृत्ति की कोई कद्र नहीं । वह यहाँ मायवृत्ति कहाती है । यहाँ वाक्य के वाक्य अर्थ की प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान माना जाता है । यहाँ बका के वाक्य का नहीं, अपितु उसके हृदय का तात्पर्य देखना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि बका का उक्त वाक्य—फिर उसका वाक्य अर्थ चाहे जो कुछ भी हो—उसके कौन से मनोभाव का सूचक है । ‘न्याकारो ह्ययमेव’—इस पद्य में वाप-वाप तिरस्कार वाक्य है, रावण स्पष्ट शब्दों में शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह कि उसके इस वाक्य का व्यङ्ग्य अर्थ क्या है । उसी की यहाँ प्रधानता रहेगी ।

सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ वास्तविक तिरस्कार नहीं है, बल्कि शत्रुसत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप है । जिस प्रकार मुल में चन्द्रत्व का आरोप या अख्यवसान कर लेने पर भी वह (मुल) वास्तविक चन्द्रमा नहीं हो सकता उसी प्रकार आरोपित तिरस्कारत्व से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं हो सकता । अब देखना यह है कि रावण शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझता ? और उसके ऐसा समझने से उसके हृदय का ‘निर्बेद’ व्यञ्जित होता है, या कुछ और ?

एक नौ के डेकड़ का कहना है कि ‘यदि किसी ने मेरी उँगली भी उठाई तो मैं अपना तिरस्कार समझता हूँ और उँगली उठानेवाले का हाथ काट लेना उचित समझता हूँ ।’ दूसरे अकबूला कहते हैं कि ‘अगर कोई मेरी तरफ झॉल उठाये तो मैं अपनी हतक (अपमान) समझता हूँ और उसकी झॉल निकाल लेना ही मुनासिब समझता हूँ’ अब देखना यह है कि क्या इन दोनों वाक्यों में बका वस्तुतः अपना तिरस्कार कर रहा है अथवा अपनी असौखिक बीरता को ध्वनित करके अपने मानसिक गर्व का परिचय दे रहा है । समझना यही है कि उक्त बका के हृदय में हीनता, निर्बेद या ग्लानि प्रतीत होती है अथवा इसके विपक्ष कुछ और । किसी की ओर देखना या उँगली उठाना साधारण बात है । देखने और उँगली उठाने में वे लोग तिरस्कारत्व का आरोप क्यों कर रहे हैं ? क्या हीनता के कारण ? अथवा गर्व के कारण ?

यू० पी० में एक प्रसिद्ध नवाब साहब थे—जो अमी हास में मरे हैं—जिन्हें माने-बजाने और नाचने का

बड़ा शौक था। इतना ही नहीं, आपको शायिर्द बनाने का भी पूरा मिराक था। बड़े-बड़े उस्तादों के—जो आपके दरबार में किसी तरह आ फँसे—आपने गढ़वा बौब दिया। आप जब नाचने खड़े होते, तब वह हुकूम रहता कि सब लोग हुजूर के पैरों पर नजर रखें। यदि किसी कम्बस्ती के मारेने आपके मुँह की तरफ ताक दिया तो आप अपना अपमान समझते और ताकनेवाले को कोड़े या बेंत लगावा देते। अब जानना यह है कि अपने मुँह की ओर देखने को जो यह नवाब साहब अपना तिरस्कार समझते थे, इस देखने में जो उन्होंने तिरस्कारत्व का आरोप कर लिया था—क्योंकि किसी के मुँह की ओर ताकना वास्तविक तिरस्कार तो है नहीं—सो क्या दीनता या निर्वेद के कारण? अथवा अपनी शान को बहुत उँचा समझने के कारण?

शत्रु, संसार में सभी के होते हैं। अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर और महामर्षि वशिष्ठ के भी शत्रु थे। शत्रुओं का होना कोई तिरस्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी शत्रु-सत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझ रहा है? शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप वह क्यों कर रहा है? आखिर उसमें कौनसी विशेषता है जिसके कारण शत्रुओं की सत्ता ही उसके लिये तिरस्कारस्वरूप बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपको रावण की इसी उक्ति में पढ़े हुए 'मे' पद की व्यञ्जना से मिलेगा। 'ध्वन्यालोक' में इस पद की व्यञ्जना बताते हुए लिखा है—'मे यदव्ययः इति सुषम्यन्धवचनानामभिप्रेत्यञ्जकस्त्वम्'—अर्थात् 'मे' और 'अव्ययः' इन पदों में सुष, सम्बन्ध और वचन (बहुवचन) के द्वारा व्यञ्ज्य अर्थ प्रतीत होता है। इस पर टीका करते हुए श्रीभूमिनवतुलपादाऽऽचार्य लिखते हैं—'ममाऽव्यय इति मम शत्रुसत्तांशो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं क्रोधविभावं व्यनक्ति'—अर्थात् मेरे शत्रु हों, यह अव्यय अनुचित है, इससे रावण के हृदय का क्रोध व्यञ्जित होता है।

यह तो हुई प्रथम प्रमाथ की बात। अब आप इसे उपपत्ति के द्वारा यों समझिये। रावण कहता है कि—'मेरे शत्रु हों !! और फिर वे जीते रहें !!! यह अव्यय अनुचित और अव्यय आश्चर्य की बात है। जानते हो, मैं कौन हूँ? मेरे भय से इन्द्र और वरुण थर थर काँपते हैं। यमराज को मेरी ओर आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। कुबेर का पुष्पक विमान मैंने छीन लिया। समस्त सुराऽसुरों का दर्प मैंने चूर्ण कर दिया। ऐसा मैं—उसके शत्रु हों !! शिव-शिव !!! और फिर वे जीते रहें !!!' ये सब बातें 'मे' पद के सम्बन्धानौचित्य से व्यञ्जित होती हैं। रावण ने अपने पुराने अवदान और पौरुष की वाह इस 'मे' पद से दिखाई है, एवं उस महत्त्व की ओर इशारा करते हुए अपने साथ शत्रु सम्बन्ध का अनौचित्य सूचित किया है। इतने बड़े, इतने पराक्रमी, ऐसे भयानक त्रैलोक्यराज्य के शत्रु हों, यह कितनी अनुचित बात है, यही यहाँ 'मे' का व्यञ्ज्य तात्पर्य है। इसी लोकोत्तर महत्त्व को देखते हुए वह शत्रु सत्ता को भी अपना तिरस्कार समझता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्वोक्त नवाब साहब अपने मुँह की ओर ताकने को अपना अपमान समझकर देखनेवाले को कोड़े लगावाया करते थे।

जिस प्रकार उक्त नवाब साहब के अपने को तिरस्कृत समझने से वास्तविक तिरस्कार का कोई सम्बन्ध नहीं, वह सिर्फ उनके मन की एक शान है, वह अपने को कोई लोकोत्तर करिश्ता समझकर ऐसा करते हैं, उनके इस तिरस्कार समझने से उनके मन की दीनता, ग्लानि या निर्वेद का कहीं गन्ध तक नहीं है, बल्कि उनका अभिमान, शौर्य और गर्व ही उक्त घटना से व्यक्त होता है, उसी प्रकार शत्रु-सत्ता को अपना अपमान समझने वाले रावण के प्रकृत वाक्य से भी उसका हृदयगत गर्व और क्रोध ही व्यक्त होता है, निर्वेद या दीनता हिंसा नहीं।

मतलब यह कि 'निर्वेद' के लिये एक तो वास्तविक 'स्वाऽवमानन' (स्वयं अपना तिरस्कार करने) की आवश्यकता है, कल्पित, आलोचित या अप्रत्यक्षित तिरस्कार में 'निर्वेद' नहीं हुआ करता। दूसरे, वाक्य का प्रधान तात्पर्य जहाँ 'स्वाऽवमानन' में होता है वही निर्वेद हुआ करता है। तिरस्कार वाक्य होने पर भी यदि वाक्य का प्रधान तात्पर्य (व्यञ्ज्य) तिरस्कार में नहीं है, तो वहाँ 'निर्वेद' कदापि न होगा।

प्रकृत पद्य ('म्यक्रांतो ह्ययमेव') में वधवि तिरस्कार वाक्य है, परन्तु प्रथम तो वह वास्तविक तिरस्कार नहीं, दूसरे वह भयान तात्पर्य का विषय भी नहीं। जब तक आप 'मे' पद के व्यञ्ज्य अर्थ (रावण के पूर्व पौरुष) को ध्यान में न लायें, तब तक वह समझ में नहीं आ सकता कि शत्रु सत्ता को तिरस्कार का रूप क्यों दिया गया है। उसके बिना शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप अनुपपन्न है। और जब 'मे' के व्यञ्ज्य के द्वारा

रावण का अलौकिक पुत्रप्राप्य भीता के मन में भासित हो गया और उसने यह समझ लिया कि रावण अपने को इतना बड़ा महामहिमशाली समझने के कारण शत्रु-सत्ता को भी अपना 'न्यकार' समझ रहा है, तब उस दया में, किसी मूल के हृदय में भी यह बात नहीं बैठ सकती कि इस समय रावण धीन, दुःखी, निर्बिषय और निमित्त होकर आँसु बहाता हुआ स्वयं अपना तिरस्कार कर रहा है। उस समय तो उसे रावण के हृदय का मूर्तिमान् गर्व और शोक ही सामने खड़ा दीखेगा।

जिन जिन प्राचीन आचार्यों ने इस पद्य में निर्वेद की ध्वनि मानी है, उन्होंने इसके वाच्य अर्थ को देखकर—स्पष्ट शब्दों में तिरस्कार का उल्लेख देखकर—ही ऐसा किया है। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि यहाँ तिरस्कार वास्तविक नहीं, प्रत्युत आरोपित मात्र है। दूसरे यह कि इस आरोप के लिये जो 'मे' पद्य का व्यङ्ग्य, प्राणभूत है, उसके सामने आते ही, निर्वेद हवा हो जाता है।

निर्वेद की ध्वनि माननेवालों के सर्वप्रथम नेता सम्भवतः आचार्य वनञ्जय ही हैं। आप महाराज मुख (महाराज भीष्म के बच्चा) के सभा परिचय थे। इस प्रकार कम से कम एक सहस्र वर्ष से इस पद्य (न्यकारी) के व्यङ्ग्यपार्य के सम्बन्ध में भ्रान्त चारणा का प्रवाह चला आ रहा है। आचार्य वनञ्जय अलंकारशास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी परिनिष्ठित विद्वान् थे। आपकी तथा आपके अनुयायी अन्य आचार्यों को हम अत्यन्त आदर और पूजा की दृष्टि से देखते हैं एवं अपने अतिशुद्ध ज्ञान-ज्ञाप को इन्हीं की कृपा का फल समझते हैं, परन्तु यह सब कुछ होने पर भी हम अपनी बुद्धि और विवेचना को किसी के नाम पर बँच देने की तयार नहीं जो कुछ हमारा मत है उसे हड़ता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और अपने पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे अपनी स्वतन्त्रता प्रतिभा के आधार पर हमारी बातों के तारतम्य का विचार करें।

‘सन्तो विविन्वाऽन्यतरद् अजन्ते, मृतः परमव्ययनेयमुद्भिः।’

हाँ, यदि प्रकृत पद्य के भावार्थ को निम्नलिखित रूप देकर पद्य-वद्ध किया जाय, तो अलक्षता इससे ईर्ष्या-जन्य निर्वेद की ध्वनि निकलने लगेगी। यथा—

विगीश्वर्योद्भवान् सुदृष्टिषो निहन्त्यहो मानुष पथ तापसः।

विष्णुविदताः स्वर्गविष्णुमोक्षदुःखमुञ्चय मे हन्त, दुरत्ययो विभिः ॥

अर्थात्—विष्णुपालों के दर्प का दलन करनेवाले देवविजयी राज्ञों को यह भ्रष्टारी नरकीट मर रहा है और स्वर्ग की अनवरत लूट करने में उद्भट ये मेरी भुजायें कुण्ठित (व्यर्थ) हो गई? हाय हाय, प्रारब्ध अनिर्धार्य है।

अब इस दशा में यह निर्वेद का उदाहरण हो जायेगा।

‘हन्त दुरत्ययो विभिः’—इस अन्तिम वाक्य से प्रारम्भ की निम्न के द्वारा अपनी अस्वमर्यादा, विषाद और ‘स्वावमानन’ प्रकट होता है ‘मानुष पथ तापसः’ के द्वारा द्रवक्ष की राम के प्रति ईर्ष्या प्रतीत होती है। वह राम के लोकोत्तर पराक्रम को अवश्य जानता है, परन्तु ईर्ष्या के कारण उन्हें ‘तापस’ (भ्रष्टारी) और ‘मादृष’ (क्रुद्ध मनुष्य) यत्ता रहा है। इस प्रकार यह दर्शान्य निर्वेद का उदाहरण होगा। जिन्होंने इसके (रावण के) लिये प्राण बिये हैं, उनके प्रति सहानुभूति और उसके द्वारा उनकी मृत्यु का खेद भी रावण के हृदय में प्रकृत पद्य के प्रथम चरण से भासित होता है, अतः इसमें ईर्ष्या और निर्वेद की सामग्री एकत्रित है, परन्तु ‘न्यकारः’ इत्यादि की रचना इससे एकदम निष्ठ है। प्रकृत पद्य में रावण ने अपने लिये मरनेवालों का गुणगान किया है और उसमें (‘न्यकारी-अवमेव’ में) उन्हें बिस्कार दिया है। इसमें उसने प्रारम्भ-निम्न के द्वारा अपनी बे-बसी दिखाई है और उसमें अपने पराक्रम की याद दिलाकर अपना गर्व दिखाया है। इसमें अपनी भुजाओं का कुण्ठित होना स्वीकार किया है और उसमें उन्हें उनकी उदासीनता पर फटकारा है। जैसे कोई राजा अपने ऊपर शत्रु की चढ़ाई को देखकर अपने यहाँ निश्चिन्त बैठे वीरों को फटकारे कि एक क्रुद्ध ग्राम का जीतकर फूले हुए यह सेनापति भी व्यर्थ हैं, जब कि मेरा शत्रु मेरे आहूतियों को मार डालता है। इसमें सेनापति को उल्लासित और प्रोत्साहित करने के लिये उसकी व्यर्थता कही गई है। इसी प्रकार ‘न्यकारः’ इत्यादि पद्य में ‘एनिर्मुञ्चैः पदो से भुजाओं का सामने लड़े पुत्र की तरह परलेन निर्वेद किया गया है।

प्रकृत पद्य में यह बात नहीं है। इसमें 'मे भुजा' कह कर पहले आत्मीयत्व (ममत्व) सूचित किया है और फिर 'विकुण्ठिताः' शब्द से उनका निकम्मा हो जाना—शत्रु के प्रतीकत्व में असमर्थ हो जाना—मृत्युवर्षक 'ऊ' प्रत्यय से सूचित किया है। एवं 'वि' उपसर्ग से उनका आत्मन्त वैभव्य सूचन किया है। इन सब बातों से राजस्य की असमर्थता और हीनता प्रकट होती है। 'न्यकारः' इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लूट से पीन भुजाओं का गर्वाश्रितिक तो सूचित किया है, परन्तु यह नहीं कहा है कि राम के पराक्रम के आगे वे व्यर्थ हो गई, इसी से यहाँ न तो असमर्थता है, न हीनता, न हीनता और न निर्वेद। सारांश यह कि 'न्यकारः' इत्यादि पद्य के भाव की यदि 'विगीशदपोंदलनाम्' का रूप दे दिया जाय तो यह ईर्ष्याजन्य निर्वेद का उदाहरण हो सकता है।

ईर्ष्या की यदि कई मानसिक भावों का संगमस्थल (Junction) कहें तो आत्युक्ति न होगी। ईर्ष्या के बाद निर्वेद, क्रोध और मान आदि अनेक भावों की और मार्ग बदल जाता है। यदि ईर्ष्या के बाद अपनी असमर्थता, क्षीयता, हीनता, प्रारब्ध निन्दा आदि चल पड़ी तब तो निर्वेद समझिये; और यदि जलूना, गर्व, असमर्थ आदि की ओर प्रवृत्ति हो गई तो क्रोध का मार्ग समझिये। और यदि इन दोनों के अतिरिक्त क्रुद्ध और ही भुजा तो फिर कोई तीसरा मार्ग समझिये। यदि हमारे इस दिग्दर्शन के अनुसार आप विचार करेंगे तो वाक्-शाफ़ समझ में आ जायगा कि कहीं निर्वेद है और कहीं क्रोध। फिर न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता रह जायगी, न कहीं सहकना पड़ेगा। 'न्यकारः' इत्यादि पद्य 'हनुमन्नाटक' का नहीं है, अपितु यहाँ कहीं अन्वय से लेकर उद्धृत किया है, यह बात हम पहले कह चुके हैं।

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २८९

लेखक श्री गुरुदेवनाथ जाबराज कृष्ण

शीर्षक सहित्य दर्पण

खण्ड १७२६

क्रम संख्या